敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

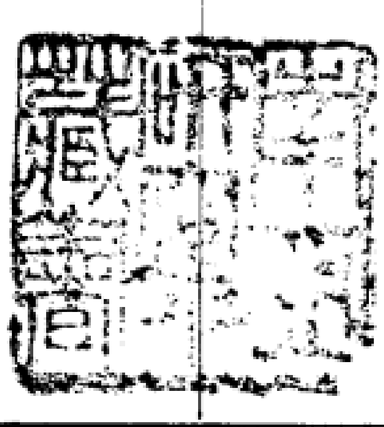
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 51 册

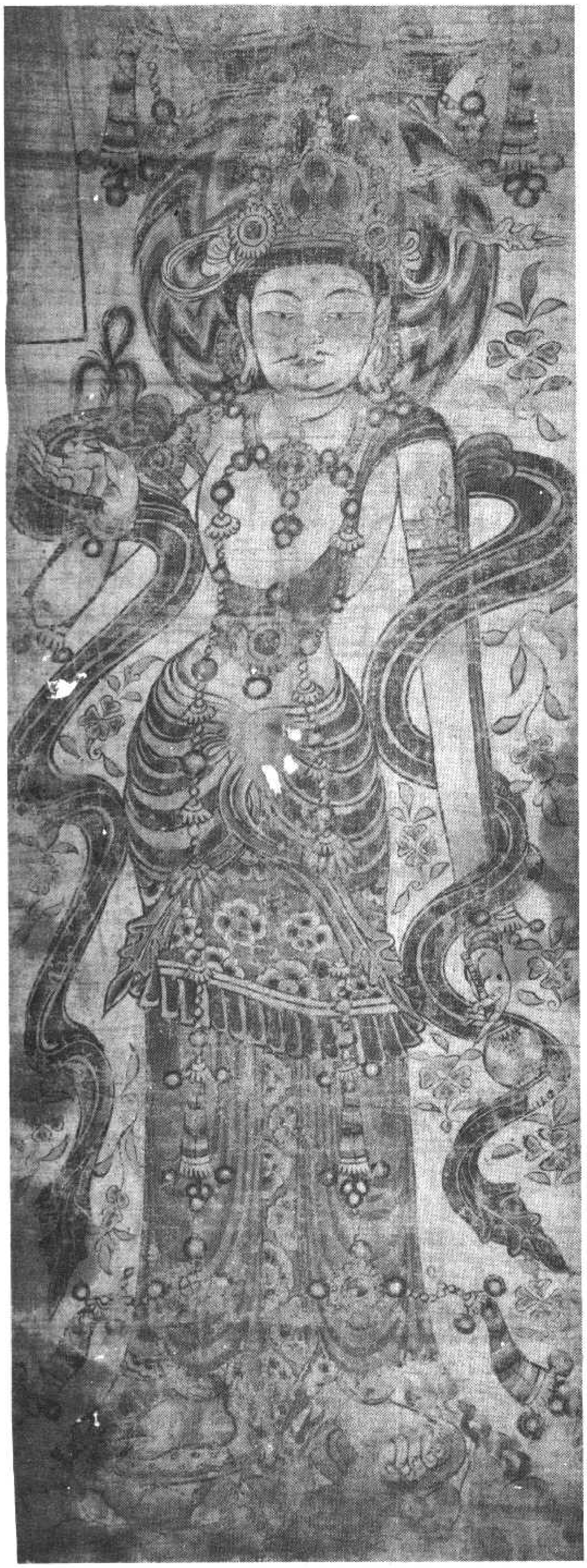
斯 6722 ～ 6795 號

新文豐出版公司印行



號 628 美

號 627 美



號629美

號 630 美

號 631 美

號 632 美

號633美

號634 美

美 635 號

美 636 號

號 637 美

美638號

號639美

敦煌寶藏第五一冊目錄

斯六七二二號　藥師經一卷　一
斯六七二二號　般若波羅蜜多心經　七
斯六七二三號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十　八
斯六七二四號　金光明最勝王經卷第九　一九
斯六七二五號　大般若波羅蜜多經卷第二十四　二七
斯六七二六號　金剛般若波羅蜜經（附大身真言等）　三七
斯六七二七號　大方等陁羅尼經卷第一　四五
斯六七二八號　政法華方等經卷第九、第十　五二
斯六七二九號　四分戒本（比丘尼）　五九
斯六七三〇號　金光明經卷第六　七五
斯六七三一號　瑜伽師地論卷第三十八　八四
斯六七三二號　妙法蓮華經卷第四　九二
斯六七三三號　金剛旨讚疏抄中卷　一〇二
斯六七三四號　思益經卷第三　一三二
斯六七三四號背面　大乘淨土讚　一四五
斯六七三五號　妙法蓮華經卷第三　一四六
斯六七三六號　妙法蓮法經卷第一　一五八
斯六七三七號　思益梵天所問經卷第四　一六九
斯六七三八號　妙法蓮華經卷第四　一八二
斯六七三九號　四分尼戒本　一九四
斯六七四〇號　維摩經卷中　二〇七
斯六七四一號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　二一五
斯六七四二號　大般涅槃經卷第三　二二二
斯六七四三號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十九　二三四
斯六七四四號　金剛般若波羅蜜經　二四五
斯六七四五號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十四　二五三
斯六七四六號　諸星母陀羅尼經一卷　二五五
斯六七四七號　摩訶般若波羅蜜經恒加調品第六十、問想行願品第六十一、阿惟越致相品第六十

新文豐

斯六七四八號　佛說大乘稻芊經　二　二五六
斯六七四九號　四分律藏卷第十七　二六一
斯六七五〇號　藥師經　二六四
斯六七五一號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十五　二六七
斯六七五二號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十四　二七五
斯六七五三號　大般若波羅蜜多經卷第一百六　二七八
斯六七五四號　大般若波羅蜜多經卷第一百二　二七九
斯六七五五號　大般若波羅蜜多經卷第一百五　二八一
斯六七五六號　大般若波羅蜜多經卷第一百一　二八三
斯六七五七號　大般若波羅蜜多經卷第一百三　二八四
斯六七五八號　妙法蓮華經卷第七　二八六
斯六七五九號　妙法蓮華經卷第一　二八七
斯六七六〇號　金有陀羅尼經　二九四
斯六七六一號　佛名經卷第十二　三〇三
斯六七六二號　妙法蓮華經卷第五　三〇六　三一九

斯六七六三號　妙法蓮華經卷第五　三
斯六七六四號　佛說無量壽觀經一卷　三
斯六七六五號　金剛般若波羅蜜經　三
斯六七六六號　妙法蓮華經卷第一　三
斯六七六七號　四分戒本　三
斯六七六八號　辨中邊論卷第一、第二、第三　三
斯六七六九號　妙法蓮華經卷第五　三
斯六七七〇號　金剛般若波羅蜜經　三
斯六七七一號　大乘密嚴經卷下　四
斯六七七二號　維摩詰經卷上　四
斯六七七三號　大方廣佛花嚴經卷第六十九　四
斯六七七四號　大集經卷第七　四
斯六七七五號　金光明經卷第四　四
斯六七七六號　妙法蓮華經卷第七　四
斯六七七七號　妙法蓮華經卷第二　四
斯六七七八號　妙法蓮華經卷第二　四
斯六七七九號　妙法蓮華經卷第四、第五　四
斯六七八〇號　維摩詰經卷中　五
斯六七八一號　陽王三欠油賬、丁丑年正月算會賬　五
斯六七八二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第一　五
斯六七八三號　思益梵天所問經卷第二　五

斯六七八三號背面　大佛名懺悔一本　五三一

斯六七八四號　大方廣佛華嚴經卷第四、第五、四諦品　五三二

斯六七八五號　金剛般若波羅蜜經　五三四

斯六七八六號　瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第一　五四一

斯六七八七號　瑜伽師地論卷第三　五五七

斯六七八八號　瑜伽論本二十五、二十六、二十七、二十八卷分門　五六八

斯六七八九號　法華經義疏卷第五第四品至第十品（參見斯四一三六號）　五七九

斯六七八九號背面　四分比丘尼戒本疏卷第四　六一三

斯六七九〇號　大方廣華嚴十惡品經　六三五

斯六七九一號　妙法蓮華經卷第五　六三八

斯六七九二號　妙法蓮華經卷第五　六五二

斯六七九三號　妙法蓮華經卷第四　六六七

斯六七九四號　妙法蓮華經卷第七　六七七

斯六七九五號　釋尼戒初篇八波羅夷義決　六八七

Chien 0360

[illegible]至无量道

第六願者使我来世若有衆生[illegible]

[illegible]者能賑[illegible]香得盡[illegible]

[illegible]具者悉令具足

第七願者使我来世十方世界若有苦惱无救無歸

者我為此等說大法藥令諸疾病皆得除愈无復

苦患至得佛道

第八願者使我来世以善業因緣為諸愚冥无

量衆生說盡[illegible]法令得度脫入智慧門普使明了

无諸疑惑

第九願者使我来世摧伏惡魔及諸外道顯揚清

淨无上道法使入正真无諸邪徑回向善趣八正覺路

第十願者使我来世若有衆生王法所加臨當刑戮

无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖其體種種

恐懼逼切其身如是无邊諸苦惱等悉令解脫无

有衆難

第十一願者使我来世若有衆生飢火所惱令得種種

甘美飲食天諸饌穀種種无數悉以施與令身充足

第十二願者使我来世若有貧困裸露衆生即得

衣服貧乏之者施以珍寶倉庫盈溢无所乏少一切

皆受无量快樂乃至无有受一人受苦使諸衆生和

[illegible]嚴人所喜見等語 [illegible]如是无量

S-T1331 21/532C16~20

皆受无量快樂乃至无有受一人受苦使諸衆生和

顏悅色形貌端嚴人所喜見等語 [illegible]如是无量

上音聲施與一切无量衆生是為十二願分上願

佛世尊文殊師利此藥師瑠璃光佛本願功德如是我

今為汝略說其國莊嚴之事此藥師瑠璃光如來國

土清淨无垢无濁无愛欲无意濁以白銀瑠璃為地宮

殿樓閣悉用七寶亦如西方无量壽國无有異也

有二菩薩一名日曜二名月淨是二菩薩次補佛處

諸善男子及善女人亦當願生彼國土也

文殊師利白佛言世尊願演說藥師瑠璃光如來

无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有善男子善

女人新破衆魔來入正道得聞我說藥師瑠璃光

如來名字者魔家眷屬退散馳走如是无量救衆

生苦厄令說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不知布施令

世後世當得其福世人患瘦但知貪惜寧自割身肉

而與食之不肯持錢財布施來後世之福世又有人

身不衣食此大慳貪命終已後當墮地獄餓鬼及在

畜生中間若說是藥師瑠璃光如來名字之時先不解

脫憂苦者也皆作信心貪福畏罪人從素頭與

頭素眼與眼无妻與妻无子與子永金銀珠

寶皆大布施一時歡喜即發无上正真道意

佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪福

佛言若復有人受佛禁戒逆奉明法不解罪福
＊雖知明經不及中義不能分別晓了中事以
自貢高恒常嘗憒乃與世間衆魔從仕吏
住縛著不解行之意著婦女恩愛之情口便說
空行在有中不能發覺復不自知但能論說他
人是非如此人輩皆當墮三惡道中間我說是
藥師瑠璃光本願功德无不歡喜念欲捨家
行住沙門者也
佛言世間有人不好自稱譽皆是貢高當墮
三惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當
乘其力負重而行困苦疲極忘失聞我說是
藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一心歡
喜踊躍更作無數歸得解脫衆苦之患長得
歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與善
知識共相值遇无復憂惱離諸魔縛
佛言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈
更相嫉恨或就山神樹下鬼神日月之神而
斗北晨諸鬼神所作諸咒詛或住人名字或
作人形像或住符書以相厭禱咒咀言說閒
我說是藥師瑠璃光本願功德先不兩住和解
俱生慈心惡意悉滅各各歡喜无復惡念
佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信女
常備月六齋年三長齋或晝夜精懃一心

常備月六齋年三長齋或晝夜精懃一心
＊苦行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝
夜若一日若二日若三日若四日若五日乃至七
日或復中悔聞我說藥師瑠璃光佛本願功
德盡其壽命欲終之日有八菩薩
文殊師利菩薩　觀世音菩薩　得大勢菩薩
无盡意菩薩　寶掌菩薩　藥王菩薩
藥上菩薩　如是菩薩八人功行圓成已經為累劫為衆生故
示菩薩身攝願十方盡虛空界一切衆
生普皆成佛然後我等方趣佛身世尊亦為說
陀羅尼曰
南无薄伽伐帝一　瑠璃光二　波頗阿闍羅三　但他
伽陀耶四　但他阿羅訶五　三藐三佛陀六　薄伽伐七　阿羅訶八　三藐三佛陀九　婆婆訶十
是陀羅尼眾勝微妙百千萬億由他佛同共宣說擁
護一切持此經人亦能消除一切病苦極重罪垢若
人食時先咒之七遍一切鬼神威皆遠離身心安
樂若人臨終心不散亂專注一境憶此八大菩薩名
者應時即得迎其精神不經八難生蓮華中
自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我
說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得上
生天上不復墮惡道中天上福盡若下

生天上不復經歷三惡道中天上福盡若下
生人間當為帝王家住子或生豪姓長者居
士富貴家生皆當端政聰明智慧高才勇
猛若是女人化成男子元願憂苦惱者也
佛語文殊師利我稱讚藥師瑠璃光
佛至真等正覺本所願集功量行願功德
如是文殊師利從坐而起長跪叉手前白佛言
世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使
其受持是經典也若有善男子善女人愛樂
是經寫通之者復能專念若一日若二日若
三日若四日若五日乃至七日憶念不忘能以好香
帛書取是經五色雜綵作囊盛之者是時
當有諸天善神四天大王龍神八部常來
營衛愛敬此經日日住礼持是經者不復攝
鬼所在安隱無氣消滅諸魔鬼神亦不中
害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天
尊所說言無不善
佛言文殊師利若有善男子善女人等發
心造五藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸
雜色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圍繞百
迴懸坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光
佛所願功德若有善男子善女人七日七
夜齋食長齋供養礼拜藥師瑠璃光佛
於心中所願者所願得從意得長壽

夜齋食長齋供養礼拜藥師瑠璃光佛
於心中所願者所願不獲得來長壽得長壽
來富饒得富饒來安隱得安隱來男女得
男女來官位得官位若命過已後欲生外樂
天上者亦當礼敬藥師瑠璃光佛至真等
正覺若欲上生三十三天者亦當礼敬藥師
瑠璃光佛必得往生若欲與明師世世相值
者亦當礼敬藥師瑠璃光佛佛告文殊師利
若欲生十方妙樂國土者亦當礼敬藥師瑠璃
光佛欲得生兜率天上見彌勒者亦當礼敬
藥師瑠璃光佛若欲遠離諸難者亦當礼
敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪惡
鬼來作魑魅鬼神之所焼者亦當礼敬藥師
瑠璃光佛若為水火所焚溺者亦當礼敬
藥師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆蜂
蠆諸毒龍蛇復遇種種雜類若有惡
心來相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸
難不能為害若他方怨賊偷竊惡人恶家債主
欲來侵逼心當存念藥師瑠璃光佛則不為害
以善男子善女人礼敬藥師瑠璃光如來功
德所致華報如是況果報也是故吾今勸諸
四輩礼仕藥師瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛

佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛
礼敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光佛无
量功德為一切大衆心中所願者從一劫至一
劫故不因廣其世間人若有着床蓐黃困篤
惡病連年累月不差者聞我說是藥師瑠璃
光佛名字之時擬病之尼无不除愈唯除宿
殃不可請可
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若
五戒若十戒若善信善薩二十四戒若沙門二
百五十戒若比丘比丘尼五百戒若菩薩戒若破是
諸戒若能至心一懺悔者彼聞我說是藥師
瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解脫
若人愚癡不受父母師友教誡不信佛不信經
戒不信聖僧應墮三惡道中三失人種受畜生
身聞我說是藥師瑠璃光佛善願功德者即
得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒猶事
違犯或教无道偷竊他人財寶與詐受語妄他
婦女飲酒闘亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒為惡
更復祠祀鬼神有如是過罪當墮地獄中若
當屠割若抱銅柱若卧鐵床若鐵鉤出舌若
洋銅灌口者聞我說是藥師瑠璃光佛无不即
得解脫者也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛不

信經道不信有沙門不信有須陀洹不信有斯
陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟
支佛不佛信有十住菩薩不信有三世之事不
信有十方諸佛不信本師釋迦文佛不信人死神
明更生善者受福惡者受殃有如是之罪應墮
三惡道中聞我說是藥師瑠璃光佛名字之者一
切過罪自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發无上
正真道意後皆當得作佛人處世間仕宦不遂
治生不得飢寒困厄三失財產死後方計聞我說是
藥師瑠璃光佛各各得心中所願仕宦得高
遷財物自然長益飲食充饒皆得富貴若為
縣官之所拘錄惡人横枉若為怨家所得便者
心當存念藥師瑠璃光佛若他婦女產生難者
心當存念藥師瑠璃光佛兒則易生身體平
政无諸疾病六情完具聰明智慧壽命得長
不遭枉横善神擁護不為惡鬼伺其頭也
佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝信
我為文殊師利說昔往昔東方過十恒河沙有
佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿羅白佛言唯
天中天佛之所言何敢不信邪佛復語阿難言世

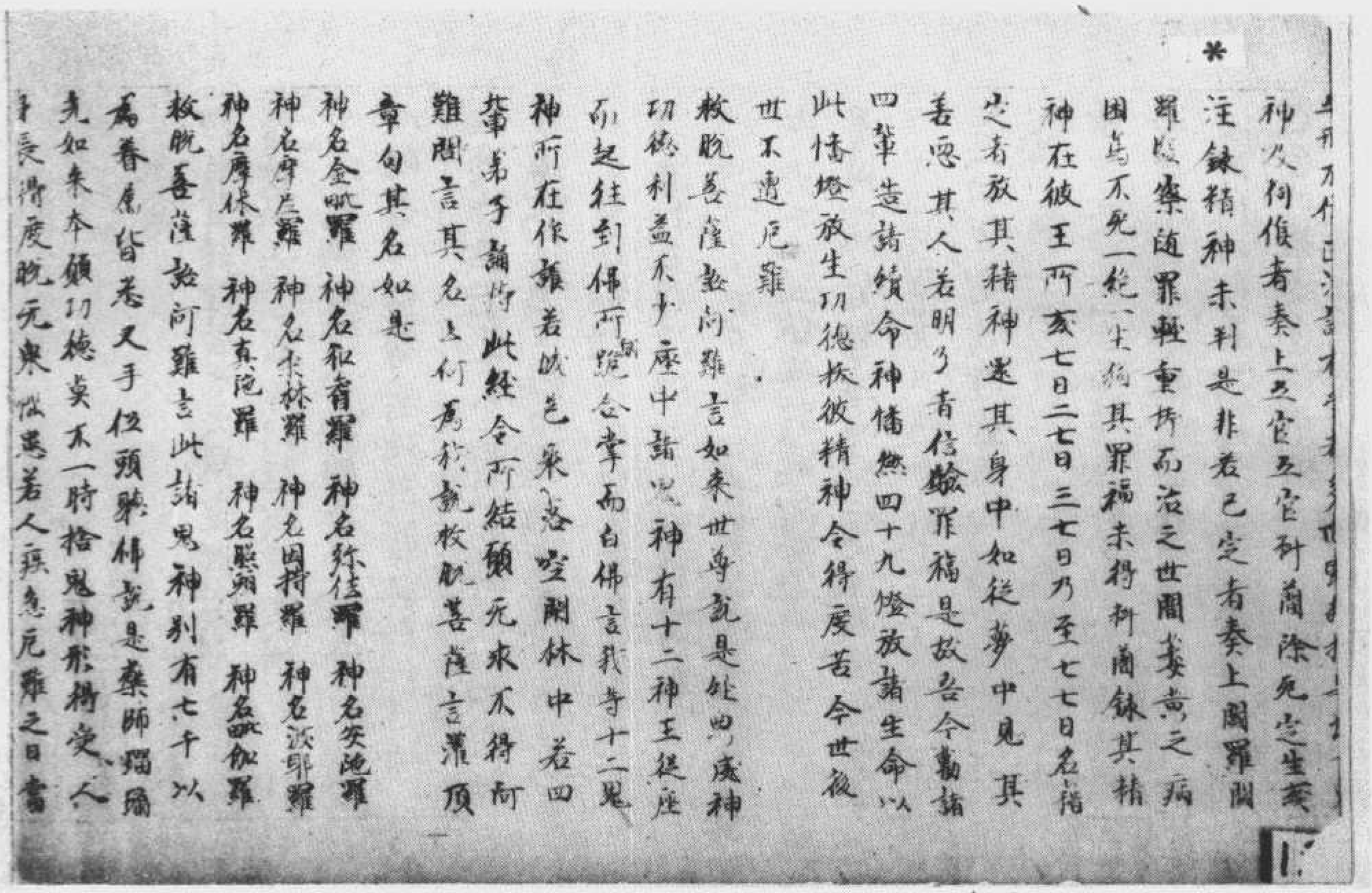
天中天佛之所言何敢不信耶佛後語阿難言世
間人輩雖有眼耳鼻舌身意人常用是六事
以自迷惑但信世俗魔邪之言不信至真志誠度
世苦厄之語如是人輩難可開化也阿難白佛言
世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說是經開人
耳目破治人病除人陰冥使魂光明解人疑結去
人重罪千劫万劫无復憂患皆因佛說是藥師
瑠璃光佛本願功德志念受隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心孤疑不信我言阿
難汝莫作是念以自賤敗佛言阿難我見汝心我
知汝意汝知之不阿難即以頭面著地長跪白
佛言審如天中天所說我造次聞佛說是藥師
瑠璃光極大尊貴智慧巍巍難可度量是人
我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智慧狹劣少
見少聞汝聞我說深妙之法无上空義應生信
信敬貴重之心必當得至无上正真道也
文殊師利聞佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如來
无量功德如是不審誰皆信此言者佛告文殊師
利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言可唯
有十方三世諸佛當信是言佛言我說是藥師瑠
璃光如來本願功德難可得見何況得聞亦得
難得說難得書寫亦難得讀文殊師利若善
男子善女人能信是經受持讀誦書寫供養
佛為也將說中義此皆先世以發道意今後

男子善女人能信是經受持讀誦書寫供養
能為他解說中義此皆先世以發道意今後
得聞此後妙法開化十方无量衆生當知此人等
當得至无上正真道也
佛告阿難若有佛已來從生死復至生死勤苦
累劫无所不經无所不曆无所不作无所不為
如是不可思議況後藥師瑠璃光佛本願功
德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛
所說汝勿以有疑者亦復如是志誠无有虛偽
亦无二言阿難佛為信者所不為疑者說阿難汝
莫作小疑以致大乘之業汝却後亦當發厚重
衍心莫以小道致汝功德也阿難言唯天中天我
從今日已去无復余心唯佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿若三災起時
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功
德經者皆得離於疫癘之難是經能除水溺
不調是經能除他方逆賊惡令斷滅四方來侵
各懷鬬諍不相饒益國土交通人民歡樂是經
能除疫毒飢凍是經能滅惡星變怪是經能
除疫毒之病是經能救三惡道苦是經能拔鬼畜
生等苦若人得聞此經與者死不解脫厄難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整衣服
叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說

又手合掌而白佛言我等今日聞佛世尊演說
過去東方十恒河沙有佛号藥師瑠璃光如來
會靡不歡喜救脫菩薩又白佛言若族姓男女
其有厄難著床痛惱死救護者我今當勸諸
諸衆僧七日七夜齋戒一心受持八禁六時行
道四十九遍請是經典勸燃七層之燈亦勸懸五
色續命神幡何難閻救脫菩薩言續命幡
燈法則云何救脫菩薩答何難言神幡五色四十
九尺燈亦復令七層之燈一層七燈燈如車輪若
遭厄難閉在牢獄枷鎖著身亦應造五五色
層幡燃四十九燈應放雜類衆生至四十九可得
過度危厄之難不為諸惡鬼所持

救脫菩薩語何難言若天王大臣及諸軸相王
子妃主中宮綠女若為病苦所惱亦應造五五
色層幡燃燈續明放諸生命歡雜色華繞衆
名香王當放赦囚厄之人徒鎖枷脫王得其福天
下泰平雨澤以時人民歡樂惡龍攝毒死病苦
者四方災狀不生遠客國土自洞慈心相向无
諸怨害四海歌詠稱王之德棄此福祿在意所
生見佛聞法信受奉誨從是福報至无上道
何難又問救脫菩薩言命可續也救脫菩薩
答何難言我聞世尊說有諸横勸益幡蓋
令其續福又言何广昔沙弥救續以續福故盡
其壽命不終若善身懇安寧福德力殘使之

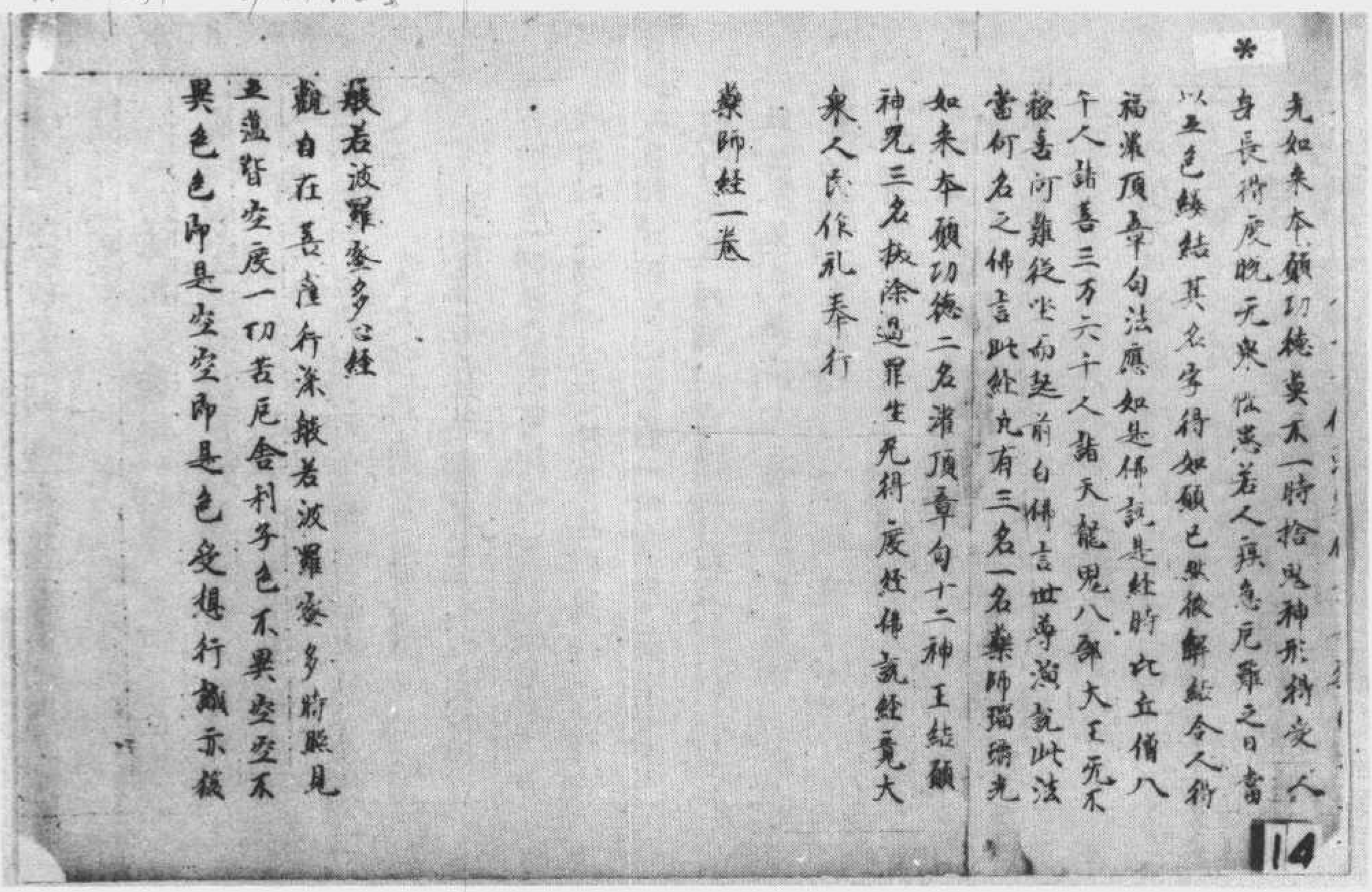
令其續福又言何广昔沙弥救續以續福故盡
其壽命不終若善身懇安寧福德力殘使之
然也何難因緣救脫菩薩言横有災横世
尊言横乃无狀略而言之大横有九一者橫
病二者橫為口舌三者橫遭縣官四者身亡无
福又持戒不完橫為鬼神之所得使五者橫為
劫賊所刑失者橫為水火燃失溺七者橫為雜
類禽獸所噬八者橫為怨讐符書厭禱邪神
牽引未得其福但受其殃先亡牽引亦名橫
死九者看病不法又不稱宜湯藥不慎針灸
失度不值良醫反病所困於是滅亡又信世間妖
魔之師為作惡鬼寒熱言語妄食禍福所犯
者多心不自政不能自受卜問竟福無猪狗牛
羊種種衆生解奏神明爭請邪祆鬼魅鬼神
請乞福祖欲延長生終不能得愚癡迷惑信邪
倒見死入地獄展轉其中无解脫時是名九橫
救脫菩薩語何難言其世間人萎黃之病困篤
著床求生不得求死不得拷楚万端此病人者
為其前世造作惡業罪過所招殃咎所引故使
然也救脫菩薩語何難言國羅王者主領世
間名籍之記若人為惡住諸非法死壽頓心
造作五逆破滅三寶无君良淺又有衆生不持
五戒不信正法設有受者多广殘犯於是地下鬼
神及伺候者奏上五官五官科簡除免定生死



神次何復者奏上五官五官科簡除免定生籍
注錄精神未判是非若已定者奏上閻羅閻
羅殿藥隨罪輕重拷而治之世間妻兒之病
困苦不死一絕一生病其罪福未得科簡錄其精
神在彼王所亥七日二七日三七日乃至七七日名稱
定者放其精神還其身中知從夢中見其
善惡其人若明了者信驗罪福是故吾今勸諸
四輩造請續命神幡然四十九燈放諸生命以
此幡燈放生功德拔彼精神令得度苦今世後
世不遭厄難
救脫菩薩數問難言如來世尊說是妙四威神
功德利益不少座中請問神有十二神王從座
而起往到佛所跪合掌而白佛言我等十二鬼
神所在作雜惡色衆惡啖人肉林中若四
輩弟子誦持此經令所結願皆不得所
難問言其名字何為稱說救脫菩薩言灌頂
章句其名如是
神名金毗羅　神名和耆羅　神名弥佉羅　神名安陀羅
神名摩虎羅　神名末林羅　神名因持羅　神名波夷羅
神名摩休羅　神名真陀羅　神名毗羅頞羅　神名毗伽羅
救脫菩薩說所難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉又手仰頭驚怖說是藥師瑠璃
光如來本願功德莫不一時捨鬼神形得受人
身長得度脫元衆惱苦若人疾急厄難之日當

S-T251　8/848c1
W→251　8/848c5

▼斯六七二二號　般若波羅蜜多心經



以五色線結其名字得如願已衆復解結令人得
福灌頂章句法應如是佛說是經時比丘僧八
千人諸菩薩三万六千人諸天龍鬼八部大王元不
歡喜阿難從坐而起前白佛言世尊當說此法
當何名之佛言此經亦有三名一名藥師瑠璃光
如來本願功德二名灌頂章句十二神王結願
神咒三名拔除過罪生死得度經佛說經竟大
衆人民作礼奉行

藥師經一卷

般若波羅蜜多心經
觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見
五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復

W→T1331　2/536B5

Chinese 049

故一切智
火風空、
切智智清淨若水大風空識界清
清淨無二無二分無別無斷故善現
清淨故無明清淨無明清淨故五
以故若一切智智清淨若無別清淨若
根清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故行識名色六處觸受愛取有生老死
愁歎苦憂惱清淨行乃至老死愁歎苦憂惱
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若行乃至老死愁歎苦憂惱清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清
淨布施波羅蜜多清淨故五根清淨何以故
若一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若
五根清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨清淨故五根清淨故布施波羅蜜多
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨故五根清淨無二無二

斯六七二三號　大般若波羅蜜多經卷第二百七十

S→ T220 6/366C24n28
W→ 6/371B14

清淨何以故若一切智智清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若內空清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自相空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若五根清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法
界乃至不思議界清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故苦聖諦清淨故五

若五根清淨無二無二分無別無斷故善現
一切智智清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨
故五根清淨何以故若一切智智清淨若若
聖諦清淨若五根清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故五根清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
五根清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故五根清
淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故八　處九次第定十遍處清淨
八勝處九次第定十遍處清淨故五根清淨何
以故若一切智智清淨若八勝處九次第定

以故若一切智智清淨若八勝處九次第定
十遍處清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五力七等覺支八聖道支清淨四
正斷乃至八聖道支清淨故五根清淨何以
故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨空
解脫門清淨故五根清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若五根清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故無相無
願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
五根清淨何以故若一切智智清淨若無相
無願解脫門清淨若五根清淨無二無二分
無別無斷故善現一切智智清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故五根清淨何以故
若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五根
清淨無二無二分無別無斷故

清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨故
五根清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若五根清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故五根清淨何以若一切智智
清淨若佛十力清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故一切智智清淨故四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
四無所畏乃至十八佛不共法清淨若五根
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨故
五根清淨何以故若一切智智清淨若無忘失
法清淨若五根清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住捨
性清淨故五根清淨何以故若一切智智清
淨若恒住捨性清淨若五根清淨無二無二

性清淨故五根清淨何以故若一切智智清
淨若恒住捨性清淨若五根清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故一切
智清淨一切智清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若一切智智清淨若五根清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智清
淨故五根清淨何以故若一切智智清淨若
道相智一切相智清淨若五根清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一
切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故五
根清淨何以故若一切智智清淨若一切陀羅
尼門清淨若五根清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故一切三摩地門清
淨一切三摩地門清淨故五根清淨何以故
若一切智智清淨若一切三摩地門清淨若
五根清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨預流果清淨預流果
清淨故五根清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅

別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故五根
清淨何以故若一切智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五根清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五根清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故五根清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若五
根清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故五根清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若五根清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若色
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨故受想行識清淨受想行識
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五力清淨無二無二分

清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若受想行識清淨若五力清淨無二無二分
清淨何以故若一切智智清淨故眼處清
淨眼處清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若眼處清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故獨覺
意處清淨耳鼻舌身意處清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若耳鼻舌身意處
清淨若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故色處清淨色處清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若色
處清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故聲香味觸法處清淨聲
香味觸法處清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若聲香味觸法處清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼界清淨眼界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若眼界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若色

生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若色
界乃至眼觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故耳界清淨耳界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生
諸受清淨故五力清淨何以故若一切智智清
淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故鼻界清淨鼻清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若鼻界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受清淨香界乃至鼻觸為緣所生諸受清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若香
界乃至鼻觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故舌界清淨舌界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若五

智清淨故香界清淨舌界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若舌界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故身界清淨身界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若身界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受清淨觸界乃至身觸為緣所生諸受
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
觸界乃至身觸為緣所生諸受清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故意界清淨意界清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若意界清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若法

淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若法
界乃至意觸為緣所生諸受清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故地界清淨地界清淨故五力清淨何
以故若一切智智清淨若地界清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故水火風空識界清淨水火風空識界
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若水火風空識界清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故無
明清淨無明清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若無明清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱清淨行至至老死愁歎苦憂惱清淨故五
力清淨何以故若一切智智清淨若行乃至
老死愁歎苦憂惱清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故
善現一切智智清淨故布施波羅蜜多清淨
布施波羅蜜多清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若布施波羅蜜多清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故一切智智

力清淨無二無二分無別無斷故一切智智
清淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
清淨淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故五力
清淨何以故若一切智智清淨若淨戒乃至
般若波羅蜜多清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故善現一切智智清淨故內空
清淨內空清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若內空清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空清淨外空乃至無性自性空清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若外
空乃至無性自性空清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
真如清淨真如清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若真如清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故法
界法性不虛妄性不變異性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故五力清淨何以故若一

法空法住實際虛空界不思議界清淨法界
乃至不思議界清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若法界乃至不思議界清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故善現
一切清淨清淨故若聖諦清淨若聖諦清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若苦
聖諦清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若集滅道聖諦清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故四靜慮清淨四靜慮清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若四靜慮清淨若
五力清淨無二無二分無別無斷故一切智
智清淨故四無量四無色定清淨四無量四
無色定清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若四無量四無色定清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故八解脫清淨八解脫清淨故五力清
淨何以故若一切智智清淨若八解脫清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故一切

智智清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故五力清淨
何以故若一切智智清淨若八勝處九次第
定十遍處清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故四念住清
淨四念住清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若四念住清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故四正
斷四神足五根七等覺支八聖道支清淨
四正斷乃至八聖道支清淨何
以故若一切智智清淨若四正斷乃至八聖道
支清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故空解脫門清淨
空解脫門清淨故五力清淨何以故若一切智
智清淨若空解脫門清淨若五力清淨無
二無二分無別無斷故一切智智清淨故無相
無願解脫門清淨無相無願解脫門清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若無相無
願解脫門清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故菩薩十
地清淨菩薩十地清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故

地清淨菩薩十地清淨故五力清淨何以故
若一切智智清淨若菩薩十地清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故五眼清淨五眼清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若五
眼清淨若五力清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故六神通清淨六神通清
淨故五力清淨何以故若一切智智清淨若
六神通清淨若五力清淨無二無二分無別
無斷故善現一切智智清淨故佛十力清淨
佛十力清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若佛十力清淨若五力清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故四無所畏
四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法清淨四無所畏乃至十八佛不共法清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若四
無所畏乃至十八佛不共法清淨若五力清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故無忘失法清淨無忘失法清淨
故五力清淨何以故若一切智智清淨若無
失法清淨若五力清淨無二無二分無別無
斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故五力清淨何以故若一切智智

斷故一切智智清淨故恒住捨性清淨恒住
捨性清淨故五力清淨何以故若一切智智
清淨若恒住捨性清淨若五力清淨無二無
二分無別無斷故善現一切智智清淨故一切智
清淨一切智清淨故五力清淨何以故若一
切智智清淨若一切智清淨若五力清淨
無二無二分無別無斷故一切智智清淨故
道相智一切相智清淨道相智一切相智
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若道相智一切相智清淨若五力清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
一切陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故
五力清淨何以故若一切智智清淨若一切陀
羅尼門清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故五力清淨何以
故若一切智智清淨若一切三摩門門清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故
善現一切智智清淨故預流果清淨預流果
清淨故五力清淨何以故若一切智智清淨
若預流果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅

若預流果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故一來不還阿羅
漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故五力
清淨何以故若一來智智清淨若一來不還
阿羅漢果清淨若五力清淨無二無二分無
別無斷故善現一切智智清淨故獨覺菩
提清淨獨覺菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若獨覺菩提清淨若五力
清淨無二無二分無別無斷故善現一切智智
清淨故一切菩薩摩訶薩行清淨一切菩薩
摩訶薩行清淨故五力清淨何以故若一切
智智清淨若一切菩薩摩訶薩行清淨若五
力清淨無二無二分無別無斷故善現一切
智智清淨故諸佛無上正等菩提清淨諸佛
無上正等菩提清淨故五力清淨何以故若
一切智智清淨若諸佛無上正等菩提清淨
若五力清淨無二無二分無別無斷故
復次善現一切智智清淨故色清淨色清淨
故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨
若色清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故受想行識清淨
受想行識清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若七等覺

受想行識清淨故七等覺支清淨何以故若
一切智智清淨若受想行識清淨若七等覺
支清淨無二無二分無別無斷故善現一切智
智清淨故眼處清淨眼處清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若眼處清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故一切智智清淨故耳鼻舌身意處清淨耳
鼻舌身意處清淨故七等覺支清淨何以故
若一切智智清淨若耳鼻舌身意處清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故色處清淨色處清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
色處清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故聲香味觸法處
清淨聲香味觸法處清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若聲香味觸法處
清淨若七等覺支清淨無二無二分無別無
斷故善現一切智智清淨故眼界清淨眼界
清淨故七等覺支清淨何以故若一切智智
清淨若眼界清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界

清淨若眼界清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故一切智智清淨故色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受清淨色界
乃至眼觸為緣所生諸受清淨故七等覺支
清淨何以故若一切智智清淨若色界乃至
眼觸為緣所生諸受清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故善現一切智智清
淨故耳界清淨耳界清淨故七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若耳界清淨若七
等覺支清淨無二無二分無別無斷故一切
智智清淨故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受清淨聲界乃至耳觸為緣所生諸
受清淨故七等覺支清淨何以故若一切智
智清淨若聲界乃至耳觸為緣所生諸受
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故鼻界清淨鼻界清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨
若鼻界清淨若七等覺支清淨無二無二分
無別無斷故一切智智清淨故香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受清淨香界乃至
鼻觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸

鼻觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清淨
何以故若一切智智清淨若香界乃至鼻觸
為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無二
無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
舌界清淨舌界清淨故七等覺支清淨何以
故若一切智智清淨若舌界清淨若七等覺
支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生
諸受清淨味界乃至舌觸為緣所生諸受清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清
淨若味界乃至舌觸為緣所生諸受清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故身界清淨身界清淨故
七等覺支清淨何以故若一切智智清淨若
身界清淨若七等覺支清淨無二無二分無
別無斷故一切智智清淨故觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受清淨觸界乃至
身觸為緣所生諸受清淨故七等覺支清
淨何以故若一切智智清淨若觸界乃至身觸
為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智智清淨故
意界清淨意界清淨故七等覺支清淨何

為緣所生諸受清淨若七等覺支清淨無
二無二分無別無斷故善現一切智清淨故
意界清淨意界清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若意界清淨若七等
覺支清淨無二無二分無別無斷故一切智智清
淨故法界意識界及意觸為緣所生諸受清淨
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故七等覺支清淨何以故若一切智智清淨
若法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若
七等覺支清淨無二無二分無別無斷故善
現一切智智清淨故地界清淨故七
等覺支清淨何以故若一切智智清淨若地
界清淨若七等覺支清淨無二無二分無別
無斷故一切智智清淨故水火風空識界清
淨水火風空識界清淨故七等覺支清淨何
以故若一切智智清淨若水火風空識界清
淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故無明清淨無明清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清
淨若無明清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清

淨若七等覺支清淨無二無二分無別無斷
故善現一切智智清淨故無明清淨無明清
淨故七等覺支清淨何以故若一切智智清
淨若無明清淨若七等覺支清淨無二無二
分無別無斷故一切智智清淨故行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清
淨行乃至老死愁歎苦憂惱清淨故七等
覺支清淨何以故若一切智智清淨若行乃
至老死愁歎苦憂惱清淨若七等覺支清
淨無二無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百七十

Chien

[illegible]天子初出見此瑞相常以大光明周遍皆悉
於斯大地內所有蓮華日光照及時无不蒙開發
於此贍部洲四時諸果菓悉皆資令善熟无量於大地
由此經威力日月諸星辰不失度風雨皆調時
若此金光明經流布處有能講讀者悉得如上福
令時天世尊及諸天等聞佛所說皆得歡喜
於此經王及受持者心增歡悅令見憂惱
金光明最勝王經授記品第六十三
令時菩薩於大衆中廣說法已為妙幢菩
薩及其二子銀幢銀光授阿耨多羅三藐三
菩提記時有十千天子最勝光明而為上首
俱從三十三天來至佛所頂禮佛足却坐一
面聽佛說法令時佛告妙幢菩薩言汝於來
世過无量无數百千万億那庾多劫已於金
光明世界當成阿耨多羅三藐三菩提号金
寶山王如來應正遍知明行足善逝世間解
无上士調御丈夫天人師世佛尊出現於世時

S→T665 16/446 c9

无上士調御丈夫天人師世佛尊出現於世時
此如來般涅槃後所有教法亦皆滅盡時後
長子名日銀幢即於此界次補佛處世界
令時轉名淨燈當得作佛名日金燈光如來
應正遍知明行足善逝世間解无上調御丈
夫天人師佛世尊時此如來般涅槃後所有
教法亦皆滅盡次子銀光即補佛處選於
界當得作佛号日金光明如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊是時十千天子聞三大士得授記已
復聞如是最勝王經心生歡喜清淨无垢猶
如虛空令時如來知是十千天子善根成熟
即便與授大菩提記汝等天子於當來世
无量无數百千万億那庾多劫於最勝須陀
彌高幢世界得成阿耨多羅三藐三菩提同
一種性又同一名号日面目清淨優鉢羅香山
十号具足如是次第十千諸佛出現於世
令時菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便

會聞菩提樹神白佛言世尊是十千天子從
三十三天為聽法故來詣佛所云何如來便
與授記當得成佛世尊我未曾聞是諸來
具足修習六波羅蜜多難行苦行捨於手足
頭目髓腦眷屬妻子象馬車乘奴婢僕使
園林金銀瑠璃硨磲瑪瑙珊瑚琥珀璧玉
珂貝飲食衣服卧具醫藥如餘光百千劫
隨以諸供具供養過去百數百千億那庾
多佛如是菩薩各經无量无邊劫數無後方
得受菩提記世尊是諸天子以何因緣修何
隨行種何善根從彼天來尊是時開法便得授
記自彌世尊為我解說斷除疑網佛告地神
善女天如汝所說皆從勝妙善根因緣勤苦
修已方得授記此諸天子於無天寶捨五欲
樂故來聽是金光明經既聞法已於是如中
心生愍重如淨瑠璃无諸瑕穢復行開敷三
大菩薩授記之事亦由過去久修正行遊翰
因緣是故我今皆與授記於未來世當成
阿耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡

阿耨多羅三藐三菩提時彼樹神聞佛說已歡
喜信受
金光明最勝王經除病品第廿四
佛告菩提樹神善女天諦聽善男念之是
時天子本願因緣今為汝說善女天過去
无量不可思議阿僧祇劫有佛出
現世名曰寶髻如來應正遍知明行足善
逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊
善女天時彼世尊般涅槃後正法滅已於像
法中有王名曰天自在光常以正法化於之
民猶如父母王國中有一長者名曰持水善
解醫明妙通八術衆生病苦四大不調咸
能救療善女天尒時持水長者唯有一子名
日流水姿容端正人所樂觀受性聰敏妙聞
者論書盡算印无不通達時王國內有无量
百千諸衆生類皆悉疫疾衆苦所逼乃至无
有歡樂之心善女天尒時長者子流水見是
无量百千衆生受諸病苦起大慈心作如是
念不量衆生為諸疾苦之所逼迫我父長者

念不量衆生為諸繫著之所逼迫我父長者
聞善醫方妙通八術能療衆病四大增損無
已衆道老耄雲鬢皤皤筋力羸劣不復往城邑聚落諸病皆今有百千衆
生皆是重病无量救者我今至大醫父所
諮問治醫病方秘法若得解已當往城邑聚
落之所救諸衆生種種苦病令其長夜得免
安樂時長者子作是念已即詣父所頭面禮足合掌恭敬却住一面即以偈讚其父曰
慈父昔悲愍我欲救衆生今諸醫衆中
云何得安樂願使諸衆中大勢之妙藥猶
如甘露飲令其無病苦及以除衆病
云何而療治
阿時風病起何時熱病起何時動發作何時飲食
時復長者聞子請復已以偈而答之曰
我今依古仙所有療治法功能為世說善聽救衆生
三月是春時二月名為夏三月名秋分三月謂冬時
滿六年中三三而別說二二為一年便成歲六時
初之是春時三四名熱際五六名雨際七八為秋時

初之是春時三四名熱際五六名雨際七八為秋時
九十是冬時後二名水雪既知如是病隨衆生命老
當隨時宜調適飲食入順命消散衆病則不生
飲食無過度四大有堪任此時无病苦衆生於病苦
醫人解脫時復知其六御明閑身家食衆使无老
調味與藥所宜及臘腊藥知其中時知具可療不
病有四種謂風熱痰癊及以聚集病應知從動時
春中痰癊動夏風病生秋時熱病作冬節三俱集
春食澁熱苦夏飲甜酸酢秋時宜甜酸冬除澁鹹苦
食後病由旅食前時由熱清後起風唯時須藥
既識藥味已隨病而授藥偏命患狀殊先須療其本
風病飲酒醋患熱利為良瘡病應塗油抑集消三聚
風熱雜復有是名為總集知病起時應觀其本性
知是觀知已明時而授藥飲食衆先著勤名醫者
復應知八術總術諸醫方於此若明閑可療衆生病
謂針灸傷破身疾并鬼神惡毒及蠱毒止血塞氣力
先觀彼形色語言及性行然後問其夢知風熱瘡殊
既爽少面黑其心先定住多語與瞋等新人是風性

*

乾燥出血無量 其心无定住 多諸惡夢 新人是亂性
少年生白蹶 多汗及多瞰 聰明夢見火 新人是熱性
心之身無力 重眠夢見鹹 夢見水白物 是痰性應知
總集諸病有 或兼或具三 唯有一偏增 應知是其性
既知本性已 准病而藥療 驗其无死相 方名可求人
諸根利鈍 其智人起慢 親交主眼志 是死相應知
左眼白色變 方藥與敏見 月命與為媒 下脣青向下
訶黎勒一種 具足有六味 能除一切病 无忌藥中主
又三果三年 諸藥出易得 如體養親死 此能療衆病
自餘諸藥物 隨病可增減 先起慈悲心 莫規於利利
我已為汝說 療病中要事 以救諸衆生 當獲无邊果
善女天命時長者子 白水觀問其父八術之要
父婦捐時即不同 飼藥方法既善了知
自付諸能救療衆病 即便遍至城邑聚落
所在之處隨有百千万億病苦衆生守護其所
善言慰喻作如是誓我是醫人我是善
知方藥今為汝等療治衆病悉令除愈善
女天命時衆人聞長者子善言慰喻許療治病
特有无量百千衆生遊熱重病聞是語已即

特有无量百千衆生遊熱重病聞是語已即
心開悟得未曾有以此因緣所有病苦悉得
離除無力无貧乏復如本善女天命時復有
无量百千衆生病苦深重難療治者即共往
詣長者子所重請醫療時長者子即以妙藥
令塗諸家除老苦女天是長者子於此國內
百千億衆生病苦悉得除愈
令長聞歡喜短長者子流水品第廿五
命時佛告菩提樹神善女天命時長者子
水和往昔時莊天自在光王國內療諸衆生
所有病苦令得平復受安隱樂時諸鬼魅
病除故多修福業廣行慈施以自歡娛所共
往詣長者子所咸生尊敬作如是言善哉善
哉大長者子善能滋長福德之事增益我
等安隱壽命仁今實是大力醫王慈悲普護
妙閻浮衆善療衆生无量病苦如是轉聞國
遍滿色善女天時長者子妻名水有藏有其二
子一名水滿二名水藏是時流水將其二子
漸次遊行城邑聚落過空淨和樂安之處

子一名水滿二名水滿是時流水將其二子
漸次遊行城色聚落過空澤中深險之處
濟命歇狩狼狐羅鵰鷲之屬食血肉者皆
悉奔走一向而去特長者子作如是念我等
數何因緣故一向走我當隨後看往觀之
即便隨去見有大池名曰野生其水將盡於
此池中多有衆魚流水見已生大悲心時有
樹神示現半身作如是語義我善男子
汝有實義名流水者可愍此魚愛其水
有二因緣名為流水一能流水二能與水安今
愛當隨名而作是時水流聞樹神言此魚爾
數為有象何樹神答曰數滿十千善哉時
長者子聞是數已倍養悲心時此大池為日
所暴餘水尤多是十千魚將入死門被身
鱗鬚見是長者心有所希隨逐觀視見來尊
捨時長者子見是事已馳趣四方欲覓於水竟
不能得復坐一邊見有大樹即便果上拘取
枝葉為作蔭涼復更推求是池中水從行
愛乘尋覓不已見大河名曰永生時將

遂有諸漁人為取魚故於河上流悉網之
次乘其水不令下過於所決處辛難修補使
作是念此虛深峻設百千人時經三月亦未
能補況我一身而便濟辯時長者子遂還本
城至大王所頭面礼足却住一面合掌恭敬
作如是言我為大王國主人民治種種病悉
令安樂漸次遊行至某空澤見有一地名曰
野生其水欲涸有十千魚為日所暴將死不
久唯願大王慈愍念與二十大象往救
水濟彼魚命如我與諸病人壽命亦得全
即勅大臣速疾與此醫王大象時彼大臣奉
王勅已自長者子善哉大士仁今自可重為
廣中隨意選取二十大象利益衆生令得安
樂是時流水及其二子將二十大象又從酒
家多價求豪往決水處以豪威水為負重
池寫置池中水即弥滿還復如故善哉大士長
者子於池四邊周旋而視時彼衆魚亦復隨
逐順岸而行時長者子復作是念衆魚所救
隨我而行必為飢火之所燒逼復欲救護

逢佛岸而行特長者子復作是念衆魚所投
隨我而行必為飢火之所惱逼復欲投餘
衆於食我今當與令時長者子流水告其子
言汝取一魚最大力者速至家中啓父長者
家中所有可食之物乃至父母食噉之不及
以妻小奴婢之不悉皆收取即可持來令時
二子受父教已乘最大魚速往家中至祖父
所說如上事收取家中可食之物置於身上
疾還父所至彼池邊是時流水見其子來身
心喜躍逢取餅食遍徹池中魚得食已悉皆
飽足便作是念我今魚得命題於來
世當施法食充濟元邊復更思惟我先曾於
空閑林處見一苾蒭讀大乘經說十二緣生
真深法要又經中說善育衆生臨命終時得
聞寶號如來名者即生天上我今當為是十
千魚演說甚深十二緣起亦當稱說寶號
佛名然贍部洲有二種人一者深信大乘二
者不信毀呰亦當為彼增長信心時長者子作
如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是

如是念我入池中可為衆魚說深妙法作是
念已即便入水唱言南謨過去寶號如來應
正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈
夫天人師佛世尊此佛往昔修菩薩行時作
是誓願於十方界所有衆生臨命終時聞我
名者命終之後得生十三天令時流水復
為池魚演說如是甚深妙法此有致彼有此
生彼復生所謂无明緣行行緣識識緣名色
名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱
如彼滅所謂无明滅則行滅行滅則識滅識
滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸
滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死
滅則憂悲苦惱滅如是純摩苦蘊滅
說是法已復為宣說十二緣起相應陀羅尼
曰
怛嚩他　毗析你毗析你　毗析你　你
僧塞折你　僧塞折你　僧塞折你

怛姪他　毗析你　毗析你　毗析你　毗析你　毗析你

僧塞拔你　僧塞拔你　僧塞拔你　僧塞拔你　僧塞拔你

毗伽你　毗伽你　毗伽你　毗伽你　毗伽你　毗伽你　毗伽你　毗伽你

怛姪他　耶羅你　耶羅你　耶羅你　耶羅你　耶羅你

敎雜你　敎雜你　敎雜你　敎雜你　敎雜你

颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你　颯鉢哩設你

怛姪他　薩達你　薩達你　薩達你　薩達你　薩達你

室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你　室里瑟你

郍波地你　郍波地你　郍波地你　郍波地你　郍波地你

怛姪他　婆毗你　婆毗你　婆毗你　婆毗你　婆毗你

闍底你　闍底你　闍底你　闍底你　闍底你

闍摩你你　闍摩你你　闍摩你你　闍摩你你　闍摩你你

今時世尊為諸大衆說長者子昔緣之時諸

人天衆雖未曾有時四大天王各於其處異

口同音作如是說

善哉善哉　說妙法明呪　生福除衆患　十二支相應

我等亦說　雜薩如來　養育等護　不善障礙者

願破作七分　猶如蘭香稻　我等於佛前　共說其咒曰

怛姪他　四里　誌　揭帝　健陀哩

願破作七分　猶如蘭香稻　我等於佛前　共說其咒曰

怛姪他　四里　誌　揭帝　健陀哩

薩婆里地囉　陀代囉　囉石四代囉

神囉布囉　姪羅未衣　崎囉未衣達地目契

寞囉婆母囉　婆　具素母囉　寞囉健提

杜囉杜囉　毗　囉　薩泥悉泥　健陀　婆　娑

達多娑　郍悉四哩　烏率吒　囉代底

頞刺婆代　底　鉢拄摩代底

俱蘇摩代　底　莎訶

佛告女善女天尒時長者子流水及其二子為

彼池魚施水施食并說法已俱共還家是長

者子流水復於後時因有聚會設衆伎樂

酒而即時十千魚同時命過生三十三天超

如是念我等以何善業因緣生此天中便相

謂曰我等先於贍部洲內通傍生中共受魚

身長者子流水施我等水及以餅食復為我

等說甚深法十二緣起及陀羅尼復稱寶號

如來名号以是因緣能令我等得生此天是

故我今歲應詣彼長者家所報恩供養尒時

十千天子即於天沒至贍部洲大臂王所時

長者子在高樓上去隱而住時十千天共

十千天子即於天沒至贍部洲大臣王所時
長者子在高樓上忽隱而住時十千參兵
以十千真珠瓔珞量其頭邊復以十千量其
足處復以十千量於面前復以十千量左右邊
雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花積至于膝光明普
照種種天樂出妙音聲令贍部洲諸眾生
皆悉覺悟長者子流水亦從虛空是時十千
天子為供養已并於空中飛騰而去於天自
在光王國內處處皆雨天妙蓮花是諸天子
復至本處空澤池中雨衆花使於此沒遂
天宮殿隨意自在受五欲樂天自在光王爾
天帝已聞諸大臣都夜何緣忽現如是希有
瑞相故大光明大臣答言大王豈知有諸天
衆於長者子流水家中雨四十千真珠瓔珞
及天曼陀羅花積至于膝王告長日諸長者
家喚取其子大臣受勅即至其家奉宣
王命喚長者子時長者子即至王所王曰何
緣非夜示現如是希有瑞相長者子言如我
思付定應是彼池內衆魚如經所說命終
之後得生三十三天彼來報恩故現如是
希奇之相王曰何以得知流水答曰奇遊

之後得生三十三天彼來報恩故現如是
希奇之相王曰何以得知流水答曰奇遊
使并我二子往彼池所驗其靈實彼十千
魚為死為活王聞是語即使遣使及子
向彼池邊見其池中多有曼陀羅花積
成大聚諸魚並死見已馳還為王廣說王
聞是已心生歡喜歎未曾有介時佛告菩提
樹神善女天汝今當知者時長者子流水者
即我身是時水長者即妙幢是彼之二子長
者夜滿即銀幢是次子水藏即銀光是彼天
自在光王者即汝菩提樹神是十千魚者
即十千天子是四我往昔以水濟魚與今令
飽為說甚深十二緣法并此相應陀羅尼呪
又為稱彼寶藏佛名曰此
善根得生天上今來我所歡喜聽法我
昔當為授記 阿耨多羅三藐三菩提記說其
名号善女天如我往昔於生死中輪迴諸有廣為
利益令無量衆生悉令次第成无上菩提與其
授記汝等皆應勤求出離多為救護介時大衆
聞說是已志皆 階解由大慈悲救護一切勤修苦
行方能證菩提無上菩提成就深心信受歡喜

W-7665 16/450 C15

名号善男天如我往昔菩薩行時聲聞
利養今無量衆生悉令次第成就上界與其
授記汝等皆應勤求出離爲欲遠離
開說是已悉皆隱滅由大慈悲教誡一切勤修苦
行方能發緣無上菩提威儀深心信受歡喜

117

金光明最勝王經卷第九

*

[illegible] 疾疫 [illegible] 鑼 [illegible]

▼斯六七二五號　大般若波羅蜜多經卷第二十四

訶薩即可[illegible]
不齊整增語是菩薩摩訶
少[illegible]何義言即眼衆若遠離若不
遠離不遠離向畢竟不可得性非有故況有
遠離不遠離增語及可鼻舌身意衆遠離
不遠離增語亦非有如何可言即耶
衆遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
鼻舌身意衆若遠離若不遠離增語是菩
摩訶薩菩提復觀何義言即眼衆若有
為若无為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
若眼衆有為无為若可鼻舌身意衆有
為无為尚畢竟不可得性非有故況有眼衆
有為无為增語及耳鼻舌身意衆有為无為
增語亦增語既非有如何可言即眼衆若有為
若无為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身
衆若有為若无為增語是菩薩摩訶薩
復觀何義言即眼衆若有漏若无漏增

27

S → T220 5/132B7~11
W → 5/136C3

受若有為若无為增語是菩薩摩訶薩善
根觀何義言即眼愛若有漏若无漏增
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意愛若有漏
若无漏增語非菩薩摩訶薩所世尊若眼愛
有漏无漏若耳鼻舌身意愛有漏无漏尚畢
竟不可得性非有故況有眼愛若有眼愛
語及耳鼻舌身意愛有漏无漏增語此增語
既非有如何可言即眼愛若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意愛若有漏
若无漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼愛若生若滅增語非菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意愛若生若滅增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若眼愛生滅若耳鼻舌身意愛
生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼愛生
滅增語及耳鼻舌身意愛生滅增語此增語
既非有如何可言即眼愛若生若滅增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意愛若生若滅增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼
愛若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意愛若善若非善增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若眼愛若非善若可鼻舌身意愛若

非善尚畢竟不可得性非有故況有眼愛善
非善增語及耳鼻舌身意愛善非善增語此
增語既非有如何可言即眼愛若善若非善
增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意愛若善
若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即眼愛若有罪若无罪增語非菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意愛若有罪若无罪增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼愛有罪无罪若
耳鼻舌身意愛有罪无罪尚畢竟不可得性
非有故況有眼愛有罪无罪增語及耳鼻舌
身意愛有罪无罪增語此增語既非有如何
可言即眼愛若有罪若无罪增語是菩薩摩
訶薩即耳鼻舌身意愛若有罪若无罪增語
是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼愛
若有煩惱若无煩惱增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意愛若有煩惱若无煩惱增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若眼愛有煩惱无煩惱
若耳鼻舌身意愛有煩惱无煩惱尚畢竟不
可得性非有故況有眼愛有煩惱无煩惱增語
及耳鼻舌身意愛有煩惱无煩惱增語此增

可得性非有故況有眼處有煩惱无煩惱增語
及耳鼻舌身意處有煩惱无煩惱增語此增
語既非有如何可言即眼處若煩惱若无
煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處
若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩
應復觀何義言即眼處若世間若出世間
增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若
聞若出世間增語非菩　　訶薩耶世尊若
眼處世間出世間若耳　　舌身意處世間出
世間尚畢竟不可得性非　　有眼處世
間出世間增語及耳鼻舌身意處世間
聞增語此增語既非有如何可言　　若
世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意處若世間若出世間增語是菩薩摩
訶薩若復應觀何義言即眼處若雜染清
淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世間
若眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染清
淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處雜染
清淨增語及耳鼻舌身意處雜染若
此增語既非有如何可言即眼處若雜染

清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處
若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染清
淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處雜染
清淨增語及耳鼻舌身意處雜染若
此增語既非有如何可言即眼處若雜染
若在內若在外若兩間增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若
兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處
若在內在外在兩間若耳鼻舌身意處在內
在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼處
若在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在
內在外在兩間增語此增語既非有如何
可言即眼處若在內若在外若兩間增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若

訶言即眼處若在內若在外若兩間增語是
菩薩摩訶薩耳耳鼻舌身意處若在內若
在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩觀
法復觀何義言即眼處若可得若不可得增語
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊眼處
可得不可得若可鼻舌身意處可得不可得
尚畢竟不可得住非有故況有眼處可得不
可得增語及可鼻舌身意處可得不可得增
語此增語既非有如何可言即眼處若可得
若不可得增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌
身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶
薩復次善觀法觀何義言即色處增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善觀答言世尊若色處若聲香味
觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處
增語及聲香味觸法處增語此增語既非有
如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩聲
香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善觀復
觀何義言即色處若常若无常增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色處若常若无常增語

摩訶薩即聲香味觸法處若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常尚畢竟不可得性非有
故況有色處常无常增語及聲香味觸法處
常无常增語此增語既非有如何可言即色
處若常若无常增語是菩薩摩訶薩即聲香
味觸法處若常若无常增語是菩薩摩訶
薩善觀復觀何義言即色處若樂若苦增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若
苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂若苦
聲香味觸法處樂尚畢竟不可得性非有
故況有色處樂苦增語及聲香味觸法處樂
苦增語此增語即非有如何可言即色處若
樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處樂若苦增語是菩薩摩訶薩善觀復
觀何義言即色處若我若无我增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若我若无我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我无我聲
香味觸法處我尚畢竟不可得性非有
故況有色處我无我增語及聲香味觸法處
我无我增語此增語既非有如何可言即色
處若我若无我增語是菩薩摩訶薩即聲香

味觸法處若我善見我增語是善薩摩訶薩
若觀決復觀何義言即色處若淨若不淨增
語非善薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若
不淨增語非善薩摩訶薩耶世尊若色處淨
不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不可
得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香
味觸法處淨不淨增語既非有如何可言即色

薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩若觀決復觀何義言即色處若空
若不空增語非善薩摩訶薩即聲香味觸法
處若空若不空增語非善薩摩訶薩耶世尊
若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚
畢竟不可得性非有故況有色處空不空增
語既非有如何可言即色處若空若不空增
語是善薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若
不空增語非善薩摩訶薩耶世尊若色處有
相無相若無相增語及聲香味觸法處有相
無相若無相增語是善薩摩訶薩即聲香味
觸法處若有相若無相增語是善薩摩訶薩
若觀決復觀何義言即色處若有頞
若無頞增語非善薩摩訶薩即聲香味觸法
處若有頞若無頞增語非善薩摩訶薩耶世
尊若色處有頞無頞若聲香味觸法處有頞
無頞尚畢竟不可得性非有故況有色處有
頞無頞增語及聲香味觸法處有頞無頞增

語非善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相
若無相增語非善薩摩訶薩耶世尊若色
處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相
無相增語及聲香味觸法處有相無相
增語既非有如何可言即色處若有相
若無相增語是善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相
若無相增語非善薩摩訶薩耶世尊若色
處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相
無相增語及聲香味觸法處有相無相
增語既非有如何可言即色處若有相
若無相增語是善薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相
若無相增語非善薩摩訶薩耶世尊若色
處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相
無相增語及聲香味觸法處有相無相
增語既非有如何可言即色處若有相

不舜靜增語及聲香味觸法處亦觸法處亦不舜
增語此增語既非有如何可言即色處若舜
靜若不舜靜增語是菩薩摩訶即聲香味
觸法處若舜靜若不舜靜增語是菩薩摩
訶薩善觀決復觀何義言即色處若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠
離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色處
遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離
不遠離增語此增語既非有如何可言即色
處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩
薩摩訶薩善觀決復觀何義言即色處若
有為若无為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有為若无為增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處有為若无為增語既非有如何可言即色處若有
為若无為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有為若无為增語是菩薩摩訶 善
觀決復觀何義言即色處若有漏若无漏增

為若无為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有為若无為增語是菩薩摩訶 善
觀決復觀何義言即色處若有漏若无漏增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏
若无漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
有漏无漏若聲香味觸法處有漏无漏尚畢
竟不可得性非有故況有色處有漏无漏增
語及聲香味觸法處有漏无漏增語此增語
既非有如何可言即色處若有漏若无漏增
語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有
漏若无漏增語是菩薩摩訶薩善觀決復觀
何義言即色處若生滅增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法處若生滅增語非菩薩摩
訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法處
生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處
生滅增語既非有如何可言即色處若有色處生
滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有色處生滅增語是菩薩摩訶 善
薩耶世尊若色處若非若聲香味觸法處若

住耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處善
非善尚畢竟不可得住非有故況有色處善
非善增語及聲香味觸法處善非善增語與
增語既非有如何可言即色處善若非善
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
善若非善增語是菩薩摩訶薩觀世復觀何
善言即色處若有罪若无罪增語非善薩摩
訶薩即聲香味觸法處若有罪若无罪增語
非善薩摩訶薩耶世尊若色處有罪增語及聲香味
觸法處有罪无罪增語既非有如何
可言即色處若有罪若无罪增語是善薩摩訶薩即聲
香味觸法處若有罪若无罪增語是善薩摩
訶薩善視世復觀何義言即色處
若有煩惱若无煩惱增語非善薩摩訶薩即
聲香味觸法處若有煩惱若无煩惱增語非
善薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱无煩惱
若聲香味觸法處有惱尚畢竟不
可得住非有故況有色處若有煩惱无煩惱增
語及聲香味觸法處有煩惱无煩惱增語此
增語既非有如何可言即色處若有煩惱若

113

語及聲香味觸法處有煩惱无煩惱增語此
增語既非有如何可言即色處若有煩惱若
无煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若有煩惱若无煩惱增語是菩薩摩訶薩
觀何義言即色處若世間若出世
間增語非善薩摩訶薩即聲香味觸法處
世尊若出世間增語非善薩摩訶薩耶世尊
若色處世間出世間若聲香味觸法處世間
出世間尚畢竟不可得住非有故況有色處
世間出世間增語及聲香味觸法處世間出
世間增語此增語既非有如何可言即色處
若世間若出世間增語是善薩摩訶薩即聲
香味觸法處若世間若出世間增語是善薩
摩訶薩善視決復觀何義言即色處雜染
若清淨增語非善薩摩訶薩即聲香味觸法
處若雜染若清淨增語非善薩摩訶薩耶世
尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜染
清淨尚畢竟不可得住非有故況有色處雜
染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨增
語此增語既非有如何可言即色處若雜染
若清淨增語是善薩摩訶薩即聲香味觸法
處若雜染若清淨增語是善薩摩訶薩善視

113

若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅槃
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬
生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處屬
生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色
處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法處
屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可
言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若屬涅槃增語
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
處在內若在外若在兩間增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在外
若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
處在內在外若在兩間增語及聲香味觸法處
在內在外在兩間增語此增語既非有如何可
言即色處若在內若在外若在兩間增語是
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩見

114

菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若
外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即色處若可得若不可得增語
非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可得若
不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處
可得不可得若聲香味觸法處可得不可得
尚畢竟不可得性非有故況有色處可得不
可得增語及聲香味觸法處可得不可得增
語此增語既非有如何可言即色處若可得若
不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即眼界增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶
薩耶具壽善現答言世尊若眼界若可鼻舌
身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界
增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有
如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳
鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即眼界若常若无常增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若无常增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常无常若耳
鼻舌身意界常无常尚畢竟不可得性非有

115

鼻舌身意眾常无常尚畢竟不可得住非有
故況有眼眾常无常增語及耳鼻舌身意眾
常无常增語此增語既非有如何可言即眼眾
若常若无常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意眾若常若无常增語是菩薩摩訶薩
若觀法復觀何義言即眼眾若樂若增訶
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意眾若樂若苦
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼眾樂苦若
耳鼻舌身意眾樂苦尚畢竟不可得住非有
故況有眼眾樂苦增語及耳鼻舌身意眾樂
苦增語此增語既非有如何可言即眼眾若樂
若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意
眾若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善觀法復
觀何義言即眼眾若我若无我增語非菩薩
摩訶薩即耳鼻舌身意眾若我若无我增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若眼眾我无我若鼻
舌身意眾我无我尚畢竟不可得住非有故
況有眼眾我无我增語及耳鼻舌身意眾
我无我增語此增語既非有如何可言即眼
眾若我若无我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意眾若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善觀法復觀何義言即眼眾若淨若不淨 增訶

舌身意眾若我若无我增語是菩薩摩訶薩
善觀法復觀何義言即眼眾若淨若不淨 增訶
語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意眾若淨若
不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼眾淨不
淨若耳鼻舌身意眾淨不淨尚畢竟不可
得住非有故況有眼眾淨不淨增語及耳鼻
舌身意眾淨不淨增語此增語既非有如何
可言即眼眾若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意眾淨若不淨增語是菩
薩摩訶薩善觀法復觀何義言即眼眾若空
若不空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若眼眾空不空若耳鼻舌身意眾空不空尚
畢竟不可得住非有故況有眼眾空不空增
語及耳鼻舌身意眾空不空增語此增語既
非有如何可言即眼眾若空若不空增增語是
菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意眾若空若不空
增語是菩薩摩訶薩善觀法復觀何義言即
眼眾若相若无相增語非菩薩摩訶薩即
耳鼻舌身意眾若有相若无相增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼眾有相无相若可鼻舌
身意眾有相无相尚畢竟不可得住非有故

摩訶薩耶世尊若眼界有相无相若可鼻舌
身意界有相无相尚畢竟不可得性非有故
況有眼界有相无相增語及可鼻舌身意界
有相无相增語此增語既非有如何可言即
眼界若有相若无相增語是菩薩摩訶薩耶
可鼻舌身意界若有相若无相增語是菩薩
摩訶薩善觀決復觀何義言即眼界若有頞
若无頞增語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身
意界若有頞若无頞增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若眼界有頞无頞若可鼻舌身意界有頞
无頞尚畢竟不可得性非有故況有眼界有
頞无頞增語及可鼻舌身意界有頞无頞增
語此增語既非有如何可言即眼界若有頞
若无頞增語是菩薩摩訶薩即可鼻舌身意
界若有頞若无頞增語是菩薩摩訶薩善觀
決復觀何義言即眼界若舜靜若不舜靜增
語非菩薩摩訶薩即可鼻舌身意界若舜靜
若不舜靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼
界舜靜不舜靜若可鼻舌身意界舜靜不
舜靜尚畢竟不可得性非有故況有眼界
舜靜不舜靜增語及可鼻舌身意界舜
靜不舜靜增語此增語既非有如何可言

舜靜尚畢竟不可得性非有故況有眼界
舜靜不舜靜增語及可鼻舌身意界舜
靜不舜靜增語此增語既非有如何可言
即眼界若舜靜若不舜靜增語是菩薩摩訶
薩即可鼻舌身意界若舜靜若不舜靜增
是菩薩摩訶薩善觀決復觀何義言即眼界
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即可
鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離增語及可鼻
舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有
故況有眼界遠離不遠離增語及可鼻舌
身意界遠離不遠離增語此增語既非有如
何可言即眼界若遠離若遠離增語是菩
薩摩訶薩即可鼻舌身意界若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第七十四

金剛般若波羅蜜經

法會因由第一

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足敷坐而坐

善現起請第二

時長老須菩提在大衆中即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世尊如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞

大乘正宗分第三

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若無色若有想若無想若非有想非無想我皆令入無餘涅槃而滅度之如是滅

（附大身真言等）經蜜羅波若般剛金　號六二七六斯

W → T235　8/748C15
S →　8/752C3

度無量無數無邊衆生實無衆生得滅度者何須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

妙行無住分第四

復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方虛空可思量不須菩提菩薩無住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於意云何可以身相見如來不不也世尊不可以身相見如來何以故如來所說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見諸相非相則見如來

正信希有分第六

須菩提白佛言世尊頗有衆生於此章句生實信不佛告須菩提莫作是說如來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛

能生信心以此為實不應取相是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於無量千萬佛所種諸
善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無我相人相衆生相
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸衆
生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非
法相即著我人衆生壽者是故不應取法
不應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法義譬如筏喻者法尚應捨何況非法

第七

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為無所得耶如來有所說法耶
須菩提言如我解佛所說義無有定法名阿
耨多羅三藐三菩提亦無有定法如來可
說何以故如來所說法皆不可取不可說非法非
非法所以者何一切賢聖皆以無為法而有差別

第八

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七寶以用布施是人所得福
德寧為多不須菩提言甚多世尊何以故是
福德即非福德性是故如來說福德多須菩

菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實無所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人非此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德

世尊一切世間天人阿修羅所應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界須菩提於意云何以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我

今時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
* 從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知
是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如
是經典信解受持不足為難若當來世後五
百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相
壽者相何以故我相即是非相人相衆生相壽者相
離一切諸相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不
驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩
提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第
一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱
波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身
體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相
何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆
生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於
五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无
衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相

發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不
應住聲香味觸法生心應生無所住心若心
有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色
布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是
布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者
如語者不誑語者不異語者須菩提如來所
得法此法无實无虛須菩提菩薩心住於
法而行布施如人入闇則无所見菩薩心不住
法而行布施如人有目日光明照見種種色須
菩提當來之世若有善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就无量无邊功德
持經功德第十五　須菩提若有善男
子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分亦
以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施
如是无量百千万億劫以身布施若須有人聞
此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦
為人解說須菩提以要言之是經有不可思議
不可稱量无邊功德如來為發大乘者為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如

有人聞心則狂亂狐疑不信噉菩提當知是
義不可思議果報亦不可思議

究竟无我第十七

爾時須菩提白佛
言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐
三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩
提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩
提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度
一切衆生已而無有一衆生實滅度者何以故
若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非
菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多
羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來
於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提
佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿
耨多羅三藐三菩提須菩提於意云何如來
得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實
无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈
佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若

有人聞心則狂亂狐疑不信噉菩提當知是
義不可思議果報亦不可思議

妙法生福第十六

復次須菩提若
善男子善女人受持讀誦此經若為輕賤是人
先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世
罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫
於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛
悉皆供養承事无空過者若復有人於後末
世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸
佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所
不能及須菩提若善男子善女人於後末世
有受持讀誦此經所得功德我若具說者或
有人聞心則狂亂狐疑不信噉菩提當知是

有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實
无虛是故如說一切法皆是佛法須菩提所言
一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如
人身長大須菩提言佛說人身長大則
為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作
是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故
須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法
无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩
作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如
來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提
若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩

一體同觀分第十八　　須菩提於意云何如來有
肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於
如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於
意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼
須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼
須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有
佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如來說是沙須菩提於意云何如恒

佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如來世尊如來說是沙須菩提於意云何如恒
河中所有如是等恒河是諸恒河所有沙數
佛有世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩
提尒所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以
故如來說諸心皆為非心是為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不可得

法界通化分第十九　　須菩提於意云
何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人
以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得
福甚多須菩提若福德有實如來不說得福德多
以福德故如來說得福德多

離色離相分第二十　　須菩提於意云何佛
可以具足色身見不不也世尊如來不應以具足色
身見何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足諸
相見何以故如來說諸相具足即非具足是
名諸相具足

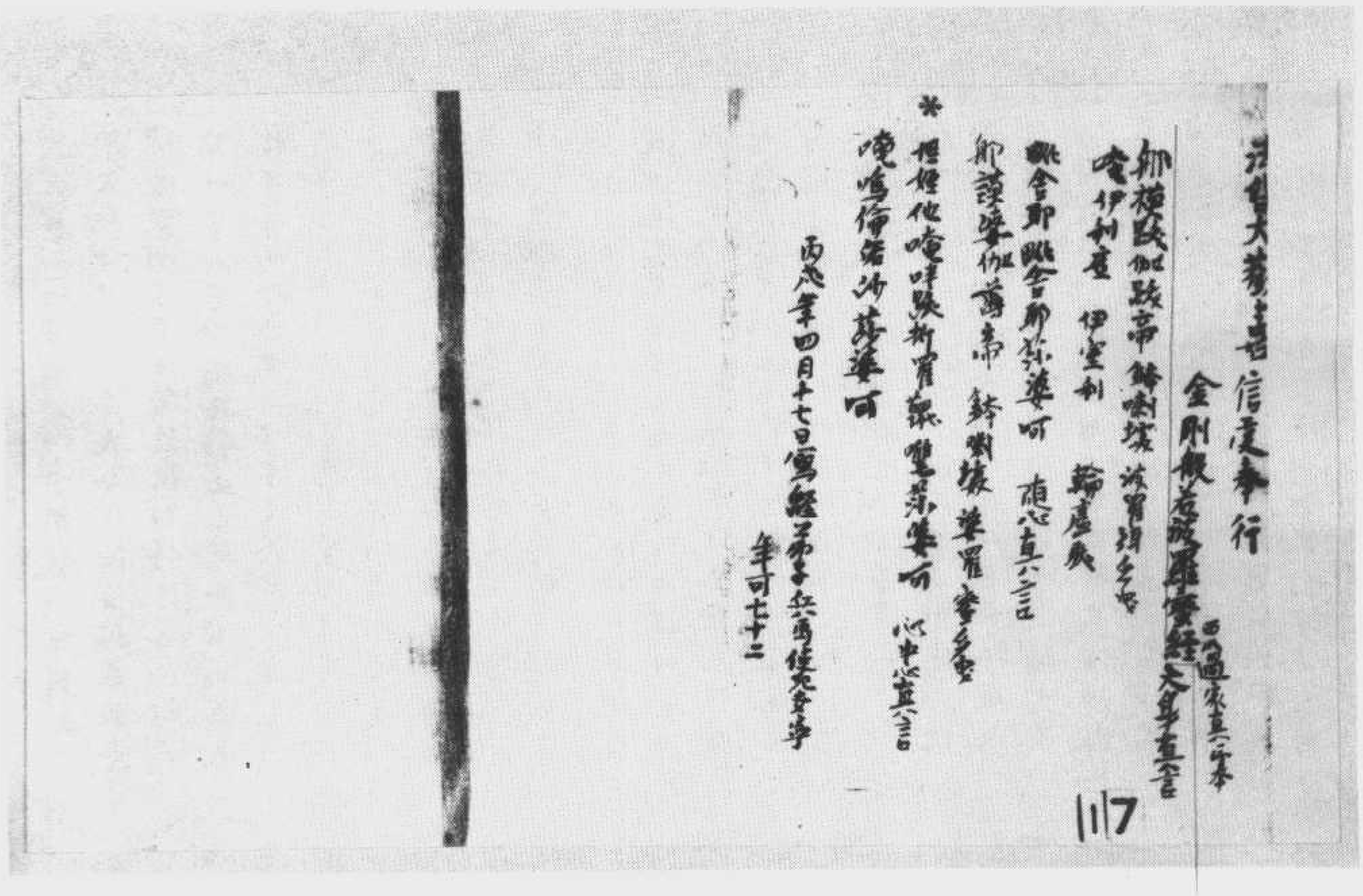
非說所說分第二十一　　須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者

莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法　如實知得六十字
尊特慧命須菩提白佛言世尊頗有衆生於
未來世聞是經法生信心不佛言須菩提彼非
衆生非不衆生何以故須菩提衆生者如來說非
衆生是名衆生　無法可得第二十二
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至無有少法可
得是名阿耨多羅三藐三菩提
淨心行善第二十三
復次須菩提是法平等無有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以無我無人無衆生無壽者
修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法　福智無比第二十四　須菩提若三千大千
世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人
持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句
偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及
一百千萬億分乃至算數譬喻所能不及

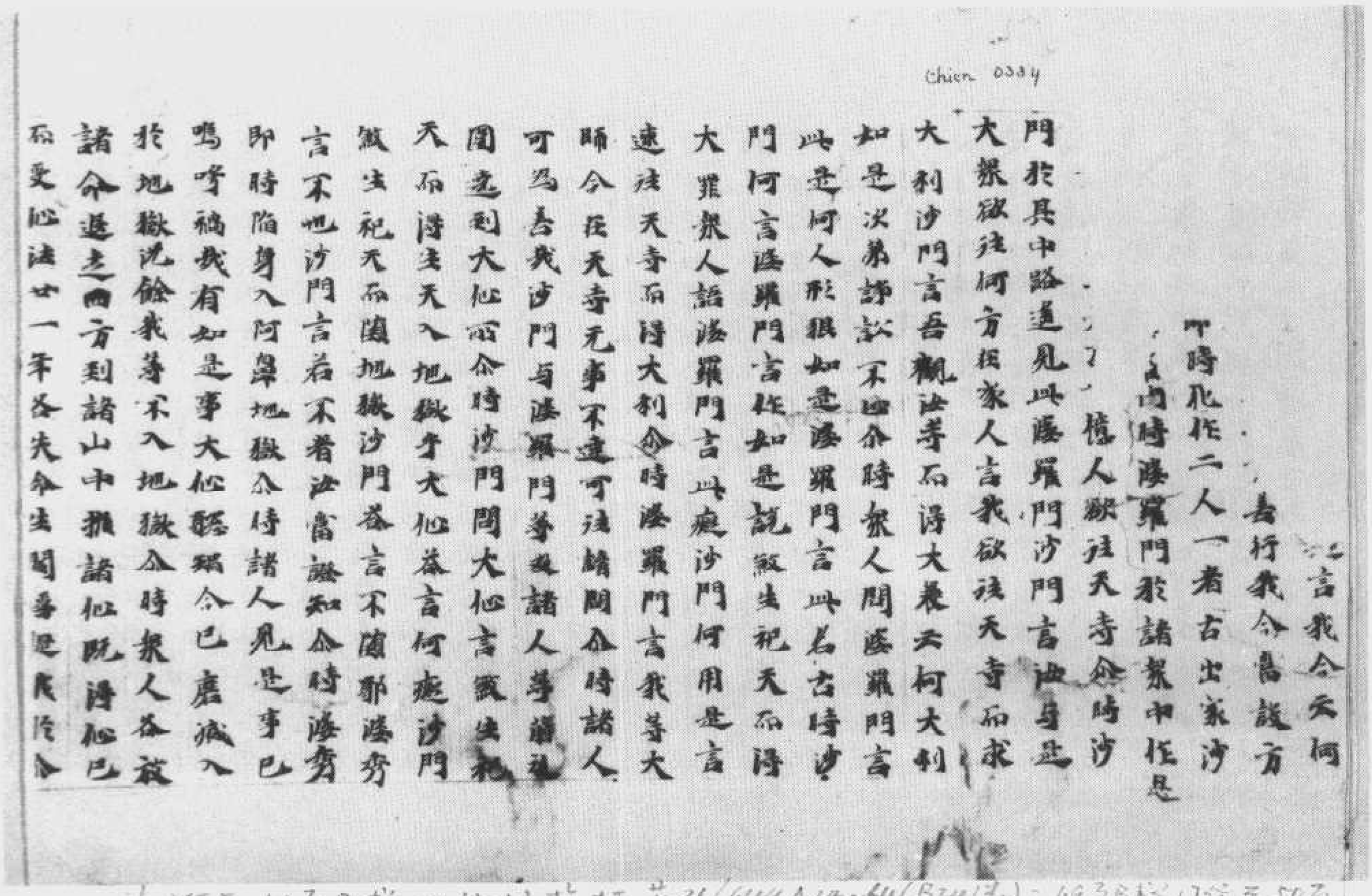
化無所化第二十五
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當
度衆生須菩提莫作是念何以故實無有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來則非凡夫　法身非相第二十六
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不須菩
提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩
提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來
須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以
三十二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以音求我　是行邪道不能見如來
無斷無滅第二十七
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿
耨多羅三藐三菩提汝若作是念發阿耨
多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是
念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法
不說斷滅相　不受不貪第二十八
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法無我得成於忍此菩薩所得功

須菩提若恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前
菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德
須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須
菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不
受福德　威儀寂靜分第二十九
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是
人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无
所去故名如來　一合相理分第三十
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵
於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故
若是微塵衆實有者佛則不說微塵衆所以者
何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆
世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世
界何以故若世界實有者則是一合相如來
說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者
則是不可說但凡夫之人貪著其事
須菩提白佛言世尊佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者

我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者是名我見人見
衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相　應化非真分第三十二
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持
用布施若有善男子善女人發菩提心者
者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為他說
其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何
以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說
法皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經
揭諦揭諦　波羅揭諦　菩提薩婆訶
摩訶般若波羅蜜多心經
唵　伊利底　伊室利　鞞盧佉
唵　阿密栗帝　鞞婆訶
唵　誐誐那　三摩帝　娑婆訶
唵　薩婆伽　婆帝　鉢剌壞　婆羅　婆多耶
西域通衆真言本
大乘真言



▼斯六七二七號　大方等陁羅尼經卷第一



諸命過去西方刹諸山中獨諸世間無已
而受世法世一年各失命生閻浮提我於命
時從見術天下來閻浮提口淨之家命時六
百世万人生命婦國浮受人身無不知世我
於昔時始到舍衛國所住六百世万人命
其出家發三菩提心度人者即住菩薩等
等是也善男子淫貪世人有如是威神德
如是諸人來詣我所云何是地獄人世法以
善男子淫貪世人入地獄已更於十方地獄
中化諸獄苦衆生命受善心既發心已求出
地獄花聚菩薩而從東方來詣此淫世界
放大光明是諸罪人尊光來受淫世界淫
值於我因本善心故來詣我所命時文殊師
利讚淫貪大德善哉善哉方便大士能化如
是受苦衆生來詣我所不久當離一切諸惡
命時五百大菩薩淫離起或獻善奉行
命時雷音即從坐起偏袒右肩右膝著地又
手合掌而白佛言世尊我向往至林中審自
思惟世尊住昔難行苦行入諸禪定觸大悲
心淫慈心已攝諸衆生命出三有而淫淫縛
我今無慈入諸禪定應觸慈悲四无量心乃
應遠離九十八賊無慈應遠離一切世間諸難
於是命已欲入阿羅尼門以衆應之來以華
我如是思惟命我不淫命罪見而問已來

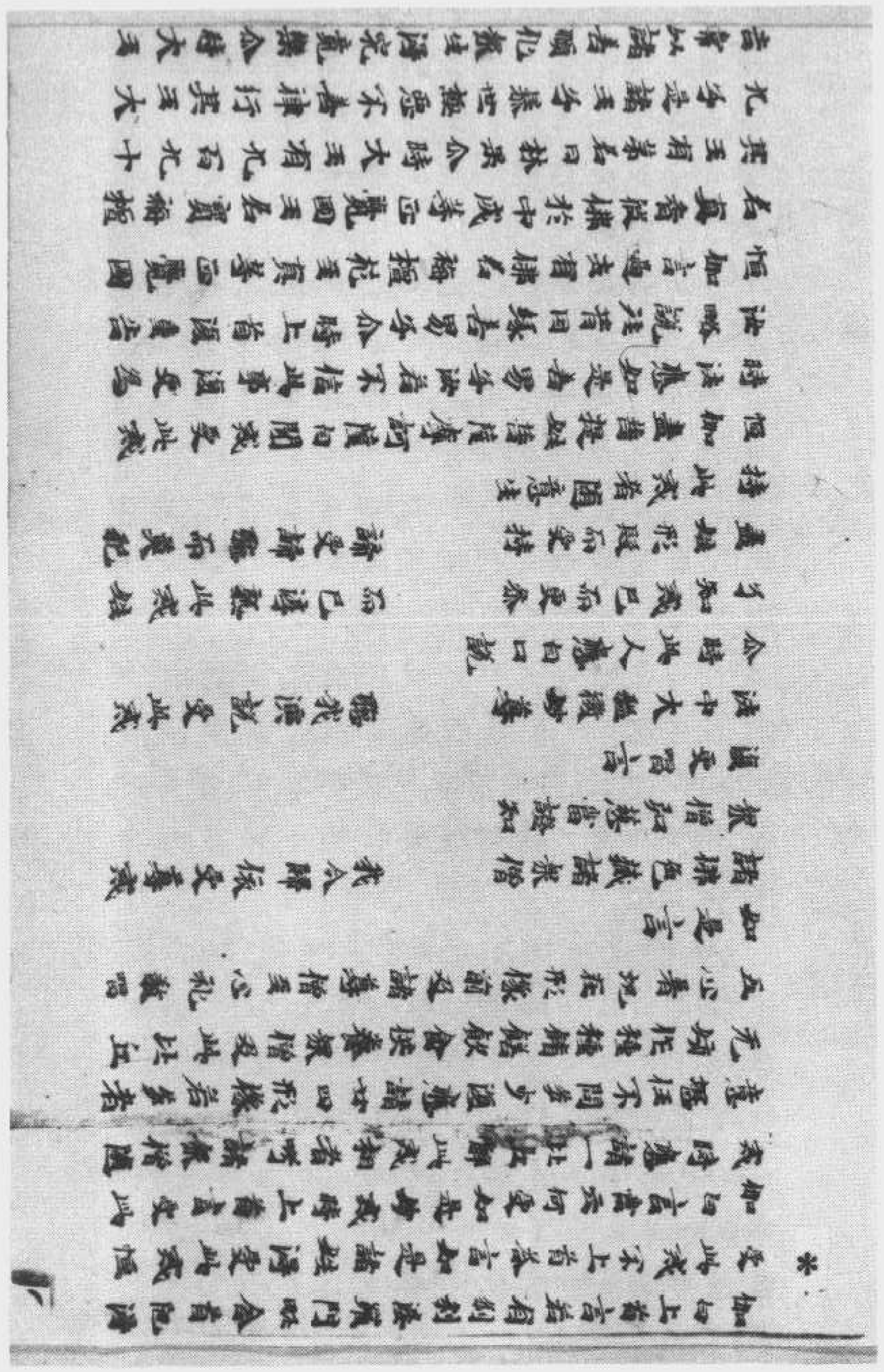
我如是思惟命我不淫命罪見而問已來
命時花聚菩薩來我所我乃不覺如是菩薩來
到我所降魔怨已我即慈眼視四方見花
聚菩薩在我前立復見十方諸佛各乘七寶
蓮花在虛空中諸摩王又才命恭敬圍遶
花聚菩薩我謂是摩王聞空有聲來詣我言
淫云何不恭敬如是大士雷音比丘聞此語
已即從坐起頂禮足下欲視其身見虛空中
有諸天王以種種名花而以供養命時諸天
即以種名花來以與我我淫花已即以供養
花聚菩薩摩訶薩我即白言我極有佛名釋
迦牟尼我等二人可共供養而淫大利聞此
語已可我善我等即從坐起與此二衆來詣
佛所世尊此事衆多我略說耳世尊白知眾
頗世尊敷演解說此菩薩所來方土有何
因緣來以教我
命時佛告雷音菩薩摩訶薩如是菩薩摩訶薩
菩薩如說供養十方恒河沙諸佛所淫
方便滅入諸阿羅尼門滅觸諸佛境界知衆
生根之利鈍善男子東方佛名曰寶天世界
名衆香離此世界廿万億佛土此菩薩所從
於方來詣此聞欲令我顯說菩大方便淫
令諦聽當為汝說善男子過去有佛名諸

今請聽當屋泥詣善男子遠去有佛名爾來
施如來无所著等正覺彼佛壞世劫尤
久遠不可思議我於彼時如法无異復次善
男子時有一婆羅門名曰上首作一乞食入城
乞食時有一比丘名曰恒伽謂乞食言汝從
何來答言吾從賢法中來恒伽問曰何謂名
賢曰身滅相故名為真賢曰身滅相中有所
求也上首答言无所有求曰无所之求當何
用求上首答言无所求中吾故求之曰无所
有中何用求為答言有所之求一切皆空浮
者空者者空賢者空來者空語者
空問者空身滅還縛空一切虛空
空見還皆身吾為如是次第法而求真
實恒伽曰實何用求法言一切有法空皆
空何用求為答曰以空故為實問曰善薩當
何而攝實法答曰當以大波羅蜜中求問曰
何謂為六所謂檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜上首說已尒時恒伽歡喜踊躍即持頭面
禮上首足下而便問言當以何為供養此人
上首答言當以須陀洹供養此人尒時恒伽
即詣都市而自唱言吾欲賣身歡欲須者金
時衆中有一居士名曰奴律即來問言吾欲
買之汝家何等恒伽報言來提那羅曰當來

時衆中有一居士名曰奴律即來問言吾欲
買之汝家何等恒伽報言來提那羅曰當來
幾枚恒伽答言來於五枚
尒時居士即數五錢買此道人以為給使尒
時恒伽白大家言我身屬汝經我七日當供
養上首比丘尒時居士告恒伽言吾當將汝
來於舍宅教汝令還尒時恒伽見舍宅已涉
路而還見此上首乞食來浮即將上首到都
市頭買百味飲食既買食已將到一寺名
四方設施飲食狀如猶如龍香供養上尊盛
設種種飲食而以供養或以種種妙供而供
養之尒時上首告恒伽言善男子今西是時
汝今歸服當為汝說諸佛行受賢法尒時上
首廣為恒伽說行受賢法受如是
唵 薩婆若 薩婆若 那 薩婆若 薩婆若 摩訶
阿 婆 那 婆 那 婆 那 薩婆若 薩婆若 迦
面无面 婆 婆 婆 婆 婆 婆 婆 婆 婆 婆
摩訶薩 摩訶般若波羅蜜 那伽波羅 那伽波羅 那伽林 那伽林 那伽林 那伽林 那伽林 那伽林 那伽林 那伽林
尒時恒伽歡喜踊躍而問之言云何奉持諸
佛賢法尒時上首告恒伽言若有善男子善
女人願欲聞者汝當夢中法其人自當現汝
身是人若見汝身汝當教行如賢法問曰當
買之汝家何等恒伽報言家提那羅曰當來

身是人若見汝身汝言教行如實法問曰當
云何行恒伽若欲行時七日長養日三時洗
浴著淨潔衣坐佛形像恒五色蓮誦此章句
百千遍過百千遍如是作已都失愚癡惡惱
已竟復更誦此章句如是七日合時滿如百
問上首當用幾時為男子要用月八日十五
日行此法已若有眾生犯五逆罪身有毒瘡
若不還差乃有處處若有優婆塞犯三自歸
戒於六齋若不還生乃有是處若菩薩十四
戒沙彌戒式叉沙彌尼比丘戒比丘尼戒如
是諸戒若犯一一諸戒當一心懺悔若不還
生乃有是處除不至心復次善男子合時上
首廣為恒伽說十四尊者名一者名謂菩薩
飢餓眾生來請與可飲食臥具不隨意者是
名第一尊者名謂菩薩城欲乏處不揮飛鳥
是名第二尊者名謂菩薩見有比丘喜於妻
子隨意說過是名第三尊者名謂菩薩若見
有人憂惱不樂欲自壞身更已意捶他瞋
惡敗他命根猶若有人以火增火都燒一切是
名第四尊者名謂菩薩出於精舍到於曠野
清淨貯賀隨意取之是名第五尊者名謂菩
薩見他瞋惡欲害他命更以麤言讒他是
名第六尊者謂菩薩見他瞋惡欲
燒僧坊若不盡命纏綿惡人是名第七尊者

若謂菩薩若見有人若聞有人犯於重罪若
捶菩薩惡罵城人來語我所我有良藥洗汝
惡根能令遠去若謂不來汝應三唾是名第
八尊者名謂菩薩見聞有人犯於五逆應注城
所作如是言此非正業汝非梵行莫作是行
是名第九尊者名謂菩薩見聞他人欲興大
事便起瞋惡壞他善心是名第十尊者名謂
菩薩見他有人似諸四酒當以已情夫叫他
人除自用緣此非梵行是名第十一尊者名謂
菩薩見聞有人燒他婦女使他正所如是如
言此人犯法可視之是名第十二尊者名謂
菩薩視他怨家親是名第十三尊者名謂菩
薩見他視怨家如赤子殺城人所作如是言
何以故視此人如赤子悲喜相是名第十四
尊者名謂菩薩見他眾聞法其所住其家
刀杖打罵人是名第十五尊者名謂菩薩見
聞他人伏屠之事發乎推說諸四輩城人不
僧使他瞋惡是名第十六尊者名謂菩薩見
聞他事都不得信是名第十七尊者名謂菩
薩行於曠野見他有人繫諸種痛若復有人
繫諸精舍若謂不疾是名第十八尊者謂菩
薩城若如城觀近惡女若有人言此是善商



告常以諸善願化振生汝宜樂今聽大王
及弟林果即受思惟曾從九十二億恒河沙
諸佛受戒今我復應持此妙戒攝我諸子使
得正見作是念時十方无量億千那由他恒
河等沙諸佛異口同音而讚大王善哉善哉
大王及弟林果乃能持此如是妙戒欲攝諸
子今時大王及弟林果聞是諸佛即從坐起
願禮四方見諸佛等前禮足已即於一面師位
諸子今時諸子法則父所見諸子等各禮足
下都住一面復白父言當稱何數今時大王
与弟林果告諸子等汝等知不我有妙戒曾
從无量億千諸佛受是妙戒汝今可受此妙戒
不今時諸子歡喜踊躍禮父足已又手合掌
瞻仰父母而白父言願父慈愍我等受持如
是妙戒今時大王及此林果現其神力令諸
子等皆見十方无量億千那由他恒河沙等
諸佛住虛空中時諸子各禮足求受妙
戒今時諸佛異聲讚言善哉善哉汝等如是
第三請已今時諸子各自燒身捨八万四
千劫供養諸佛已滿從地起合掌仰請諸佛求受
妙戒今時諸佛即授諸子如上妙戒善男子
今時上首告恒伽言欲知今時王子等寂上
首者今則我是欲知諸子中第二者今則
汝是豈異人也善男子今時上首說此法時

虛空中有九十二億諸天住无生法忍善
男子今時上首為恒伽說如是有利益法今
時恒伽歡喜踊躍受是妙戒善男子如是等
人是汝法首善識也我今當為汝說善男子
今時上首者今則花聚菩薩是欲知今時復
伽者今則汝是豈異人也今時真補羅王今
聚方真佛是欲知今時林果者今則我是
今時諸子者今賢劫千佛是今時九十二億
諸天者今此九十二億諸魔王是善男子豈
異人也善男子如是魔王欲令汝住
行善業故又欲令我說法留住緣故故來請
佛又欲令我說大方等陀羅尼經故攝留來
時恒聚生以是因緣故以韓汝今時五百大
第子菩薩摩訶薩聚優婆塞優婆夷居士居
士等及人魔王婆羅門又如是大聚歡喜踊
躍禮佛而退

今年一月廿日我某甲比丘為如是某甲作教
授師如是優婆塞優婆夷諸我某甲為教授
師我某甲常為如是某甲作教授師十方諸佛
當證知尊經法若當證知魔真僧當證知此
某甲愚我某甲為教授師隨今八日至十五
日我某甲白落法衣第二第三白如是十方
諸佛當證知尊經乃至魔真僧證知汝某甲

誦佛當願知學經乃至應頂皆願知法界平
等 愚衆原甲爲教授師法行者令歸命至心像
令受持讀誦隨分八日十五日法令歸命次
當說報唐決令時文殊師利即從坐起偏袒
右肩右膝著地白佛言世尊若佛在世若滅後其
有男子善女人欲受持讀誦行大方等陀羅
尼經者應當如是言
爲欲深布聞海提
文殊師利說妙法
繫心一境莫散逸
在此道場懇請佛
已曾受看而爲說
石觀菩薩及諸佛
三世諸佛口所宣
以此妙法入其心
而觀菩薩加勸發
行者身觀於道場
令其堅固三業用
化諸衆生五眼
故常久住閻浮提
陀羅尼經悉希有
越彼世間說妙法
觀諸衆生應受化
阿耨多羅三藐三菩提
如雪何用在世間
若欲速出苦海者
爲欲速出苦海者
諸佛世尊難妙好
陀羅尼經而能除
沙雪何用恩皆事
引諸衆生到彼岸

諸佛世尊難妙好
陀羅尼經而能除
沙雪何用恩皆事
引諸衆生到彼岸

延昌三年歲次甲午四月十三日敦煌鎮經生張
阿孫 可寫戊竟 用帝廿一張
校經道人
典經帝令教素猛

雜寶雜璎珞玉真珠異相
如來所以著何大族姓子從忍世界其
[illegible]雜糅乘珊瑚石沙礫惡充滿黑闇山
同其玉佛身平水大六善薩諸
大御本體高四萬二千踰旬而象
萬四千踰旬端政殊好色像第一無瑕殊
好顏色難可比喻積百千德韻莫不歡又如
往至貝殊玉又慎莫心念起不可想如來善
薩佛玉不如所以者何佛玉本空衆生罪福現
有不同妙音菩薩復白佛言承佛威神如來
所為道德巍巍娛樂往詣忍界如來道慧
清淨之業輒書如法无所違失不欣起想
於時妙音菩薩心自念言不起于生不離佛土
自然至矣即如其像三昧政受到忍界世尊
靈鷲山書盡如來法生中間化經八萬四千
億乘寶蓮華紫金莖白銀葉無垢清淨妙
明鏡始諸會者輒如所念即時稱見大殊師
利門維仁佛唯然世尊今化現此八萬四千衆會
蓮華紫金莖白銀葉清淨嚴好此雜瑞應而現
無量佛告文殊有菩薩名妙音從紫金雜坊宿
華玉佛玉而來與八萬四千菩薩俱進至此忍

S→T262 9/127B9

華玉佛玉而來與八萬四千菩薩俱進至此忍
界衆欲見吾身聲首諸問欲得聽聞獨法華經
故來現瑞文殊師利復問佛言其人宿本積
何功德造殊妙行而今致此瑞特洪勳住何
三昧來造何行願欲聞之所行三昧神通變化
善等聞之當受奉行見諸菩薩顏貌色像
為何等類舉動進止何所饒益願世尊唯
現瑞應使諸菩薩來現於此衆會欲見佛
語文殊御當時白衆寶如來令現瑞應使
諸族姓處來至此者現身相一切衆會皆欲
見之文殊師利即受其教輒放眉間白毫
來尋現瑞應於時妙音菩薩而於本土忽然
不現與八萬四千菩薩俱動諸佛土雨寶蓮
華同時發住百千億伎樂諸菩薩者自現
形其眼明好猶如紺色顏貌充滿如月盛明
體紫金光无數億百千劫德莊嚴其身
威神巍巍智慧光照琦相衆好文飾光顏身力
无極其身處處七寶交露於虛空中去地四
天王天尺與諸菩薩眷屬圍繞到忍世界至靈
鷲山下寶交露手執寶瓔其貴百千諸瓔
仁佛聲言足下以真貢上瓔仁如來復白佛

*

如來觀自彌陀佛
世尊金剛藏菩薩宿華王如來致問无量壽居
輕利安樂殊勝又問世尊說法如常考衆主
一切受增進罪滅除無疑問法律不違特无
多聽趣菩提行悔滅貪餘不解脫教誡
又神聽受菩薩如法來行不墮惡趣財
衆聽祇不忘為降諸魔衆官屬考又諸衆
主彌勒菩薩及衆賢如來所說法或今諸者
皆說未語此本五如來之所護念欲得未
見七寶塔寺魂疾衆賢如來所許啓受願
禮康孝敬法如何衆主善受行如法不衆賢
如來現在又如我等欲未得歡顏見衆賢
如來形像所願彌陀現之
時彌陀佛語衆賢如來今妙音菩薩及諸眷
屬歡見世尊禮形像衆賢如來尋時讀
曰善哉善哉族姓子卿解說來見彌陀佛
曾諸受欲法華經及履歡顏文殊師利菩薩
不遠時蓮華首菩薩問彌妙音菩薩往會今
時饒何德本乃致是變无極神通時彌陀佛
告蓮華首菩薩曰乃往過去久遠世時有佛
号雲雷音王如來至真等政覺說經

*

号雲雷音王如來至真等政覺說經
度无極菩薩法度天上天下廣不家安時妙
音菩薩問其所說彌陀意解數百千樂娛樂
其佛八萬四千衆寶妙器貢上王尊如是精
進佛壽如來高二千歲又族姓子妙音菩薩
往宿命時彼雲雷音王如來之世佛无上法
雖無功德未曾懷疑猶如來音化諸惡魔
不敢生惡意今作樂聚如本時妙音菩薩本
妙音菩薩受色用彼世時市施寶器衆殺樂
音又履佛衆无數諸佛德千佛而殖衆德本
所從衆行所世值遇德百千萬億河沙等諸
佛世尊今遭華首為聞音妙菩薩所行不可
限量受无數形為諸衆生宣布聲化政法華
經並現彼天形像色雖而說立之或現天帝形
或尊勝形或梵王形或毘沙門形或小王尊者
聲聞形或小王尊長者居士形
或宰官形或婆羅門形或比丘比丘尼
五戒信女清信女形或婦人形或童男童女
諸貧窮女形男女大小而說立之說政法華
經或阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人形像
色雖無數而說立之說政法華經或入地獄餓鬼
畜生及八難所苦雖皆悉能救濟之上中下方

色經歷而時立之教政法華經是人現獄鬼畜生人鬼神而教濟之上中下士
者皆是人鬼所敬仰之人現宰官婆羅門居士婦女童男童女人非人等而為說法
所現處隨其形體男女之像而開化之
說政法華經是人中言化皇后形度衆貴人
道華言音如妙音菩薩幹設忍衆一切衆生
人無垢子妙音菩薩以若干寶元數方便轉
忍辱之情政法華經神通變化而現
增益色相慧道者亦現如是人於垢子妙音菩
薩是時功德智慧鏡周旋十方隨時開化輪
轉無際曾從入彈上中下類者令得所逕遊忍
衆現王施方江河沙佛土現菩薩身而為說法
人現聲聞場寶色像而開化亦本行所學聞
之皇然者凡所志不違本尊者有衆生奉如來
彈以佛色像隨其道彈木現形雖顯現人
道元上政真厭慕呢逕現己滅度回而木儀開
化道慈妙音菩薩勇力厲度智不可測度超絕
絕功德者斷光以為喻
於是道華言菩薩前白佛言妙音菩薩積功
累德堂乃今唯願世尊住何三昧開化衆生
及可隨量脈仁如來善道華言菩薩曰族姓子
欲有三昧名現入衆像妙音菩薩住斯定意

色經歷而時立之教政法華經是人現獄鬼畜生人鬼神而教濟之上中下士
者皆是人鬼所敬仰之人現宰官婆羅門居士婦女童男童女人非人等而為說法
所現處隨其形體男女之像而開化之
說政法華經是人中言化皇后形度衆貴人
道華言音如妙音菩薩幹設忍衆一切衆生
人無垢子妙音菩薩以若干寶元數方便轉
忍辱之情政法華經神通變化而現
增益色相慧道者亦現如是人於垢子妙音菩
薩是時功德智慧鏡周旋十方隨時開化輪
轉無際曾從入彈上中下類者令得所逕遊忍
衆現王施方江河沙佛土現菩薩身而為說法
人現聲聞場寶色像而開化亦本行所學聞
之皇然者凡所志不違本尊者有衆生奉如來
彈以佛色像隨其道彈木現形雖顯現人
道元上政真厭慕呢逕現己滅度回而木儀開
化道慈妙音菩薩勇力厲度智不可測度超絕
絕功德者斷光以為喻
於是道華言菩薩前白佛言妙音菩薩積功
累德堂乃今唯願世尊住何三昧開化衆生
及可隨量脈仁如來善道華言菩薩曰族姓子
欲有三昧名現入衆像妙音菩薩住斯定意

及可隨量脈仁如來善道華言菩薩曰族姓子
欲有三昧名現入衆像妙音菩薩住斯定意
刹塵開化無限衆生使入道義佛說是妙音菩
薩華句品時其諸菩薩與妙音開士俱長來
音菩薩時皆道入衆像三昧政立其行殊勝於
是忍衆超絕菩薩所宗意諸有阻數者
充遍現現入衆像三昧便將提持攬持三
昔無不事者
時妙音菩薩供養脈仁如來至眞異是本
華衆寶如來塔寺舍利欲還本土前告首
利脈仁如來曰脈而還與衆會別意動諸
國開衆道華同時加數百千億菩薩頂使舞
與八萬四千菩薩衆俱開車五前發菩提心
金輪王佛時王如來以諸忍衆導刹衆生
入獄衆寶如來寶寺舍利及大殊脈刹聚王
菩薩所道稱道無極道力妙勇菩薩今是八
萬四千菩薩皆得政行現入衆像三昧往到彼
開度衆生進行四萬二千天子開政法華經皆
忍無所度生法忍道華言菩薩速政法華經
欲令衆生經光世音門品第廿三
於時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩長跪
及諸衆生問世尊所以者何名之光世音者

於時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩長跪
又問自佛言唯然世尊所以者何名之觀世音等
衆何所逢而佛告无盡意善男子若有衆生
遭億千苦惱困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆悉得解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫

觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫
鞭杖枷鎖手足被牢
遭億千苦困厄急難若善男子善女人聞觀世音
菩薩名皆解脫无有衆惱設名觀世音
若有持名執在心懷設遇大火燒其山野然百
草木被林屋宅舟船大中得聞觀世音名火
即尋滅若入大水江河使流心中恐怖解觀世音
菩薩一心自歸則為神護令不見溺便出安
隱若入大海百千億姝衆寶珠璎珞瑠璃
硨磲碼瑙珊瑚琥珀明月如意寶珠水精
流離車渠馬腦珊瑚琥珀船實傾侍
風吹其船流閻羅山回沒若遇見罪值賊
鬼等一人稱觀世音菩薩名者皆得解脫
而解名子曰得解脫一切衆惡及其伴侶衆
船得濟不遭諸魔鬼之厄設名觀世音
佛言族姓子若見怨賊繞來危害其人即解
觀世音菩薩名者而自歸命聽聞刀杖段段
壞手不得衆自然意心設族姓子此三千大千
世界滿諸鬼神來欲人一心解脫
觀世音菩薩名自然為伏不能侵害
若人犯罪若為惡人繫官所繫

空無身一心歸定若有女人无有子姓求男求
女歸光世音輒得男女一心精進自歸命普世世
端政顔貌无比見莫不敬而生子姓兩有福相
衆人所愛敬樂咸見殖衆德本不為罪業其
光世音威神功德智慧積累巍巍女是其聞名者
所至到處終不虛妄不遇不肖致得无上道德
之果常遇諸佛真人菩薩高德政士不與逆人无
及復會者聞其名執持諷誦功德无量不可稱
載若有供養六十二億江河沙數諸菩薩等是
諸菩薩晝夜現在等行慈心者族姓子族姓女盡
其形壽供養衣被飯食床臥具病瘦醫藥一
切所安福寧多不无盡意曰多矣世尊不可限
量所以者何是諸菩薩无數億不可辟喻佛
言雖供養此无限菩薩不如一歸光世音菩薩
普寶住稽執持名號福過於彼况復供養雖
復供養六十二億江河沙數諸菩薩等執持名
號計此二福億百千劫不可盡極終不相比是族
名曰為光世音

於是无盡意菩薩前白佛言光世音菩薩以何因
緣遊忍界、世云何說法何謂志願所行至法善
權方便積累云何佛言族姓子光世音菩薩所
遊世界或現佛身而班宣法或現菩薩形像或

遊世界或現佛身而班宣法或現菩薩形像或
色像緣覺開化或現緣覺或現聲聞或現天
像或天帝像而說經法或揵沓惒像或鬼神
現鬼神像或更尊現尊像或復示現大
神妙天像或轉輪聖王化四域像或現辟邦像
或復反足羅刹形像或將軍像或現沙門梵
志之像或金剛神隱隱仙人儒林像光世音
菩薩遊諸佛土而普示現若干種形所在變化
開度一切是故族姓子一切衆生咸當供養光世
音其族姓子而可周旋有恐懼者令无所畏已
號无畏使普安隱者自歸慶故曰忍界
於是无盡意菩薩卽解己身百千寶瓔以用貢
上於光世音唯願政士受此法供己身所有珠異
寶瓔而不肯受時无盡意復謂光世音唯見
愍念以時納受勿違逆時光世音心自念許不
用受寶无盡意言唯復愍諸天龍神揵沓惒
阿須倫迦留羅真陀羅摩睺勒人及非人受其寶
瓔絡住前分一分奉上能仁如來一分供養衆寶
如來至真等政覺貢上寶寺其族姓子普為一切
以是之故神足變化遊忍世界无所不濟
時持地菩薩卽從坐起前白佛言假使有

此是之說神足變化遊忍世界无所不睿

於是持地菩薩即從座起前白佛言願使有人聞无世音所行德本於不盡劫供養世尊安隱至无極慧其无世音神足變化普至道門所願成神而无窮極佛說是普門品時會中八萬四千人至无等倫尋發无上政真道意

政法華方等經摠持品第廿四

於是藥王菩薩即從坐起長跪叉手前白佛言若姓子及族姓女聞是政法華典受持懷抱書寫經卷獲福如何佛言族姓子女受持是經誦在懷抱書寫經卷福不可量无以為喻若族姓子佛滅度八十億百千姟沙諸如來來者復受持懷抱書寫是政法華經講說供養何所福多於意云何尊當一心奉持經典若以恣食供養諸佛藥王菩薩白佛言若族姓子及族姓女受政法華經典之要乘持書寫一四句頌講說讀誦者復奉行其福最多勝於供養等千沒沙諸佛世尊是人成就其福最多勝於供養千沒沙諸佛世尊為衆為第一

藥王菩薩復白佛言我當擁護如是等輩諸族

藥王菩薩復白佛言我當擁護如是等輩諸族姓子及族姓女受此經者斯法師等此義宿衛長使无患諸摠持句又尋祇曰奇異所思意念无意永久所行奉多淵然澹泊志嘿解脫淡泊平等无邪安和普平滅盡无盡莫勝玄嘿澹然摠持觀察光曜有所依猗特悟於內究竟清淨无有坑坎不无高下有迴旋所周遍處其回清淨等无所等寶已越度兩泰於法合衆无音所說辭明而懷止足盡除前阻宣暢音聲喚了衆聲而了文字无有窮盡永无乏勞无所思念

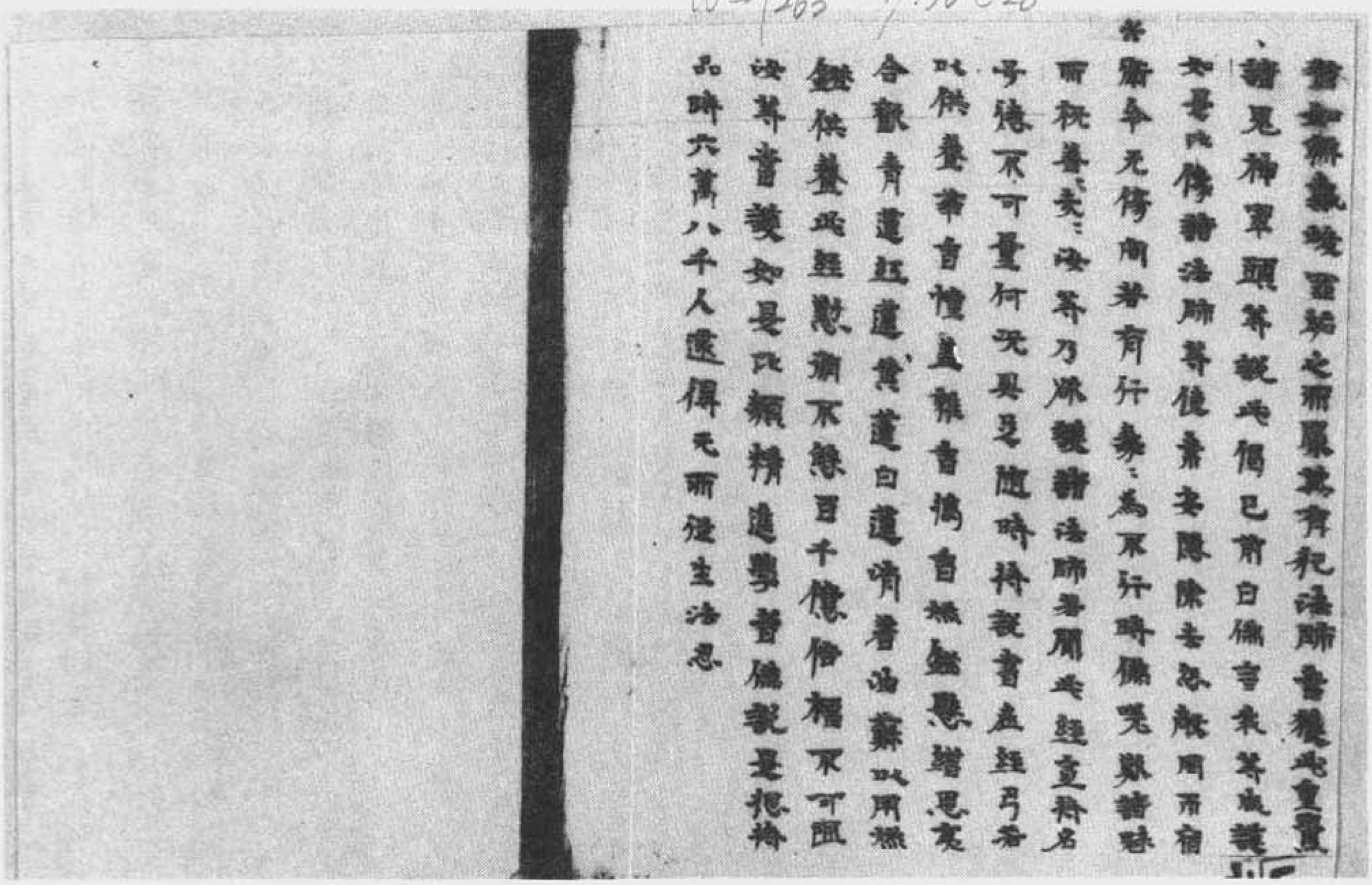
藥王菩薩曰唯然世尊是摠持句六十二江河沙諸佛所說假使有犯此祇言者若復違戾此等法師為失諸佛世尊道教佛歎藥王菩薩大士善哉善哉若族姓子族姓女說摠持句為衆主故慈愍擁護多所安隱

於是妙勇菩薩前白佛言唯然世尊我身亦為衆生之故承令永安若有奉持此經典者稱摠持句將護如此諸法師等令无伺求得其便者鬼神諸魅因緣鬼姥鬼鹿鬼餓鬼反足離

句并護如此諸法師等令无何來得其便者
是名酒肉衆鬼妖鬼魔鬼餓鬼反叉雜
鬼來侵无能得便妙勇菩薩尊心思惟說此
偈頌已來詣无量天明爽光嗔恨怒瞋
惱衆住處立謝悲住无合无集
爾時世尊說句迦何沙等諸僧而說咸共翻助善逝
如來如是供養諸法師教逆自危己
時世尊門天王前白佛言我亦當與持句
加以慈心為衆生故擁護法師
言有新學无數无量无言何言以是擁護諸法
師等百由句內无數犯過宿衆并頓諸族姓子如
是供養法師功能受持以是擁護善利
時佛告天王盍欲會生與諸書書億百千城
見者周圍遶往詣佛所前白佛言世尊我亦
當宣此想持句
无數有數黑暗持香加祝大體于器頓卷羅
會王有唯然世尊此想持句四千二百億諸佛所
說此想持擁護供養諸事經者令无何來得
其便者時有一鬼名曰結縛履名離結履名
施繩履名施華履名施黑履名施髮履名无著
履名持華履名何所履名不一切精往詣佛
所見世尊與諸子俱共白佛言我

施繩履名施華履名施黑履名施髮履名无著
履名持華履名何所履名不一切精往詣佛
所見世尊與諸子俱共白佛言我
等世尊常當擁護如是比像諸法師等加護
令无何來得法師眷屬子時諸魔同共聚會
宣此想持句頓法師
於是於斯子本於此經甚无我无吾无弟无所
俱同已與已生已成而住而立亦住歎嗟亦非
有頭人疾无得如前是等之類是我眷屬令
无所犯擁護法師消除鬼神魅魅餓鬼惡鬼
充鬼盡遣符祝虜狂顛鬼化是像來若見
神形及非人像二日三日若五日若四日若常熱病若
復來起惡夢者若現鬼文人小諸像來等
擁護令无何來得其便者於時諸魔共於佛
前說此頌曰
犯頭陀七分僧如華來剖書鉄鑄并重亦得前父殃
其有犯法師皆當雖此豐世世得不安不與諸佛會
陀羅尼等罪關記罪來熱如合來來油麻油聚一處
放火皆燒燒盡无有餘其有犯法師當獲此罪與
猶如無義嗟罪結之所聚其有犯法師當獲此重罪
諸見神軍頭等說此偈已前白佛言我等成護
如是比像諸法師等使常安隱除去怨敵所作自

W→T263 9/130C28



S→T1431 22/1031A7

▼斯六七二九號　四分戒本（比丘尼）

知諸大姊清淨若有他問者亦如是如是比丘尼

＊在衆中乃至三問憶念有罪不懺悔者得故妄

語罪妄語者佛說障道法若彼比丘尼憶念

欲求清淨者應懺悔懺悔者得安樂諸大姊

我已說戒經序今問諸大姊是中清淨不如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是八波羅夷法半月說戒經中來

若比丘尼作婬欲事犯不淨行乃至畜生是比丘

尼波羅夷不共住

若比丘尼若在村落若閑靜處不與物懷盜

心取隨不與取法若為王王大臣所捉若縛

若驅出國是賊汝痴汝无所知是比丘尼波羅夷

不共住

若比丘尼故自手斷人命持刀授與人若歎與死

快勸死咄男子用此惡活為事死不生作如是

心无數方便歎死與死此比丘尼波羅夷不共住

若比丘尼實无所知自歎譽言我得過人法入

聖知勝法我知是我見是後於異時若問若不

問欲求清淨故作是言諸大姊我實不知不見而

言我知我見虛妄語除僧上慢是比丘尼波羅夷

不共住

若比丘尼染汚心共染汚心男子從膝已下

＊若比丘尼染汚心共染汚心男子從膝已下已上

身相觸若捉摩若牽若推若上摩若下摩若

舉若下授若捺是比丘尼波羅夷不共住

相觸也

若比丘尼染汚心知男子染汚心受授手授衣入

屏處共住共語共行或自相倚或共期是

尼波羅夷不共住此犯八戒事

若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不共自發露不語

衆生人不白大衆若於異時比丘尼命終或中擯

或休道或入外道衆後作是言我先知是

如是罪是比丘尼波羅夷不共住覆藏重罪故

若比丘尼知比丘僧為如作擯法如律如佛所教

不順從不懺悔未與作共住而順從諸比丘尼語

言大姊此比丘尼為僧所擯如法如律所教不順

從不懺悔僧未與作共住彼共從如是比丘尼諫

彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至

第二第三諫令捨此故若乃至三諫捨者善不

捨者是比丘尼波羅夷不共住犯隨擯諸大姊

我已說八波羅夷法若比丘尼犯一一波羅夷法

不得與比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼得

波羅夷罪不應共住

今問諸大姊是中清淨不如是三說

合問諸大姊是中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是
諸大姊是十七事僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語女持女語男若為成婦事
若私通乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以无根波羅夷法謗欲破彼
清淨行後於異時若問若不問知是事无根說
我瞋恚故知是語比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚於余事中取片非波羅夷比丘
尼以无根波羅夷法謗欲彼人梵行後於異時
若問若不問知是異余事中取片彼比丘尼住瞋
恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼詣官言若士兒若奴若客作人若畫若
夜若一念頃若彈指頃須臾頃是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大
臣不問種性便度家受具足戒是比丘犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教
不順從未懺悔僧未與共住竭磨為愛故不問
僧僧不約勸出界外作竭磨與解罪是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙

犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨度水入村宿猶在後行犯初法應
捨僧伽婆尸沙
若比丘尼染汙心男子從彼受可受者及食并
餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染心无染
汙心能那汝何汝自无染汙心於彼若得食但以
時清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨
是比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫方便壞
和合僧莫受破僧法堅持不捨大姊應與僧和
合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增
益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨
是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善
不捨者比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼羣黨若一若二若三乃至
无數彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比
丘尼此比丘尼法語比丘尼律語比丘尼此比丘尼
所說我等心喜此比丘尼所說我等忍可語彼
比丘尼言大姊莫作是語言此比丘尼是法語比
丘尼律語比丘尼此比丘尼所說我等喜樂比丘
尼所說我等忍可何以故此比丘尼所說非法語

尼所說我亦悪可何以故此比丘尼所說非法語
非律語大姉莫破壞和合僧當樂欲和合僧大
姉與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨是
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼惡行不見亦聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫
彼比丘尼言大姉汝汙他家行悪行悪行亦
見亦聞汙他家亦見亦聞大姉汝汙他家行悪
行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比
丘尼作是言大姉諸比丘尼有是有悪有怖有
癡有如是同罪比丘尼有聚者不聚者是諸比
丘尼語彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
有怖有癡亦莫言如是同罪比丘尼有聚者
不聚者何以故和諸比丘尼不悪不怖不癡
有如是同罪比丘尼有聚者有不聚者大姉
他家行悪行亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼
時堅持不捨不是比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法捨僧伽婆尸沙
若比丘尼正法不受人語於戒法中諸比丘尼如法

諫己自身不受諫語言大姉汝莫向我說善好善
悪我亦不向汝說善好若悪諸大姉亦莫諫我是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫自身不受諫
語大姉自身當受諫語大姉如法諫語比丘尼亦
當如法諫大姉如是佛弟子衆得增益展轉相
諫展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住共作悪行悪聲流布展轉
共相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝
莫相親近住共作悪事悪行悪聲流布共相
覆罪汝等若不相親近佛法中得增益安樂住
是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼若比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如
是言汝等莫別住當共住我亦見餘比丘尼不
別住共作悪行悪聲流布共相覆罪僧以悪故
教汝別住是諫比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝
莫作教餘比丘尼汝等莫別住我亦見餘比丘尼
共住作悪事悪聲流布共相覆罪僧以悪故
[illegible]至今至有此二比丘尼共住作悪行悪聲

共住作惡事惡聲流布共相覆罪僧以惡故
令汝別住令正有無二比丘尼共住作惡行惡聲
流布共相覆罪更無有餘若比丘尼別住於佛
法中有憍曇彌安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅
持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼越以小事瞋恚不喜便作是語我捨佛
法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆
羅門修梵行者我亦可於彼修梵行若是比丘
比尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫越以小事瞋恚
不喜便作是語我捨佛捨法捨僧不獨有此沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行若是
比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三
諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘
尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是
語僧有愛有恚有怖有癡是比丘尼應彼比丘
尼言妹汝莫作喜鬪諍不善憶持諫事時瞋恚
作是語僧有愛有恚有怖有癡而僧不愛不
恚不怖不癡汝自有愛有恚有癡是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法

事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃
至三諫若比丘尼一一罪應半月二部僧中行摩那埵
出是比丘尼罪若一人不滿四十衆是比丘尼罪不
得除諸比丘尼亦可呵此是令問諸大姊是中清淨
不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不
淨施得待若過尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一
衣異處宿經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲
須便受受已疾疾成成衣若足者得畜一月為
滿足故若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提是中時者若喪衣失衣燒衣漂衣
是名時
若比丘尼喪衣失衣漂衣是非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘尼當知受受衣者過

者尼薩耆波逸提

若居士居士婦為比丘尼辦衣價與如是衣價與
某甲比丘尼先不受自恣請到居士家作如是說
善哉居士為我辦如是如是衣價與我為好故若
得衣者尼薩耆波逸提

若二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士
家作如是言善哉居士辦衣價與我共作一衣為
好故若得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士若居士婦
遣使為比丘尼送衣價與某甲比丘尼彼使至比丘
尼所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使
如是言我不應受此衣價我若須衣合時清淨當
受彼語比丘尼言阿姨有執事人若不須衣比丘尼
言有若僧伽藍民若優婆塞此是比丘尼執事人來
為比丘尼執事彼便至執事人所與衣價已還到比丘
尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已與衣價大
姨知時往彼當得衣比丘尼若須衣當往彼執事
人所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得
衣善不得衣四反五反六反在前嘿然住令彼憶念
若四反五反六反在前嘿然住得衣善若不得過
是求得衣者尼薩耆波逸提若不得衣隨彼使所
來處若自往遣使語言汝先遣使持衣價與某

甲比丘尼是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若可受尼薩
耆波逸提

若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提

若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提

若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩
耆波逸提比丘尼當持此鉢於眾中捨從第次
貨至下坐鉢與此比丘尼妹持此鉢乃至破此是時

若比丘尼自求縷使非親里織師作者尼薩耆波逸提

若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比
丘尼先不受自恣請便往到彼所語織師言此衣為
我織極好織令廣長堅緻齊整好我當少多
與汝若比丘尼與乃至一食得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自棄若教人
棄取還我衣來不與汝是比丘尼應還衣彼取衣
者尼薩耆波逸提

若比丘尼諸病畜藥蘇油生蘇蜜石蜜得食殘
宿乃至七日得服若過七日服尼薩耆波逸提

若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知
是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過者尼
薩耆波逸提

是急施衣應受受已乃至衣時應畜若過者尼
薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入己尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索更彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知種越所為僧施異迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼所為施物異自求僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼種越所施為物異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼種越所施為物異求為僧迴作餘用者尼
薩耆波逸提
若比丘尼畜長鉢尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許比丘尼裁衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貨易衣後嗔恚還自棄取若
使棄妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我
者尼薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張疊過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣擬至價直兩張半疊過者尼
薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提今問諸大姊是

諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提今問諸大姊是
中清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我一百七十八波逸提法半月說戒經中來
若比丘尼妄語者波逸提　若比丘尼毀呰語波逸提
若比丘尼兩舌語波逸提
若比丘尼與男子同宿宝者波逸提
若比丘尼共未受戒女人同一宝宿若過三宿波逸提
若比丘尼與未受大戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧
羯磨波逸提
若比丘尼向未受大戒說過人法言我見是我知是
實者波逸提
若比丘尼與男子說過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自搖地若教人搖波逸提　下
若比丘尼壞鬼神村波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者若嫌罵者波逸提
若比丘尼取繩床若卧床具坐褥露地自敷教人
敷捨去不自舉教人舉波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中
若坐若卧從彼寮捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住寮後來於中間敷卧具止宿
念言彼若嫌迮者自當避我去作如因緣非餘

急言語若嫌疑者自當避我去作如同緣非餘

處儀波逸提

若比丘尼瞋他比丘尼不善衆僧房中牽出若

教人牽出者波逸提

若比丘尼若在重閣上脫脚繩床若木床若坐若

卧波逸提

若比丘尼知水有蟲自用澆泥若草若教人澆者波逸提 此

若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授置

若齊二三節若過者波逸提

若比丘施一食衆无病比丘尼應一食若過者波逸提

若比丘尼別衆食除餘時波逸提餘時者病時作

衣時若施衣時道行時船上時大會時沙門施食時

此是時

若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須

二三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼无

病過三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提

若比丘尼非時食波逸提 若比丘尼殘宿食者波逸提

若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提

若比丘尼先受請已若前食若後食行詣餘家不屬

餘比丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時

此是時

若比丘尼食家中有寶藏安置者波逸提

若比丘尼食家中有寶在屏蔽坐者波逸提 卅

若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提

若比丘尼語比丘尼是言大姊共汝至聚落當與汝食

彼比丘尼竟不教與是比丘尼食如是大姊去我與汝

一處共坐不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便

去波逸提

若比丘尼四月與藥无病比丘尼應受若過受除常

請與請分請盡形請波逸提

若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提

若比丘尼軍中若二宿或時觀陣鬬戰若觀遊軍

象馬勢力波逸提 若比丘尼飲酒者波逸提

若比丘尼水中戲者波逸提 若比丘尼以指相擊搊波逸提

若比丘尼不受諫者波逸提 卅

若比丘尼怖他比丘尼者波逸提

若比丘尼半月洗浴无病比丘尼應受若過受除餘

時波逸提餘時者熱時病時大風時雨時遠行來時

此是時

若比丘尼无病為炙故露地然火若教人然除餘時波逸提

若比丘尼藏比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教

人藏下至戲笑波逸提

若比丘尼淨施比丘尼比丘尼或又摩那沙彌尼後

後不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三衣種染壞色青黑木蘭若

被不問主取著者波逸提

若比丘尼得新衣當作三衣種染壞色青黑木蘭若

比丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭新衣持

波逸提　若比丘尼故斷畜生命者波逸提

若比丘尼知水有蟲飲者波逸提

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提

若比丘尼知諍事如法滅悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障

道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫

謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數

方便說婬欲是障道法犯婬欲者障道法彼比丘

尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫此

比丘尼時不捨彼比丘尼乃至三諫合捨是事乃

至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是惡耶不捨者畜

同一羯磨同一住宿波逸提

若沙彌尼如是言我知佛所說法行婬欲非障道

彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫誹謗世

尊誹謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊

无數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法

彼比丘尼諫此沙彌尼堅持不捨彼比丘尼應乃至

三諫此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比

彼比丘尼諫此沙彌尼堅持不捨彼比丘尼應乃至

三諫此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比

丘尼應語是沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得

隨餘比丘尼如諸沙彌尼得與比丘尼宿汝今无事汝

去滅去不須此中住若比丘尼知如是擯沙彌尼者若

畜同心宿波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問

有知惠持律者當難問波逸提若无智應難問

若比丘尼說戒時如是語大姊用雜碎戒為說戒是

時令人惱愧懷疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始是戒半

月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二

若三說戒經中坐何況多彼比丘尼无知无解若

犯罪應如法治更重增无知罪大姊汝无利得

不善快說戒時不用心念不一心傾耳聽法彼无知

故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親

厚以衆僧物與与者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而去者波逸提　空

若比丘尼與欲竟後更呵波逸提

若比丘尼比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼嗔恚故不喜新比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚不喜以手搏比丘尼者波逸提
若比丘尼嗔恚故不與无根僧伽婆尸沙誘者波逸提
若比丘尼斜利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮
門閾者波逸提
若比丘尼實及實莊飾具自捉教人捉除僧伽藍
中及房舍若實若實莊飾具自捉教人捉者
若識者當取如是因緣非餘
若比丘尼非時入聚落不囑比丘尼波逸提
若比丘尼作繩床若木床若足應高如來指除入
種孔上若截竟過者波逸提
若比丘尼兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐褥波逸提 七十
若比丘尼吹蘇者波逸提 若比丘尼剃三處毛者波逸提
若比丘尼以水作淨應面指各一節若過波逸提
若比丘尼以胡縢作男根波逸提
若比丘尼共相相者波逸提
若比丘尼无病食時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生穀波逸提
若比丘尼便大小便器中盡不者廁外弃波逸提
若比丘尼往觀者伎樂者波逸提 八十
若比丘尼入村內與男子在屏處共立語波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼與男子入屏處者波逸提

若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼與男子入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男
子耳語波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐者波逸提
若比丘尼與男子共入閑處中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語便向人說波逸提
若比丘尼有小因緣事呼比丘尼僧伽婆尸沙
若沒有如是事亦復三應道不生佛法中波逸提 八十
若比丘尼共鬪諍不善憶持事復聞喚者波逸提
若比丘尼无病二人共床卧波逸提
若比丘尼共一繩同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住為煩故在前論
經義教授波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘尼在房中安床後瞋
恚驅出波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居說不去者波逸提
若比丘尼安居已聞遊行者波逸提
若比丘尼在界內有疑怨怖處人間遊行者波逸提

若比丘尼作如是意應比丘尼不出家鍮那衣欲
令久得五事故捨波逸提
若比丘尼餘比丘尼語言爲我滅此諍事而不作方
便令滅者波逸提
若比丘尼自手持食與白衣外道食者波逸提
若比丘尼爲白衣作使者波逸提
若比丘尼自手紡績者波逸提
若比丘尼入白衣家舍內在小床上若坐若卧波逸提
若比丘尼至白衣舍諮主人敷坐上宿明日不辭去
人而去波逸提
若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提
若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提
若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒者波逸提 一百廿
若比丘尼知年不滿二十與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女不與二歲與戒年滿二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便
與受具足戒者波逸提
若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆
聽不聽與受具足戒者波逸提
若比丘尼度曾嫁女登十歲與二歲學戒年滿二十
聽與受具足戒若滅十二與受具足戒者波逸提
若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲戒年滿二十

若比丘尼作如是意應比丘尼不出家鍮那衣欲
令久得五事故捨波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住
比丘聞此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住
作隨順行大姊可別住若別住於佛法中有增益
安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事善不捨
者波逸提 一百
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形在河水泉水流中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作者長佛六搩手廣二搩
手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求寂僧伽梨出迦
絺那衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐第
子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迦絺衣後
當出欲令五事五得捉捨波逸提 一百下
若比丘尼作如是意應比丘尼不出家鍮那衣欲
令久得五事故捨波逸提

聽與受具足戒若滿十二與受具足戒者波逸提

若比丘度他小年曾嫁姊女與受二歲戒年滿二十

不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘度多度弟子不教二歲學戒不以二法攝取

波逸提

若比丘尼不二歲隨和上尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提 一百卅

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒波逸提

若比丘尼滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼不聽授人具足戒便言衆有愛有恚有怖

有癡欲聽者便聽不欲聽者不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男子相敎愛慈憂瞋恚女人

度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當汝受具

足戒若不便與受具戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與授

具足戒者波逸提

若比丘尼不滿不往受教授波逸提 一百卅

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者

波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自

疑見聞疑者波逸提

若比丘尼無比丘處夏安居竟者波逸提

若比丘尼罵比丘者波逸提

若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍後瞋恚不喜罵

比丘尼衆者波逸提

若比丘尼身生雜及種種瘡不白衆及餘人輒使

男子破若裂者波逸提

若比丘尼先受請若食已後食餅麨乾餅魚

及肉者波逸提

若比丘尼在家出嫁婬心波逸提

若比丘尼以香塗摩身者波逸提

若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提 一百卌

若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提

若比丘尼使沙彌塗摩身者波逸提

若比丘尼使白衣婦人塗摩身者波逸提

若比丘尼著時勝衣者波逸提

若比丘尼畜婦人莊嚴具除時日緣波逸提

若比丘尼著草屐樹蓋行除時日緣波逸提

若比丘尼无病乘除時日緣波逸提

若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提

若比丘尼向白衣家先不被喉波逸提 一百六十

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘在內

若比丘尼向暮開僧伽藍門不囑授餘比丘尼而
出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍不囑授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授具
足戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具足戒者波逸提
若比丘尼知二道合者與授具足戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者受具足戒者
波逸提
若比丘尼與學世俗伎術以自活命者波逸提
若比丘尼以俗伎術教授白衣者波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼在前經行
若立若坐若卧波逸提
若比丘尼有比丘僧伽藍內越落者波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問
許請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為故授身越波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
諸大姉我已說一百七十八波逸提法今問諸大姉是

124

※ 出者波逸提

諸大姉是中清淨嘿然故是事如是持

諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼不病乞酥食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言諸姉我犯可呵法所不應為我今
向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大
姉懺悔是名悔過法若比丘尼不病乞蜜食者犯
應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可
呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞黑石蜜食犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今
向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大
姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應
向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我
今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向
餘七尼說言七姉我已犯可呵法所不應為我今向

125

若比丘尼不病无象食者犯應懺悔可呵法應向
餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向
大姊懺悔是名悔過法
若比丘尼不病无象食者犯應懺悔可呵法應向餘
比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊
懺悔是名悔過法
諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊此衆學戒法半月半月戒經中來
當齊整著沒無僧應當學
當齊整著三衣應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉膝行入白衣舍應當學
不得叉膝行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖身行入白衣舍應當學
不得搖身行入白衣舍坐應當學
不得搖搖行入白衣舍應當學
不得搖搖行入白衣舍坐應當學
好覆身行入白衣舍應當學
好覆身行入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得齚笑行入白衣舍應當學
不得齚笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學　平鉢受食應當學
平鉢受羹應當學　羹飯等食應當學
以此食應當學　不得挑鉢中而食應當學
若比丘尼无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中應當學
當繫鉢想食應當學　不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學　不得含飯食語應當學
不得搏飯遍擲口中應當學　不得遺落餅食應當學
不得頰飯食應當學　不得嚼飯作聲食應當學

不得持飯過擲口中應當學　不得貪落餅食應當學
不得頰飯食應當學　不得嚼飯作聲食應當學
不得大嚼飯食應當學　不得舌舐食應當學
不得振手食應當學　不得手把散飯食應當學
不得手捉飯器應當學
不得洗鉢弄白衣舍應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為纏頭者說法除病應當學
不得覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為足著者說法除病應當學
不得為著草屐者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中心宿除病為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除病為堅牢應當學
不得著草屐入佛塔中應當學
不得手捉草屐入佛塔中應當學
不得著草屐繞佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學

不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食及草汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得塔下燒死屍應當學
不得向塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及林從塔下過除浣染香薰應當學
不得塔下大小便應當學　不得向佛塔大小便應當學
不得繞塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像受大小便處應當學
不得佛塔下嚼楊枝應當學　不得向塔嚼楊枝應當學
不得向佛塔四邊嚼楊枝應當學
不得在佛塔下涕唾應當學　不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學　不得向佛塔舒脚坐應當學
不得在佛塔下房已在上房住應當學
不得人坐已立為說法除病應當學
不得人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高已在下坐不得為說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病

人若高已若下生不得處說法除病應當學
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病
應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得獲手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉾不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持盖不應為說法除病應當學
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不三說
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼　當與現前毗尼　應與憶念毗尼　當與憶念毗尼
應與不癡毗尼　當與不癡毗尼　應與自言治　當與自言治
應與多人覓罪　當與多人覓罪　應與覓罪相　當與覓罪相
應與如草覆地　當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨否三說
諸大姊是中清淨嘿然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七

諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七
僧伽婆尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一
百七十八波逸提法已說八波羅提提舍尼法已說衆
學戒法已說七滅諍法此是佛所說事月事月說戒
經中來若更有餘佛法是中皆共和合應當學
恩辱第一道　佛說无為涅槃　出家惱他人　不名為沙門
此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經
譬如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡
此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經
不謗而不嫉　當奉行作戒　欲飲知上足　當禪在空閑
心安樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違處他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來无所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂慼　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其意業　是佛諸教
此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其意業　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為

Ch→T1431 22/1061 A 17

一切惡莫作。當奉行諸善。自淨其志意。是身說佛教
此是迦葉如來元所善等正覺說是戒經
善護於口言。自淨其志意。身莫作諸惡。此三業道淨
能得如是行。是大仙人道
此是釋迦牟尼如來元所著等正覺於十二年中悉
元事僧說是戒經。後是已後廣分別說諸比丘尼
自為樂法沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒。戒淨有智慧。便得第一道。如過去諸佛
及以未來者。現在諸世尊。能勝一切憂。皆共尊敬戒
此是諸佛法。若有自為身。欲求於佛道。當身重正法
七佛為世尊。滅除諸結使。說是七戒經。諸佛得滅度
已入於涅槃。諸聚永滅盡。尊行大仙說。聖賢稱歎戒
弟子人所行。今對滅涅槃。世尊涅槃時。興起於大悲
集諸比丘衆。與如是教戒。莫謂我涅槃。淨行者元護
我今說戒經。亦善說毗尼。我雖般涅槃。當視如世尊
此經久住世。佛法得熾盛。喻如日沒時。世界皆闇冥
當護持是戒。如犛牛愛尾。和合一處安。如佛之所說
我已說戒經。衆僧布薩竟。我今說戒經。所說諸功德
一切衆生。皆共成佛道

▼斯六七三〇號　金光明經卷第六

S→T665 16/428 B 12

Chion

受重罰故之香水漂地塗衆名花供養師
子珠勝法座以諸珍寶而為莊飾種種寶
蓋懸幡燒無價香奏諸音樂其王今時當
淨澡浴以香塗身著新淨衣及諸瓔珞坐小
牙座不生高慢捨自花冠雜諸憍慢心
正念聽是經王北法師所起大師想復於
宮內后妃王子眷屬及諸臣隱心喜悅
相視和顏柔語於自身心大喜充遍作如
是念我今獲得難思殊勝廣大利益於
此經王威興供養既敷設已法師至當
起虔敬清淨之心
今時佛告四天王不應如是不迎法師諸殺人
王應著純淨新絜之衣種種瓔珞以為嚴
飾自持白蓮及以香花儲設甲仗威儀陳音
樂步出城闕迎彼法師運想虔恭為者群
事四王以何因緣令彼人王亂作如是恭敬供養
由彼人王舉足下足步步即是恭敬供養承
事諸佛百千萬億那庾多諸佛世尊獲得
超越如是衆生死之苦復於未世如是衆
切當受輪王珠勝尊隨其步虔亦於現世
福德增長自在為王威應難思衆所欽重當
修元量百千種劫人天受用之資當處所在生

初當受輪王殊勝尊隨其步步示於現世
福德增長自在為王感應難思衆所歡重當
於无量百千億劫人天受用七寶宮殿所在生
處常得為王增益壽命言詞辯了人天信受
无所畏懼有大名稱威共諸御天上人中受勝
妙樂藏大力勢有大威德身相奇妙端嚴
无比值天人師遇善知識成就具足无量福
聚四王當知彼諸人王見如是等種種無量
功德利益故應自往來迎法師若一踰繕那
乃至百千踰繕那於說法師應生佛想還
至城已作如是念今日釋迦牟尼如來應正
等覺入我宮中及我供養為我說法我聞法
已即於何稱多羅三藐三菩提不復退轉即是
值遇百千億那庾多諸佛世尊我於今日
即是種種廣大殊勝上妙樂具供養過去未
來現在諸佛我於今日即是永拔殊勝王界
地獄餓鬼傍生之苦便為已種无量百千億
轉輪聖王釋梵天主善根種子當令无量百
千億衆生出生死苦得涅槃樂積集无量
无邊不可思議福德之聚後當眷屬及諸
人民皆令安隱國土清泰無諸衆厄無諸惡
人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知

人他方怨敵不來侵擾遠離憂患四王當知
諸彼人王應作如是尊重正法亦於夜時是
妙經典於芬芳屋舍波羅波斯迎供養
恭敬尊重讚嘆所獲善根先以勝福施與次
等及諸眷屬彼之人王有大福德善業因緣
於現世中得大自在增益威光吉祥妙相皆
悉圓滿一切怨敵能以正法而摧伏之
尒時四天王白佛言世尊若有人王能作如是
恭敬正法聽此經王并於四衆持經之人恭
敬供養尊重讚嘆諸彼人王欲為我等坐
穢食故當在一邊近於法座香水灑地散衆
名花安置處所設四座我與彼王共聽正
法其王所有自利善根亦以福分施及我等
世尊諸彼人王請說法者即座之時便為我
等燒衆名香供養是經世尊諸彼香烟於
一念頃上昇虛空即至我等諸天宮殿於虛
空中變成香蓋我等天衆用彼妙香香有
金光照耀我等所居宮殿乃至梵宮及以帝釋
大臣梵天大王釋天聖主毘沙門神正了知大將
十八部諸藥叉神天自在天金剛密主寶髻
大將阿利底毘五百眷屬無量惱地龍王大
海龍王所居之處世尊如是無量自在殿
見處處皆有一切邪頁魔天香蓋四周香於護親

大將詞彙庭無五百眷屬無數惱池龍王大
海龍王所居之處世尊如是無量自宮殿
見彼香烟一刹那頃變成香蓋四洲香於馥氛
色光明遍至一切諸天神宮佛宮四天王
是香光明非但至此宮殿變成香蓋放大光
明由彼人王手執香爐燒衆名香供養經其
香烟氣於一念頃遍至三千大千世界百億
日月百億妙高山王百億四洲於此三千大千
世界一切天龍藥叉健闥婆阿蘇羅揭路荼
緊那羅莫呼洛伽宮殿之所及虛空中充
滿而住種種香烟變成雲蓋其蓋金色普照
天宮如是三千大千世界所有種種諸雲香
蓋皆是金光明最勝王經威神之力是讚人
王手持香爐供養經時種種香氣非但遍
此三千大千世界於一念頃亦遍十方无量
无邊恒河沙等百千万億諸佛國土於諸佛
土虛空之中變成香蓋金色普照亦復如
是時彼諸佛聞此妙香氛馥斯雲蓋及以金
色於十方界恒河沙等諸佛世尊現神變已
彼諸世尊悉共覩察異口同音讚歎師曰善哉
善哉汝大丈夫能廣流布如是甚深微妙經典
則為成就无量无邊不可思議福德之聚
若有聽聞如是經者可稱功德其量甚多何

則為成就无量无邊不可思議福德之聚
若有聽聞如是經者可稱功德其量甚多何
況書寫受持讀誦為他敷演如說修行何以故
善男子若有衆生聞此金光明最勝王經者
於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉
令時十方有百千俱胝那庾多无量无邊恒
河沙等諸佛刹土彼諸刹土一切如來異口同音
於法座上讚彼法師言善哉善哉善男子
汝於來世以精勤力當修无量百千苦行其
已資糧超諸聖衆出過三界為最勝尊
當坐菩提樹王之下殊勝莊嚴能救三千大千
世界有緣衆生善能摧伏可畏形儀諸魔軍
衆覺了諸法最勝清淨甚深無上正等菩
提善男子汝當坐於金剛之座轉於无上諸
佛所讚十二妙行甚深法輪能擊无上最大法
鼓能吹無上微妙法螺能達无上殊勝法幢
能然无上無明法炬能降无上甘露法雨能
斷无量煩惱怨敵能令无量百千万億那
庾多有情處於無涯可畏大海能脫生死
无際輪迴值遇无量百千万億那庾多佛
亦時四天王復白佛言世尊是金光明最勝
王經能於未來現在成就如是无量功德是
故人王若得聞是微妙經典耶是已於百千

故人王若得聞是妙經典即是已於百千
万億无量佛所種諸善根於彼人王我當護
念復見无量福德利故我等四王及餘眷
屬无量百千万億諸神於自宮殿見是種
種香烟雲蓋神變之時我當隱蔽不見其身
為聽法故當至是王清淨嚴飾所止宮殿講
法之處如是乃至梵宮帝釋大辯才天大吉
祥天堅牢地神正了知神大將二十八部諸藥叉
神大自在天金剛密主寶賢大將訶利底
母五百眷屬无熱惱池龍王大海龍王无量
百千万億那庾多諸天藥叉如是等衆為聽
法故皆不現身至彼人王殊勝宮殿座嚴高
座說法之所世尊我等四王及餘眷屬藥叉
諸神皆當一心共彼人王為善知識回是无上
大法施主以甘露味充足於我是故我等當
護是王除其衰患令得安隱及其宮殿城邑
國土諸惡災變悉令消滅余時四天王俱共
合掌白佛言世尊若有人王於其國土雖有
此經未嘗流布心生輕離不樂聽聞亦不供
養尊重讚嘆見四部衆持經之人亦復不
能尊重供養遠令我等及餘眷屬无量
諸天不得聞此甚深妙法背甘露味失正法
威光及以勢力增長惡趣損減人天

諸天不得聞此甚深妙法背甘露味失正法
流无有威光及以勢力增長惡趣損減人天
墜生死河和修羅路世尊我等四王并諸眷屬
及藥叉等見如斯事捨其國土無擁護心非但
我等捨棄是王亦有無量守護國土諸大善
神悉皆捨去離捨雜已其國當有種種災禍
衆災國位一切人衆皆无養心唯有鞞薄鳩槃
瞋諍不相讓諂狂及无孝敬疫流行彗星
數出雨日並現博蝕無恒黑白二虹表不祥
相星流地動井內發聲暴雨惡風不依時節
常遭飢饉苗實不成乏有他方怨賊侵掠國
內人民受諸苦惱土地無有可樂之處世尊
我等四王及與无量百千天神并護國土諸善
善神速離去所生如是等无量百千衰惱惡
事世尊若有人王欲護國土常受快樂歡喜令
衆生咸衆安隱欲得權位一切尊敬於自國境
永得昌盛欲令正教流布世間苦惱惡法
皆除滅者世尊是諸國土必當聽受是妙經
王亦應恭敬供養讚歎持經者我等及餘
無量天衆以是聽法善根威力得聚无上甘
露法味增益我等所有眷屬并餘天神皆
得勝利何以故以是人王至心聽受是經典故
世尊如大梵天王諸有情常為宣說世尊

得勝利何以故以是人王至心聽受是經典故
世尊如大梵天於諸有情常為宣說世尊
世論帝釋後說種種諸論五通神仙亦說諸
論世尊梵天帝釋五通仙人雖有百千俱胝
那庾多无量諸論然佛世尊慈悲哀愍為
人天衆說金光明微妙經典皆前所說勝益者
千俱胝那庾多倍不可為喻何以故由此能令
諸瞻部洲所有王等正法化世能令衆生安
樂之事為護自身及諸眷屬令无苦惱又无
他方怨賊侵害所有諸惡悉皆遠去亦令國
土災厄消除化以正法无有諍訟是故人王
各於國土當然法炬明照无邊增益天衆并
諸眷屬世尊我等四王无量天神集又之衆
瞻部洲內所有天神以是因緣得服無上甘露
法味護大威德勢力光明无不具足一切衆生
皆得安隱復於來世无量百千不可思議那
庾多劫常受快樂復得值遇无量諸佛種
諸善根然後證得阿耨多羅三藐三菩提如
是无量无邊勝利皆是如來應正等覺以大
慈悲過梵衆以大智慧令帝釋從諸苦行
勝五通仙百千万億那庾多倍不可稱計為
諸衆生演說如是微妙經典令瞻部洲一切國
主及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸

主及諸人衆明了世間所有法式治國化人勸
道之事由此經王流通力故普得安樂此等
福利皆是釋迦大師於此經典廣為流通慈
悲力故世尊以是因緣諸人王等皆應受
持供養恭敬尊重讚嘆此妙經王何以故以
如是等不可思議殊勝功德利益一切是故
名曰最勝王經
尒時世尊復告四天王汝等四王及餘眷屬
无量百千俱胝那庾多諸天大衆見彼人王
若能至心聽是經典供養恭敬尊重讚嘆者
應當擁護除其衰患能令汝等亦受安樂
若四部衆能廣流布是經王者於人天中廣
作佛事普能利益无量衆生如是之人汝
等四王常當擁護如是四衆勿使他緣共相
侵擾令彼身心獲靜安樂於此經王廣宣流
布令不斷絕利益有情盡未來際
尒時多聞天王從座而起白佛言世尊我
有如意寶珠陀羅尼法若有衆生樂受持
者切德无量我常擁護令彼衆生離苦
得樂能成福智二種資糧欲受持者先當
誦此護身之呪即說呪曰
南謨薩埵室囉末拏也莫訶曷羅閣也（但是也上之字寺須引聲）
但　姪他　囉囉囉囉　怒　怒　怒怒

誦此請召之呪請意如
南謨薛室囉末拏也莫訶曷羅闍也（此是也上之字音濁引音）
怛姪他 薩囉薩囉 鉅怒鉅怒
函怒函怒 寒怒寒怒 訖縛訖縛
鞞囉鞞囉 莫訶毗鞞唎底 莫訶毗鞞唎底
莫訶曷囉社 曷洛叉曷洛叉 觀湯（向稱已名）
薩婆薩埵難者 莎訶（此之二字皆長引音）
世尊誦此呪者當以白線呪之七遍一遍一結繫
之時後其事必成應取諸香所謂安息芸薹
龍腦蘇合多揭羅薰陸皆須等分和合一
處手執香爐燒香供養清淨澡浴著鮮潔
衣於一靜室可誦神呪
請我薛室囉末拏天王即說呪曰
南謨薛室囉 末拏引也 南謨檀那駄也
怛姪他 阿揭猪 阿揭猪 阿鉢唎多
檀泥 訖 囉鉢囉 庵庵（已名）檀那
薩婆薩埵 四多振多 庵庵（已名）檀那
末拏鉢唎找猪 薛闍摩揭猪 莎訶
此呪誦滿一七遍已次誦太呪欲誦呪時先當
稱名敬礼三寶及薛室囉末拏天王能施
財物令諸衆生所求願滿悉能成就如其業
如是礼已次誦薛室末拏王如意末尼寶心
神呪能施衆生隨意安樂令財多聞天王即

神呪能施衆生隨意安樂令財多聞天王即
於佛前說如意末尼寶心呪曰
南謨曷唎怛娜 怛唎夜 引也 莫訶囉闍 引也
怛姪他 四頞四頞 蘇底蘇底
薛茶薛茶 折囉折囉 薩囉薩囉
鞞囉鞞囉 底底 鉢唎
底嚕底嚕 底嚕底嚕 婆大也頞食
我名其甲 姪底頞他 達達觀莎訶
南謨薛室囉末拏也莎訶 檀那駄也莎訶
曷奴唎他鉢唎唎迦 引也莎訶
受持呪時先誦千遍然後於淨室中羅薩
塗地作小壇場隨時飲食一心供養常然燒
香令烟不絕誦前心呪晝夜繫心自耳聞勿
令他聲時有薛室囉末拏王子名禪藏師
現童子形來至其所問言何故須喚我父
即可報言我為供養三寶事須財物願
當施與時禪藏即聞是語已即還父所白
其父言今有善人發至誠心供養三寶之
少財物為斯請名其父報曰汝可速曰與
彼一百迦利沙波尼 此是根本梵音准用目佉西既寸不
彼一百迦利沙波尼 宝式是目佉式是金銀銅鐵等錢
若准物直說宝不定若人持呪得成就者
衣鉢四方百陳斯羅所金錢是方丈盡盡
神驗如方丈有多有神驗故天王心也
其持呪者見

[illegible] 利[illegible]波羅有一千六百是[illegible]他[illegible]可以[illegible]
若有物[illegible]不[illegible]若人持呪得成就者[illegible]他之間自知其驗有奇
[illegible]為[illegible]所[illegible]鉢[illegible]方[illegible]盡[illegible]日日
常得西方來者多有神驗[illegible]不生心也其持呪者見
是相已知事得成當須獨處淨室燒香而卧
可於床邊置一香盆無至天曉觀其然中猴
所求物無得物時當日即須飯餐三寶
香花飲食兼施貧乏皆令聲盡不得停
留於諸有情起慈悲念勿生瞋諍論
者之心若起瞋者即失神驗常可謙心勿令
瞋恚又持此呪者於無日中憶我多聞天王
男女眷屬稱揚讚嘆恒以十善共相資助令
彼天等福力增明衆善善緣證菩提處彼
諸天衆見是事已皆大歡喜來擁衛持
呪之人又持呪者壽命長遠經无量歲永
離三塗常无災厄亦令獲得如意寶珠及
以伏藏神通自在所願皆成若求官榮无不
稱意亦解一切禽獸之語
世尊若持呪時欲得見我自身現者可於
月八日或十五日於白疊上畫佛形像當用木
膠雜彩莊飾其畫像人為受八戒於佛左邊
作吉祥天女像於佛右邊作我多聞天像
并畫男女眷屬之類安置空處成令如法
布列花果燒衆名香然燈續明晝夜無歇
上妙飲食種種珍奇發懇重心隨時供養受

上妙飲食種種珍奇發懇重心隨時供養受
持神呪不得輕心請益我時應誦此呪
南謨室利健那也 勃陀 引 也
南謨薩室嚩未弩也 薩婆嚩閻 引 也
莫訶 嚩 閻 阿地嚩閻也
南庵室利耶東 莫訶提 薩 引 東
怛 姪 他 怛嚩怛嚩怛嚩怛嚩
未 嚩 未 嚩 怛嚩怛嚩怛嚩怛嚩
漢 娜 漢 娜 卒卒 吐卒卒 吐
跋折羅薩埵 引 也 未底 迦 稱讚迦
設利 嚩 東 目底迦稱讚嚩哆
哆哆迦 摩 蕭 引 薩埵薩埵
室利夜提 鼻 薩埵薩埵
曬 哆曬 哆庵 嚩藝婆 薩埵薩埵
薩麻 八 喇婆 薩喇婆 薩埵薩埵
阿目迦那未寫 自稱 己名 達嚩設那迦未寫
達 嚩 設 南 庵庵未那
欲 喇 馬 嚩 天 也 莎訶
世尊我若見此誦呪之人復見如是或興供
養即生慈愛歡喜之心我即變身作小兒
形或作老人或男女像手持如意未底寶
瓶并持金棗入道場內身現恭敬口稱佛名
語持呪者曰願決所求皆令如願或隱林藪

形或作老人或童子或婦女長者
珠并持金囊入道場內身現恭敬口稱佛名
語持呪者曰願決所求皆令如願或隱林藪
或造寶殿或欲兼人愛寵或求金銀等物
欲持諸呪皆令有驗或欲神通壽命長遠
及勝妙樂无不稱心我今且說如是之事若
更求餘皆隨所願悉得成就寶藏无盡
功德无窮假使日月墜落地或可大地有
時移轉我此寶語終不虛然安隱隨心快樂等
若有人能受持讀誦是經王者誦此呪時不假
疲勞法速成就世尊我今為彼貧窮困厄
苦惱衆生說此神呪令獲大利皆得富樂自
在无患乃至盡形我當擁護隨逐是人為除
災厄亦復令此持金光明最勝王經流通之處
及持呪人於百步內光明照燭我之所有千樂
又神常侍衛隨欲驅使无不遂心我說實
語无有虛誑唯佛證知時多聞天王說此
呪已佛言善哉大王汝能破裂一切衆生貧
窮苦惱令得富樂說是神呪復令此經廣行
於世時四天王俱從座起偏袒一肩頂禮雙足
右膝著地合掌恭敬以妙伽他讚佛功德

佛面猶如淨滿月　亦如千日放光明
目淨脩廣若青蓮　盛白齊密猶珂雪
佛德无邊如大海　無限妙寶積其中
智慧德水鎮恒盈　百千勝定成光滿
足下輪相皆嚴飾　數輻千輻悉齊平
手足纖網遍莊嚴　猶如鵝王相具足
佛身光耀等金山　清淨殊特無倫匹
亦如妙高功德滿　故我稽首佛山王
相好如空不可測　逾於千月放光明
皆如幻化不思議　故我稽首心无著
亦時四天王讚嘆佛已世尊亦以伽他而答
之曰

此金光明最勝經　无上十方之所說
汝等四王常擁衛　應生勇猛不退心
此妙經寶極甚深　能与一切有情樂
由彼有情安樂故　常得流通贍部洲
於此大千世界中　所有一切有情類
鬼魅傷生及地獄　如是苦趣悉皆除
住此南洲諸國王　及餘一切有情類
由經威力常歡喜　皆悉擁護得安寧
亦使此中諸有情　除衆病苦无賊盜
賴此國土弘經故　安隱豐樂无遭惱
益人慈愛此經王　亦如千日放光明

*

亦使山中說有情
賴此國土弘經故
若人聽受此經王
國土豐樂无邊諍
能令他方賊退散
由此最勝經王力
如寶樹王在宮內
最勝經王亦復然
譬如澄潔清冷水
最勝經王亦復然
如人臺有妙寶蓋
最勝經王亦復然
汝等天主及天衆
若能依教奉持經
現在十方一切佛
見有讀誦受持
若有人能聽此經
常有百千藥叉衆
於此世界諸天衆
悉共聽受此經王
若人聽受此經王
增益一切人天衆
令時四天王聞是頌已歡喜踊躍自佛言世尊

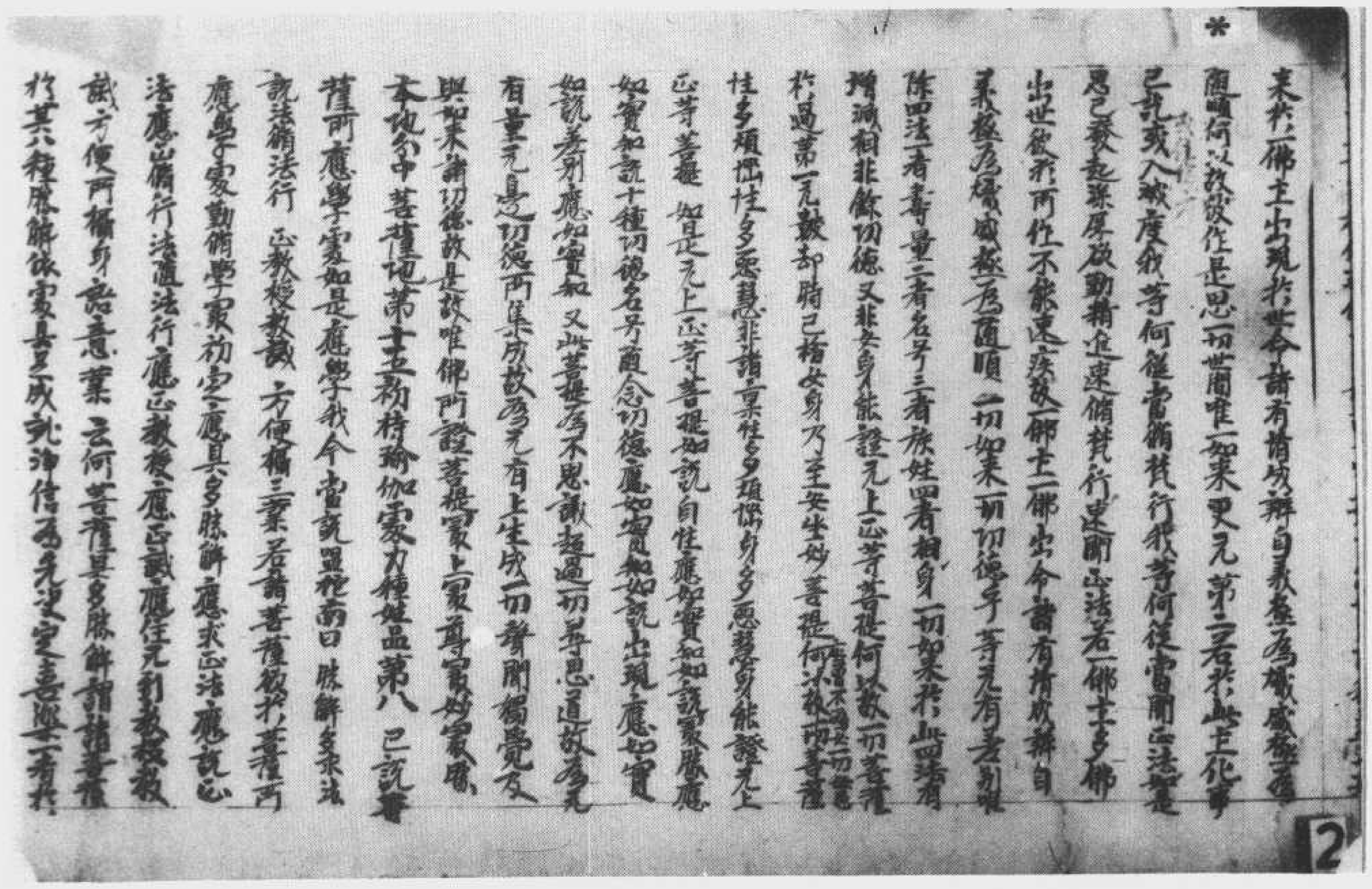
除疾病苦无諸惱
安隱豐樂无邊惱
欲求尊貴及勝利
隨心所願悉皆從
於自國界常安隱
離諸苦惱无憂怖
能生一切諸樂具
能與人王勝功德
能除飢渴諸熱惱
令樂福者心滿足
隨所受用悉從心
福德隨心無所乏
應當供養此經王
智慧威神皆具足
咸共讚念此經王
稱嘆善哉甚希有
身心踊躍生歡喜
隨所住處護斯人
其數无量不思議
歡喜讚持无退轉
威德勇猛常自在
令離衰惱益光明

T665 16/432c10

*

若人聽受此經王　威德勇猛常自在
增益一切人天衆　令離衰惱益光明
令時四天王聞是頌已歡喜踊躍自佛言世尊
我從昔來未曾得聞如是甚深微妙之法心
生悲喜淚流交流舉身戰動證不思議希
有之事以天曼陀羅花摩訶曼陀羅花
而散佛上作是殊勝供養佛已佛言世尊我
等四王各有五百藥叉眷屬常衛護國土
擁護是經及說法師以智光明而為防衛
若於此經有所句義忘失之處我等令彼
憶念不忘并與陀羅尼殊勝法門令得具
足復獲令此最勝經王所在之處為諸衆
生廣宣流布不遠隱沒
令時世尊於大衆中說是法時无量衆生
皆得大智聽聞辯才獲无量福德之聚
離諸憂惱發喜樂心善男衆論登出離道
不復退轉速證菩提

金光明經卷第六



於其八種勝解依處具足成就淨信爲先次定喜樂一者於
三寶功德勝解依處具足成就淨信爲先次定喜樂謂於佛
法僧真實功德具多勝解二者於佛菩薩威方勝解依處具足
成就淨信爲先次定喜樂謂於如實所說威方具足勝解三者
於真實義勝解依處具足成就淨信爲先次定喜樂謂於諸
所說真實義具多勝解四者於因勝解依處具足成就淨信爲先
次喜樂謂於種種如應所攝无顛倒因具多勝解五者於果勝解
依處具足成就淨信爲先次定喜樂謂於種種如應所攝无顛倒果
具多勝解六者於應得義勝解依處具足成就淨信爲先次定喜
樂謂於无上正等菩提所應得義教有堪任定當能得具多勝解
七者於得方便勝解依處具足成就淨信爲先次定喜謂於一切菩
薩學道能得方便有此方便得應得義具多勝解八者於菩薩
菩提勝解依處具足成就淨信爲先次定喜樂謂於契經應頌記
別等法具多勝解於此八種勝解依處應知菩薩由三因緣具多勝
解故二積集福利恐故彼請菩薩求正法時當何所求是何所求
義故求謂請菩薩以要言之當求一切菩薩藏法等聞藏法一切
切世間工業處論當知於彼十二教方便菩薩藏所餘諸分有
等聞藏一切外論略有三種一者因論二者聲論三者聲方論一切世
間工業處論非一衆多種種品類謂全師鐵師等師等工業
智處如是一切論處所攝有五明處二曰處三聲明處四醫方
明處五聖諦業明處菩薩於此五種明處若勤求則名勤求一切明處
諸佛說言名內明論此等相轉如是及至一切世間工業處論此等相

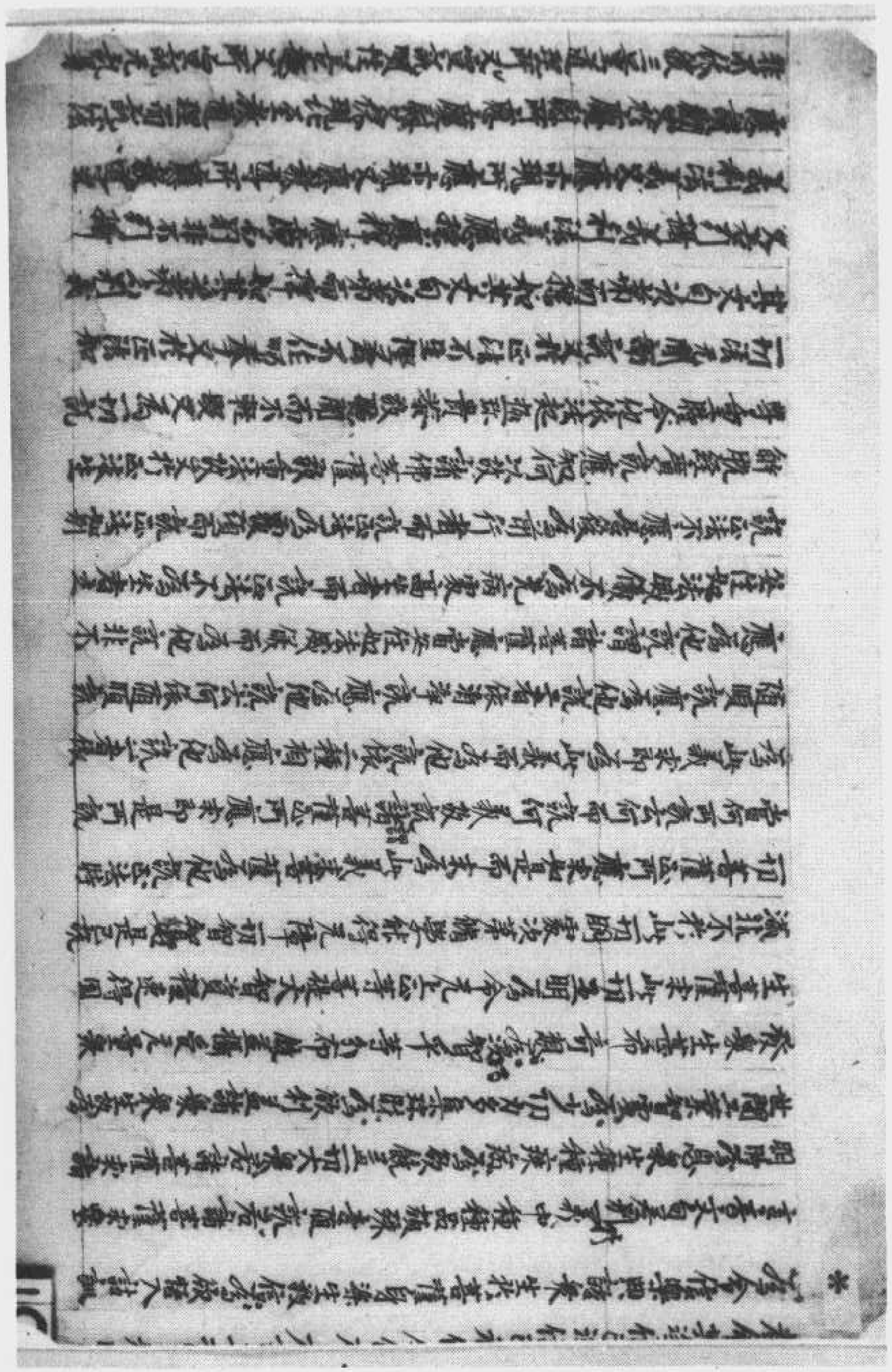
明處五聖諦業明處菩薩於此五種明處若勤求則名勤求一切明處
諸佛說言名內明論此等相轉如是及至一切世間工業處論
明論此等相轉諸內明論略二相轉一者顯示成因果相二者顯示已
作不得相因明論亦二相轉一者顯示獲伏他論勝利相二者顯示免
脫他論勝利相聲明論亦二相轉一者顯示安立累相能成立相二
者顯示離二勝利相醫方明論四種相轉一者顯示病體差別相
二者顯示病因差別相三者顯示新已生病差別相四者顯示已斷已
病令其不更生差別相初世間工業明論顯示各別工巧業處所作成
辦種種異相云何內明論顯示成因果相謂有十種因當知遠離
顛倒因初因故爲離邪執故爲清淨故爲世間故能作緣稻等
无記法等云何十因一隨說因二觀待因三等引因四攝受因五生
起因六引發因七定異因八同事因九相違因十不相違因謂一切法名
爲見故想想爲先故說是名彼論法隨說因觀待此故此爲因
故於彼彼事若取此名彼觀待因如手故手爲因故有
觀待業觀待是故是爲因故有往來業觀待即故鄰爲因故
有居中業觀待飢渴故飢渴爲因故於諸飲食若求若取
如是等无量差別應當了知觀待因一切種子生後自果不
等引因隨種子來所解諸緣名稱受因即諸種子望於自果
名生起因即於種子所生起果此後種子所生等引果等引發因
種種異類差別因緣名受異因若觀待因若等引因若攝受
因若生起因若等引發因若定異因智者應知是諸智者於攝爲一者相
等因於所生法能障礙因相違因此障礙因若相違
不共因當知相違因此諸因緣所有六種二種

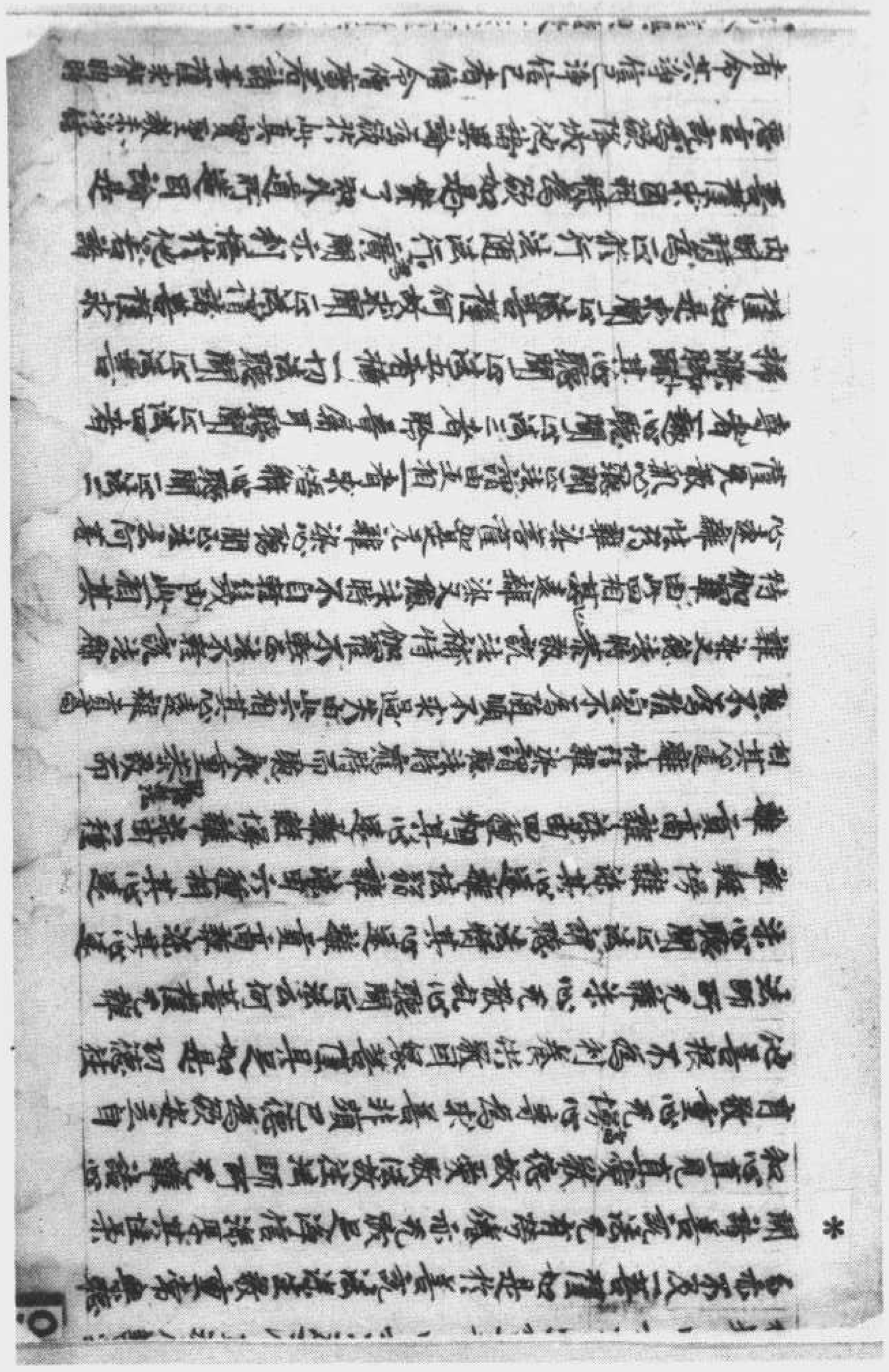
芽因於所生法能障礙因相違因此障礙因者明瑜伽論
不違因當知相違略有六種一語言相違謂有一類於諸法
門或於聲門所造言論前後相違二道理相違謂為成立
諸所成立諸所知義違背成量不與聲成道理相違三世相
相違謂所生法能生緣關障生緣令會四同處相違謂明闇
會集苦樂等法五怨敵相違謂毒蛇鼠狼狼猫猫鼠牛羊
怨敵互知暴等共作治相違謂備不淨與諸食界備惡與
驚備悲與宴備七覺支八聖道支與三界繫一切煩惱於此教
中必意唯取生起相違此一切因三因所攝四方便四者
知此中宗引種子生起種名能生因所餘諸因名方便因復有
四緣一因緣二等无間緣三緣緣四增上緣當知此中若能生因是
名因緣若方便因是增上緣等无間緣及所緣緣唯望一切心心法
說由彼一切心及心法前生開導過所攝受故所緣境界所攝受故
方生方轉是故當知等无間緣及所緣緣後後相續因
何能令一切世間種種事轉云何能令雜染事轉云何能令清淨
事轉謂於世間種種猫隨諸穀穀世資生物所有種種希想
言說謂大麥小麥稻穀胡麻大小豆等即此等穀種種緣種
隨說因如言大麥苗芽若莖若葉若實如是等類種種說如說
大麥餘小麥等當知亦尒觀待飢渴為緣方所住觀待受食所
有受味於彼近事取受用即說彼法為觀待因由彼各別自
種子故種種種緣若別而生即說彼種子為此等引因地所等緣
能生於芽是彼所受因即彼種子望所生芽名生起因芽莖等長

能生於芽名為所受因即彼種子望所生芽名生起因有莖葉等長
雜相續時彼緣猫若成若熟為引發因後大麥種生大麥芽大
麥不生餘類知是所餘當知亦尒即說彼為此它要因
即彼所復觀待因至它要因同為緣猫而得成熟名同事因
非彼緣種而得成熟是故一切和合說為此同事因者
當知等諸障礙法望彼為緣為相違因彼因无障是說為緣
不相違因知是十因於餘世間種種事物面其所應當知廣說
教備說又於一切雜染緣起所有種種名想言說語无明行
識名色觸受老死憂悲苦惱即此等彼諸雜染
法名為說因望无明緣行乃至生緣老死如是等類種種長
觀待境界所有愛染於諸有支相續流轉即彼望此諸雜染
法為觀待因緣於現法中无明等法所有已生已長種子令此
種子生於能生生老死等為等引因近不善士開示法非
理作意及无明等所引發力生无明等名為無明等緣
引種子名生起因後无明支分至有支展轉引發後後相續
望於行緣生生老死等引發因緣无明支及自種子乃至有支能
生厚濁餘无明支及自種子乃至有支能生傍生餓鬼人天
當知亦尒即此等法彼諸雜染法名必要因即彼一切從觀待
因至它要因名同此雜染法猫是因者謂必要因種種長養偏滿
出世等有說法親近善士聽聞說法如理作意說法隨法行及與
一切善根如所說種種善法隨順善根隨法不相違者如
是十因應知能起一切有情一切雜染及諸清淨品法及諸世

是十因應知能起一切有情一切雜染又於一切清淨品法支證涅
槃所有種種名想言說即此是彼諸清淨法隨說因如言命住
謂新乃至八聖道支無間滅故行滅廣說乃至老死滅故老死滅如
是等顛倒種道觀待諸行多過患故樂求清淨攝受清淨
成滿清淨成滿清淨故欲望於此為觀待因安住種姓補特伽
羅種姓具足能為上道證有餘依二涅槃界欲證無上清淨為牽引
因親近善士聽聞正法如理作意及生所作諸根成熟名為攝
受因種姓所攝一切無漏菩提分法所有種子望於一切菩提分法為
生起因即自種子所生一切菩提分法漸次能證若有餘依二涅槃界
為引發因聲聞種姓於聲聞乘能般涅槃獨覺種姓於獨覺乘
能般涅槃大乘種姓於無上乘能般涅槃欲望清淨為定異
因若清淨品諸行因乃至定異因欲望清淨為同事因種姓
不具足不值佛出世生諸無暇處不親近善士不聽聞正法不
如理作意數習諸邪行欲望清淨為相違因若圓
滿若離是名清淨不相違因若雜染品諸相是因當知即是
清淨因若清淨品諸相是因當知即是雜染因如是現有
雜染十因清淨十因過去未曾當來清淨皆亦如是一切唯有如是
一切唯有如是因緣此無有若過若增於此相中云何為果謂
略有五一者異熟果二者等流果三者離繫果四者士用果五者
增上果諸不善法於諸惡趣受異熟果善有漏法於諸善趣受
異熟果是名異熟果習不善故樂住不善法增備習善法故樂住
善法增長或似先業後果隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩
惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱……

善法增長或似先業後果隨轉是名等流果八支聖道滅諸煩
惱名離繫果若諸異生以世俗道滅諸煩惱不究竟故非離
繫果諸異生名離繫果住道一切業處起士夫用所謂農作商
賈事王書算數占卜等事由此成辦諸稼穡財利等果是
名士用果若眼識等是眼根增上果乃至意識等是意根增
上果眾生身分不散不壞是命根增上果二十二根各能起自增上
作用如彼一切應知其相菩薩於是因明所顯正因果相如實
知已精勤修習令安非處智力種姓漸得增長云何因明論顯
亦已往不失未作不得相謂諸有情自所作業雖復作已經多
有劫與果功能終無失壞亦無不作或復異作而有果熟
成果果亦熟或異果熟菩薩於是內明所顯已作不失未作不
得相如實知已精勤修習令其自業智力種姓漸得
增長菩薩云何求聞正法謂諸菩薩於善說法應當敬觀
愛重求聞正法如是時從於善說法安住猛利愛重之相
諸菩薩為欲聽聞一善說法假使路由猛焰熾然大
熱鐵地無餘方便可得聞是善說法者即便投起
猛利愛重歡喜而入何況欲聞多善言論又諸菩
薩係自身分及於一切賢身眾具飲食等事所有
愛重於欲聽聞諸善說法所有愛重以前愛重
方彼愛重於百分中不及其一於千分中亦不及一
於數分中亦不及一於算分中亦不及一乃至鄔波尼殺曇
分亦不及一菩薩如是於善說法深生敬重常無厭
聞諸善說法……



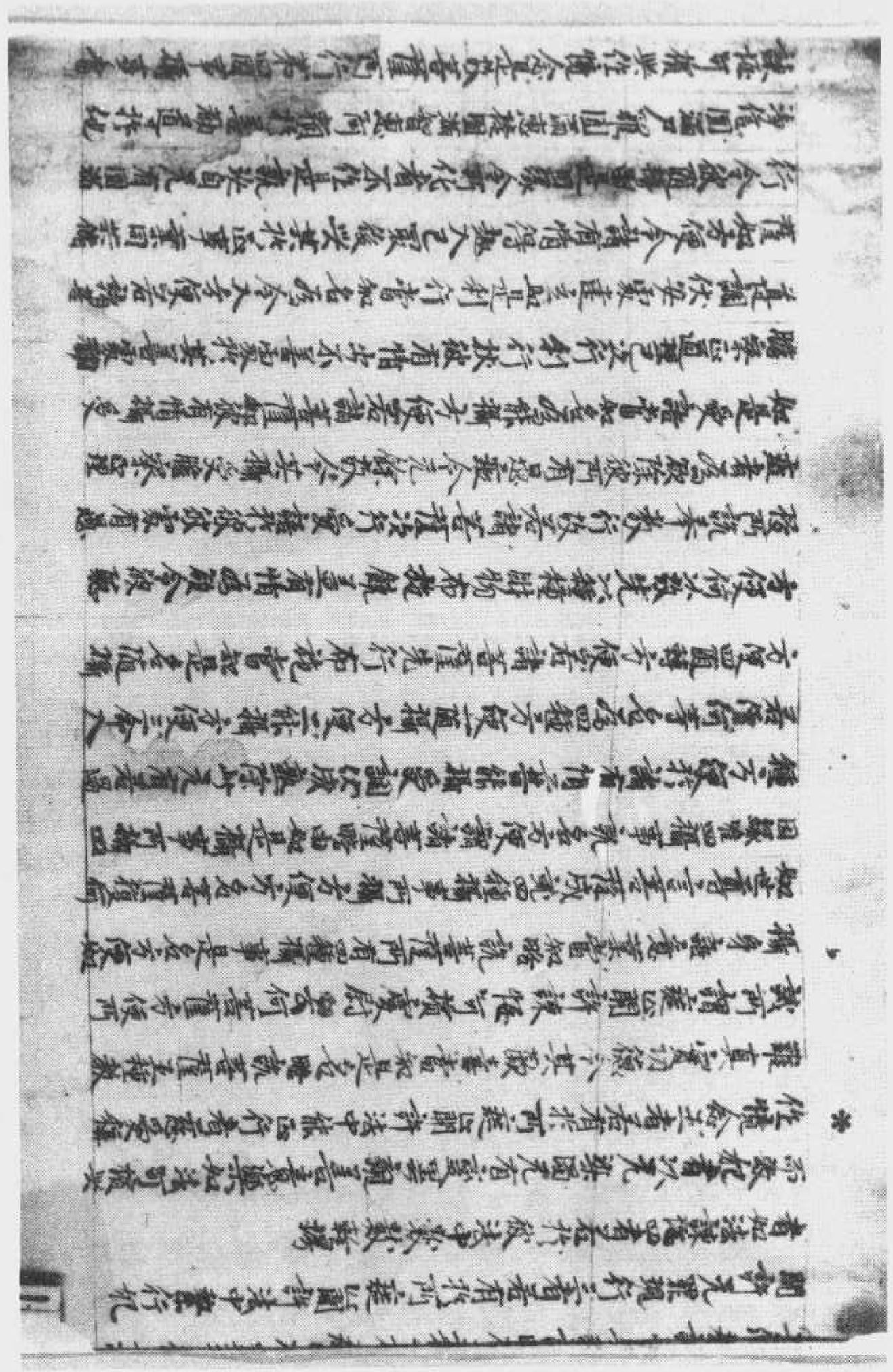


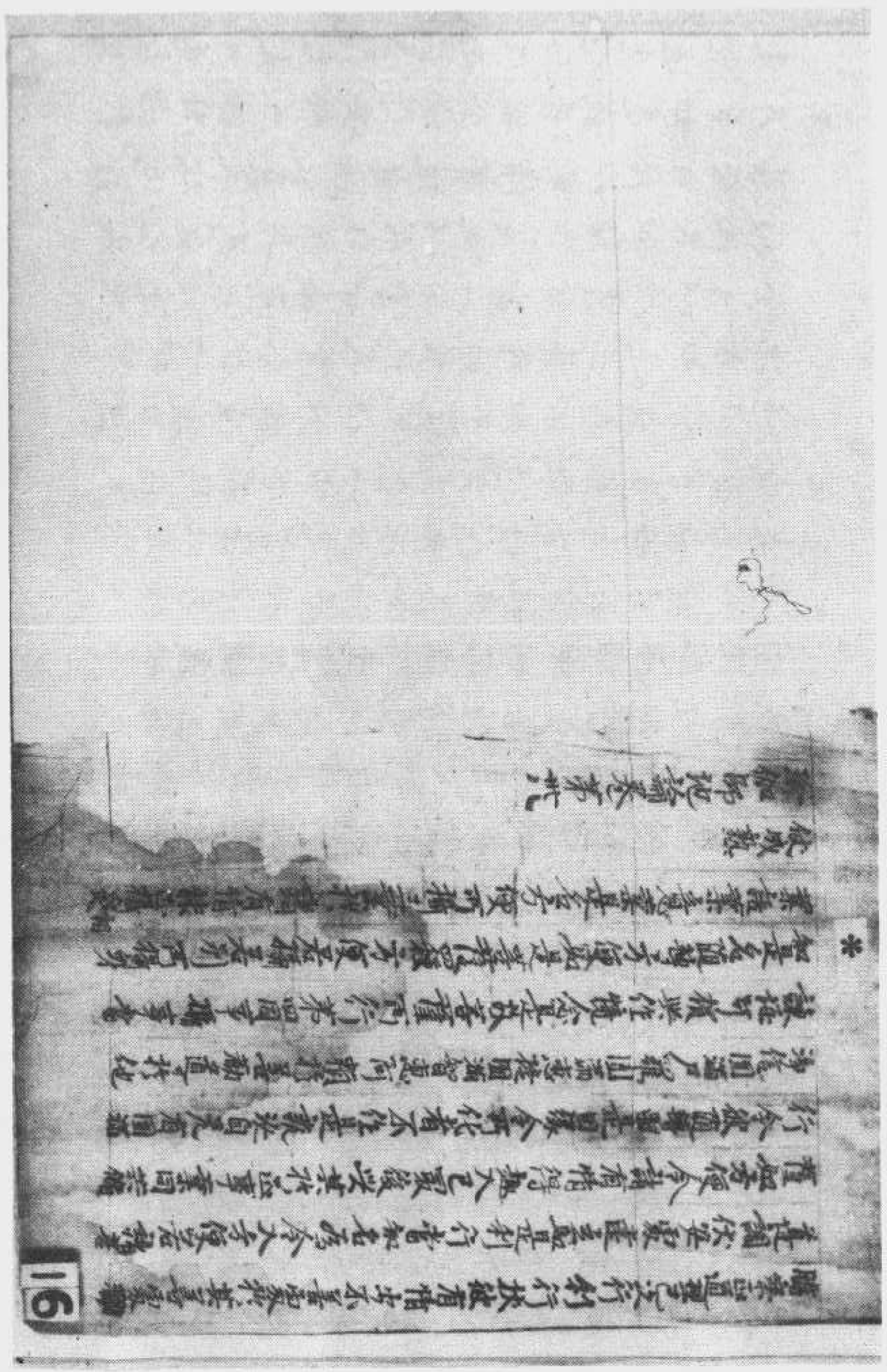
應觀諸法於摩訶衍中應修行現行五教道理而說正法
非不依彼三量道理說唯依聖教又所宣說无乖違又所宣說无乖違
入而不違聖教又所宣說應四種義一切衆說正法皆應
所應所宣說菩薩依此十五種相諸應觀察菩薩利他應
如是說已何依清淨說應知他說謂諸菩薩於己有益諸
有情類應住慈心為說正法若行惡行諸有情類住利益心
應說正法於諸有衆有者後世下劣有情應當安住利益
安樂哀愍之心為說正法不以嫉妒上方故曰諸聚他以无
染心不希利益恭敬讚頌為他說法菩薩依此略五種相法
清淨說菩薩為利他應如是說正法相略有
廿二者以特二者重法者以第四者相續五者隨
順示者歡喜七者愛樂八者悅預九悅多十者
不實十一者應離十二者離順十三者无乱十四者如
法十五者順衆十六者慈心十七者利益心十八者哀愍
心十九者不自讚毀他廿者不依利養恭敬讚歎者
應如是應常為他宣說正法 云何菩薩隨法法
行當知自行略有五種菩薩謂如所求如所受法身
語意業无倒隨轉法思惟名何菩薩於法正修
行謂如所求如所受法身語意業无倒隨轉法思惟謂諸菩薩於
命不造作於此諸法離身語意命其造作即於如是二種法中
身語意業无倒遠離无倒備諸是名菩薩於諸法中身語
意業无倒隨轉法隨法行已何菩薩於法正思惟謂諸菩薩於
閑靜處可聞法樂欲思惟樂欲觀察若當遠離不忘
誠愛思惟彼法恒常思惟諸无間加行殷重加行而无懈怠是諸

閑靜處可聞法樂欲思惟樂欲觀察若當遠離不忘
誠愛思惟彼法恒常思惟无間加行殷重加行而无懈怠是諸
菩薩勇猛精進思惟法時於其方所等理觀察而隨悟入於其少
分但深信解凡所思惟但依其義不依其文知實了知是說大說
正能悟入實物思惟既悟入已數數作意命得堅固是諸菩薩
由諸菩薩不應思議而思惟故其心不住是諸亂乱由能恒常无
間殷重加行无緣而思惟故先未知義得正了知得正決了先已知
義得无疑得不忘失由於少分法理觀察隨順入故於隨順理觀
察法中不由他緣由於少分他信解故於極甚深自少覺悟不
造法印推尋未言如是法是佛所行非我境界如是於法不生誹
謗不自推宗造雜乱志无諸過失是諸菩薩思惟法時但依其
義不依文故於佛世尊所說密意語言能隨悟入由諸菩薩
善於一切聖說大說得善巧故於真實義物无法能動是
菩薩正能悟入物思惟故能得先未得忍是諸菩薩由即於
此已所得忍數數作意命堅固故能於其備順趣命菩薩由
是八種相故能正備行正思所攝法隨法行復云何菩薩於法正備
當知此備略有四相一者奢摩他二者毘鉢舍那三者備習奢
摩他毘鉢舍那四者樂備習奢摩他毘鉢舍那云何奢摩
他謂諸菩薩由八種思善依持故於雜言說唯事唯義所
緣境中繫心令住離諸惛沈離心覆乱想住意故於諸
所緣而作胞解於諸定相令心內住令住等住廣說乃至一處等
持是名奢摩他云何毘鉢舍那謂諸菩薩由奢摩他
備住意即於如先所思惟法思惟其相如理觀察

[illegible]所住處說乃至一切菩
薩摩訶薩申奢摩他毘
鉢舍那謂諸菩薩如
實知諸法相如理簡擇
廣說乃至覺明慧行是名毘鉢舍那云何修習奢摩
他謂諸菩薩於奢摩他毘鉢舍那先間加行殷重加行極
常修習是名修習奢摩他毘鉢舍那云何樂修習奢摩
他毘鉢舍那謂諸菩薩即於如是觀相中其心无動於无
切用雜諸加行住堅牢處獨受无亂是名樂修習奢摩
他毘鉢舍那當知此中是諸菩薩如修習奢摩他毘鉢舍那
如是如是樂住奢摩他毘鉢舍那如如樂住奢摩他毘鉢舍那
如是如是奢摩他毘鉢舍那清淨如如奢摩他清淨如是如是
身安心安增長廣大如如毘鉢舍那清淨如是如是若智若見
增長廣大奢此名為修所應作謂於所依中應除遣麁重及
於一切所知應清淨智見如是一切修所作業菩薩申前四種修相
皆能成辦之何教授者知教授所有八種謂諸菩薩成三摩
地依止故或於長時苦欲住故於欲慈悲為教授或由如來為
作教授於教授時先當審諦尋思其心如實了知尋思如實
了知心已尋思其根如實了知尋思如實了知根已尋思意
樂如實了知尋思如實知意樂已尋思隨順如實了知尋
思如實知隨順已如其所應隨其所宜示現種種所趣入
門令其趣入謂或修不淨或復修慈或修種種緣性緣起或修界
差別或修阿那波那念如其所應隨其所宜示現種種所趣入
已為說能治常邪執障中之行為說能治新邊邪執障中

其趣入謂或修不淨或復修慈或修種種緣性緣起或修界
差別或修阿那波那念如其所應隨其所宜示現種種所趣入
已為說能治常邪執障中之行為說能治新邊邪執障中
之行令其除捨未住謂作未得謂得未觸未證謂證諸障
上慢如是菩薩八種教授當知略說三處所說云何三處一未住
心者為令住故令於所緣无倒繫念二心已住者為令獲得自
義利故為其宣說正方便道三依自所作業究竟者令於中
間所有留難若知彼心根意樂隨順已知其所應隨其所宜
示現種種所趣入門令其趣入當知是未住心者為令住故
令於所緣无倒繫念若為宣說能治新邊邪執障二處邪執
障中之行當知是名心已住者為令獲得自義利故為其宣
說正方便道若令除捨未住謂作廣說乃至未證謂證諸障
上慢當知是名於自所作未究竟者令於中間所有留難如是
三處當知能攝八種教授如是菩薩或由從他得正教授或由
從他无倒教授能令所餘八種姓漸得清淨漸得殊長謂
聲聞鉢胝等持等至智力種姓諸根勝劣智力種姓
種姓種界鉢智力種姓種種界智力種姓遍趣行智力
種姓宿住隨念智力種姓死生智力種姓漏盡智力種姓
云何教誡當知教誡略有五種一者慈心有罪現行二者
聞說无罪現行三者若有於所應聞說法中數數輕揚
者如法訶責四者若於彼法中數數輕揚
所教授者以无染污无有愛樂親近善友與如法可愛





性神如比丘當見无量佛　迦阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　具足諸神通　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉獻於諸佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　迦葉汝已知　五百自在者
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食

S→T262 9/28C6~7

友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所之短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸餚饌　以无價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜

告切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種无上願 我等无智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛无上慧 尒乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如来我等所歸 我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於来世
當得作佛号山海慧自在通王如来應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅

十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如来
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命无有量 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 无數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等曾不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將来諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願

將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難而於佛前自聞授記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号踊
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是踊七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證无上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異
感諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明　我聞授記音　心歡喜充滿　如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士衆王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙

文佛者求佛道者如是等類成於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊

演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷檐其所至方
應隨回礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶衆應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故介時世尊欲重宣此義而說偈
言
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天寶衆 天上妙寶衆 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌礼敬 如供養世尊

應以天華香及天寶衣服天上妙寶瓔珞供養說法者
吾滅後惡世能持是經者當合掌礼敬如供養世尊
上饌珍甘美及種種衣服供養是佛子真得須臾聞
若能於後世受持是經者我道在人中行於如來事
若於一劫中常懷不善心任色而罵佛獲无量重罪
其有誦讀持是法華經者須臾如慈言其罪復過彼
有人求佛道而於一劫中合掌在我前以无數偈讚
由是讚佛故得无量功德歎美持經者其福復過彼
於十八億劫以殊妙色聲及與香味觸供養持經者
如是供養已若得須臾聞則應自欣慶我今獲大利
藥王今告汝我所說諸經而於此經中法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
无量千億已說今說當說而於其中此法華
經宣為難信難解藥王此經是諸佛祕要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起

若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人未善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲

華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座今乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逆我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座

若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千萬億土　現淨堅固身
於无量劫中　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
寂寞无人聲　誦讀此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
空閑處誦經　時得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无窒礙
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供

又合銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高五由旬四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛未成道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔

112

是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
是佛神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現耳大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幡寶蓋羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見无量
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往

114

華上下四寶相光所照之處亦復如是尒時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網幢羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦
以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座結跏
趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋
迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變
二百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓
鬼畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所
化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百
由旬枝葉華果次第嚴飾樹下皆有寶師子
座高五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海
江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國

江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍
山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國
土寶地平正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋
燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛
為諸佛當來坐故復於八方各變二百万億
那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及
阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華果次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由
旬亦以大寶而校飾之亦无大海江河及目
真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
正寶交露幡遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香
諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所
分之身百千万億那由他恒河沙等國土中
諸佛各各說法來集於此如是次第十方諸
佛皆悉來集坐於八方尒時一一方四百万
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各賫寶華滿掬而告之言善男子
汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱

汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
興欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋
迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於
師子之座皆聞諸佛興欲同開寶塔即從座
起徧虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛
於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大
音聲如却開鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去无量千万億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華散多寶佛及
釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分半
座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛可
就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔
中師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱霎靈空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在靈
空而大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土

117

師子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠
唯願如來以神通力令我等輩俱霎靈空即
時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在靈
空而大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 无缺數劫
霎霎聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所住 常為聽法 又我分身 无量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移无量衆 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 燃大炬火
身出妙香 遍十方國 衆生蒙薰 喜不自勝
譬如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大衆 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法

118

以大誓願而師子吼多寶如來及與我身
所集化佛當知此意諸佛子等誰能護法
當發大願令得久住其有能護此經法者
則為供養我及多寶此多寶佛處於寶塔
常遊十方為是經故亦復供養諸來化佛
莊嚴光飾諸世界者若說此經則為見我
多寶如來及諸他佛諸善男子各諦思惟
此為難事宜發大願諸餘經典數如恒沙
雖說此等未足為難若接須彌擲置他方
无數佛土亦未為難若以足指動大千界
遠擲他國亦未為難若立有頂為衆演說
无量餘經亦未為難若佛滅後於惡世中
能說此經是則為難假使有人手把虛空
而以遊行亦未為難於我滅後若自書持
若使人書是則為難若以大地置足甲上
升於梵天亦未為難佛滅度後於惡世中
輪讀此經是則為難假使劫燒擔負乾草
入中不燒亦未為難我滅度後若持此經
為一人說是則為難若持八万四千法藏
十二部經為人演說令諸聽者得六神通
雖能如是亦未為難於我滅後聽受此經
問其義趣是則為難若人說法令千万億

119

入中不燒亦未為難我滅度後若持此經
為一人說是則為難若持八万四千法藏
十二部經為人演說令諸聽者得六神通
雖能如是亦未為難於我滅後聽受此經
問其義趣是則為難若人說法令千万億
无量无數恒沙衆生得阿羅漢具六神通
雖有是益亦未為難於我滅後若能奉持
如斯經典是則為難我為佛道於无量土
從始至今廣說諸經而於其中此經第一
若有能持則持佛身諸善男子於我滅後
誰能護持讀誦此經今於佛前自說誓言
此經難持若暫持者我則歡喜諸佛亦然
如是之人諸佛所歎是則勇猛是則精進
是名持戒行頭陀者則為疾得无上佛道
能於來世讀持此經是真佛子住淳善地
佛滅度後能解其義是諸天人世間之眼
於恐畏世能須臾說一切天人皆應供養

120

W→T262 9/34C6~8

妙法蓮華經提婆達多品第十二

尒時佛告諸菩薩及天人四衆吾於過去无
量劫中求法華經无有懈惓於多劫中常作
國王發願求於无上菩提心不退轉為欲滿
足六波羅蜜勤行布施心无悋惜象馬七珍
國城妻子奴婢僕從頭目髓腦身肉手足不
惜軀命時世人民壽命无量為於法故捨棄
國位委政太子擊鼓宣令四方求法誰能為
我說大乘者吾當終身供給走使時有仙人
來白王言我有大乘名妙法華若不違我當
為宣說王聞仙言歡喜踊躍即隨仙人供給
所須采菓汲水拾薪設食乃至以身而為床
座事經於千歲為於法故

尒時尒時世尊欲重宣此義

▼斯六七三三號　金剛旨讚疏抄中卷

順流轉云何障礙依謂諸天魔隨有彼彼傾善法處為作障礙
云何苦悩依謂一切欲界皆名苦悩依由依此故令諸有情身
受苦悩云何適悅依謂靜慮等至樂名適悅依由依此故諸
有情類遊舞於此現入彼定乃至所有適悅云何後違依謂阿羅
漢相續諸蘊由依此故說諸阿羅漢住持身後身間阿羅漢諸漏
永盡住有餘依地當言與一依而相
應謂後邊依與六攝受事不共相應與流轉依及障礙依一向全
不相應與諸依非相應非不相應是名依施設安立云何寂靜施
設安立有四寂靜安立有餘依一由苦寂靜故二由煩惱寂靜故三
由不損惱有情寂靜四由捨寂靜故云何苦寂靜謂阿羅漢諸
漏永盡所有當來後有之苦皆悉不生故是名苦寂靜云何
煩惱寂靜謂阿羅漢貪欲永斷乃至一切煩惱皆永斷故由得平
等不生法故是名煩惱寂靜云何不損煩有情寂靜謂阿羅
漢瞋恚永盡一切煩惱皆悉永盡靜云何捨寂靜謂阿羅漢諸漏
永盡於六恒住眼見色已不喜不憂乃至耳聞鼻嗅香已
舌嘗味已身覺觸已意了法已不喜憂不依如是四種寂靜說
有餘依地寂無寂靜寂無清涼云何无餘依當知此亦有三者
地施設二者寂滅安立三者寂滅異門安立云何施設安立謂即於
此无餘依地所攝諸无心地諸所成地身聞地獨覺菩薩地云何
寂滅施設安立謂由二種寂滅施設安立如是无餘依地一由寂
靜寂滅故二由无損惱寂滅故云何寂靜寂滅謂先於有餘地
獲得四種寂靜今无餘依涅槃界中亦有軍膝四種寂靜一數
教寂靜二一切依寂靜三依依苦寂靜四依依苦生熱惱寂靜云
何无損惱謂與一切依不相應遠背一切煩惱諸苦流轉生起轉
依所顯真无漏界如說若墮永寂滅名真安樂住又如說言實

教寂靜二切依寂靜三依依苦寂靜四依依苦生起應安靜
何无損惱謂與一切依不相應遠背一切煩惱諸苦流轉生起等
依所顯真无漏界如說苦蘊永寂滅名真安樂住又如說言世
有无生无起无作无為无等生起亦有有生有起有作有為有
等生起若當无有无生无起无作无為无等生起我終不說有
生有起有作有為有等生起有永出離由實有无生无起无作
无為无等生起是故說有生有起有作有為等生起有永出離
世尊依此密意說言甚深名无餘依涅槃界名出體者一自
性淨約真如體本不受染名自性淨涅槃有垢真如以為其體
唯識論謂一切法相真如理雖有客染具无數量微妙功德无
生无滅湛若虛空一切有情平等有与一切法不一不異乃至尋
思路絕名言道斷唯真聖者自內所證其性不寂故名涅槃
名自性淨二有餘依二者身也謂无學位苦因已盡其軀猶在苦
依未盡名有餘依斷煩惱障以我空真如為其體故三无餘依
者捨二苦報所顯真如以為其體二苦報者謂分段生死變易
死苦故唯識論云謂即真如出生死苦煩惱既盡餘依亦滅報
苦永寂故名涅槃四无住涅槃由有大智不住生死簡異凡夫
由有大悲不住涅槃簡異二乘斷所知障顯法空如以為其體
故唯識論云謂即真如出所知障大慈般若常所輔翼由斷
不住生死涅槃四種涅槃之體皆一真如真如具三方氏涅槃無生
圓覺名摩訶般若是性故在二乘身不生圓覺非覺性故不名
般若智度論云說智及智慧皆名為般若故花嚴經云自
性清淨心亦名无漏智二所知障名為法身勝鬘經云在纏名
如來藏出纏名法身准全光明經云應化二身皆為有餘法
身涅槃名為无餘由具二義一惡盡无餘二善滿无餘障
諸永盡殘習斯已名惡盡名无餘万德圓滿直无不論名善盡
无餘又釋有餘无餘有其四種一約分段因果明有餘无餘分段

身涅槃名為无餘由具二義一惡盡无餘二善滿无餘
諸永盡殘習斯已名惡盡名无餘万德圓滿直无不論名善盡
无餘又釋有餘无餘有其四種一約分段因果明有餘无餘分段
因盡名有餘依分段果盡名无餘二約分段變易明有餘无
餘分段生死因果俱盡名无餘依未无變易生死名有餘依
三約變易因果明有餘无餘依變易因盡名有餘依變易
果盡名无餘依四約變易生死佛果相對明有餘无餘變易
功德法所依心故三乘苦都盡離二死故名為解脫在二乘等
分段死生盡雖離二縛非圓解脫然二乘者亦微得此三乘
同坐解脫之床由此二乘亦得涅槃然非般若義不具足故於
餘化等者有緣无緣有緣可度无緣不可度也如須達長者
家有青衣女於佛无緣佛不能度謂長者請佛供養然此青
衣見佛入來北門走出佛欲度彼遂化一佛從北而來青衣見佛
還走却迴乃至四面悉皆有佛青衣惶心不喜見佛遂以手掩
面伏而於地於自十指之見一佛佛雖如是調伏其人悉不迴心佛語
阿難汝為說法此人於无緣於是阿難說種種妙法遂乃發
菩提心佛說昔因云於過去世有一長者家中飯僧時有一獨
於上座前裨尾求食上座此之耶眼視之猶如彼心重習來雖迷
向下座覓食遂即与食獨心歡喜時上座者如來是其下座
者阿難是獨者即青衣是又一屬於多則一人遍曾於諸佛結
緣有多屬於一則多人並同於佛所結緣餘佛亦尔能化此諸
佛所化亦各不同即如釋迦如來因地之時与弥勒菩薩同事底
沙如來釋迦則化有情根熟底沙如來欲隨所化令釋迦所化光
令成佛遂入火光三昧令彼見已忘下一足經七晝夜以妙伽他而讚
假佛天地此界多聞室等由斯精進遂超弥勒先成佛在難
屬者難有八種異講論云一地獄二餓鬼三者畜生四北鬱單越五

彼仏天地此界多聞室等由斯精進遂超弥勒九劫先成仏在番
憂者難有八種果報論云一地獄二餓鬼三畜生四北鬱単越
※ 无相天六世智弁聰七仏前仏後八生盲聾生盲五无相天增一經
名長壽天即通无色四天民實論中說以其四輪摧於八難
一依住處輪即是中國餘摧五難謂三塗及无相北州二依正報
輪即是心見摧世智弁聰難三依宿值善根輪餘摧生盲生
聾也四依善人輪即是諸仏摧仏前後仏難應言仏法前仏法
後有法在時不名難也濕卵生者多是畜類彼畜類身非入
道器不能受化不得入聖故為此難非是一切卵濕生等皆入此
難所以然者人中有受卵濕生者得入聖位如真諦說大山出
二阿羅漢皆從鵝卵而生也在難處者為待其時菩薩大悲先
救難者若要時至不假大悲蓋有大悲往彼難處必能救度
有何難也法華經說六行伏戎者即偏定時散下苦廉陳故上
淨妙離名為六行也俱舎論云非美文妙故名苦非嚴淨故名廉
非出離故名陳離妙離三及此可解隨散一種故其一種即得不真
作此是有陳小乘名斷点得擇滅大乘名伏非永害故得非擇
滅无漏永斷方得擇滅大小別也若准一性宗無餘三涅槃義之相
似无餘涅槃義則有別彼云二乘之人不得无餘以滅分段假說
无餘變易苦在非真无餘故仏性論云二乘有三種餘一煩惱
餘謂无明住地二業餘餘謂无漏業三果報餘謂意生身如
来永盡名无餘問曰唯識云煩惱障涅槃所知障菩提如何知
所障能障涅槃各二障各能自障有別問所知障既不感生如
何斷彼得无住涅槃答唯識論云彼能隨覆法空真如令不發
生大悲般若窮未来際利樂有情故斷彼時頓法空理此理則
是无住涅槃今於二邊俱下住故問吾所知障亦障涅槃如何斷
彼不得擇滅答唯識論云擇滅離縛彼非縛故又重難云陀尓

是无住涅槃今於二邊俱下住故問吾所知障亦障涅槃如何
彼不得擇滅答唯識論云擇滅離縛彼非縛故又重難云陀尓
※ 斷彼等得涅槃唯識論通云非諸涅槃皆擇滅攝所以然者
性淨涅槃雖非擇滅是涅槃故由此道理應作四句一自有擇滅而
非涅槃謂二乘有學所得擇滅二自有涅槃而非擇滅謂本性
淨涅槃及无住處三二義俱有謂有餘无餘二種涅槃二種俱非
謂虛空等問菩提涅槃有何差別涅槃是顯所得菩提是所生
得所以各別瑜伽五十六曲於此中所具功德難了知故名為甚深
無廣宽博故名為廣大无窮盡故名為无量數不能數无二
說故名為无數云何此中數不能數謂非有非无不可說故即
色離色不可說故乃至即受離受即想離想即行離行即識
離識不可說故所以者何由此淨清真如所顯依花嚴經等作
同性觀菩薩悲同一生法性以為性故離外无實衆生故曰實
无衆生諸部般若作法空觀菩薩衆生五陰諸法第一義中皆
悉空寂故曰實无解深密等作唯識觀一切皆唯自心所變不
見心外實有衆生故曰實无又曉法師云擇同字之義一同性故
一切衆生同一仏性以為性故二者相同菩薩衆生同无我相以為
相故三者同身菩薩衆生皆用法身以為身故四同心故菩薩衆
生皆以一心以為心故天親論平等真如法仏不度衆生大悲觀者
約菩薩同體大悲實不見自他之異由悲觀故觀衆生如自身故
維摩經云一切衆生病是故我病衆生病愈菩薩亦愈故大品
經云不捨衆生知諸法空又由悲故異於聲聞由有智故得異
凡夫有悲而无智故著有二乘有智而无悲故住空皆非中
道菩薩此異由悲智故不住空有雖度衆生實无衆生得
滅度者此常心答降伏問者衆生相轉不名菩薩者轉者
起也不見身外別有衆生等此中意者由達緣起如幻化知妄
執如空花物我體空假已无二名為身外无衆生非謂菩薩見

通菩薩心異由能智故不住空有雖度衆生實無衆生
滅度者此常心各降伏凡者衆生相轉不名菩薩者轉
起也不見身外別有衆生等此中意者由達緣起如幻化知妄
執如空花物我體空假已元二名爲身外無衆生非謂菩薩見
有自身說於外身行中廣論云十八空等大般若經說十八謂內空
外空內外空大空空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空無
散空本性空相空一切法空無性空無自性空彼文一一隨釋思繁不
錄釋畢竟者空云爲於有情常作饒益而觀空故畢竟空
於流轉斯滅流轉即是生死斯滅即是涅槃若菩薩以煩惱心起
者即我法二執名煩惱心也散亂心生即應降伏外境而住亦
爲者梵云尼夫迦如在定中無分別智緣境之時無自他別尼夫
者此云智毋婆沙論第十云動尼夫海定名智毋能生智故或在
定智名爲尼夫又復尼夫亦云所知境界也如彼境住不應增益
彼境相故智之毋故依主釋智即毋故持業釋又解尼夫是音
唐言所知即是智所知障能障真如理故尼名智毋觀真如故
元分別智或定名智毋依定發惠或正體智名爲智毋能生
後得智中能度衆生如正體智所智證故又說所知礙智不
生故唯識論第九云故說菩薩得現觀已後於十地備道位中雖
備永滅所知障盡留煩惱障助願受生非如二乘速證圓寂故
備道位不斷煩惱得成佛時方頓斷故留或至成盡證佛一切智
下解經文若菩薩有我相乃至即非菩薩倒有三種一見倒二想
倒三心倒理實三中唯是見倒餘二隨見亦立倒名故俱舍論云
理實此中唯見是倒相心隨見亦立倒名世間但說想心顛倒下
說受等想即相應故心即見所依故並同一念故立顛倒言遠離
依心身見衆生想倒故又解身見是想倒所依想倒是身見能
依又說四倒淨倒樂倒常倒我倒此四知見倒於所取相推求執

依心身見衆生想倒故又解身見是想倒所依想倒是身見
依又說四倒淨倒樂倒常倒我倒此四知見倒於所取相推求執
著心倒者於所取相愛樂不捨相倒者謂於所緣有自他等相
見倒者多是外道所執初果已即能永斷心倒者即後二果及
菩薩能斷於所取想元愛染故想倒微細唯佛能斷以菩薩等
未能全斷自他想故我相人相衆生相壽者相至下當釋思煩
不叙問常心不顛心倒俱言有衆生想即非菩薩故知元衆生相
通於二乘若不二心有何差別答常心明自同體不顛倒心明元
實自他故有差別然此四心開即爲四東即爲二合即爲一東爲二
者初二是悲後二是智由悲故能度由智故不見悲緣之起之
假生不違智觀自性之空不違假生之俗有由此悲俗智真不
相違也初行則二心開起久業則真俗雙行悲有智之空智空
非空悲之有觀不違緣起之假有觀俗有不違自性之常空可
謂釋宗之中道也即東爲二也合即爲一所謂金剛般若元分
別心即名爲一也大集經頌云如恒河沙等世界滿中妙寶持用施
雖有如是元量福不如情愍菩提元量憶等恒沙佛淨妙香
花以供養如是福德由不如發菩提心七卓步華嚴經云若
有發菩提心則爲不斷一切佛種則爲嚴淨一切佛刹則爲成熟
一切衆生則爲了達一切法性則令一切衆生累悉得安樂瑜伽菩
薩持地云既發心已即能攝受無惱害福由此菩薩成就如
是元慳吝福得皆輪王護所守護由得如是護所護故若廣
若略若遠開等一切魔魅人非等不能燒害發心菩薩初菩
提心先須發願初願後舊願也者能贊
錄矣將倫成功開一不可亦猶輪翼待而飛御故發菩提心論
云菩薩云何發起菩提以何業行成就菩提發心菩薩住
能慧地先當堅固發於正願攝受一切元量衆生我求元上
正等菩提受養受既令元有餘皆令究竟元餘是緣故

[illegible]有[illegible]一切[illegible]
菩薩云何發起菩提以何業行成就菩提發心菩薩住
乾慧地先當堅固發於正願攝受一切无量衆生我求无上
※正等菩提救護度脫令无有餘皆令究竟无餘涅槃是故
初首大悲為始以大悲故能發大願菩提之心即是發心住
配位地者准義相當理必如是此發心住當十住位次下二波羅蜜
淨住處及色身住處法身住處即當十行位次十二種離障礙
住處即合是十迴向位證道住處是入初地上求佛地即十地中
二行相皆至文釋也初發心住行十種法第三謙衆生心第十
為度苦衆生依治地住中行十種心第六度脫第七謙念衆生
故此二住即攝發心住處中廣大第一二種心也第三住中知空
无我乃至第六所聞讀誦心空不動合此四住總是菩常心是循
行問不見身外有衆生故七第住中知一切法无性无相故七住後
至十住終心是菩薩不顛倒心故此發心是十住攝四十住中
解行尚淺故略說之攝多住行十行已後解行所知皆漸勝故
亦漸廣說初發心住行十種法行一恭敬供養二讚歎菩薩三護
衆生心四親近明見五請不退法六修佛功德七願生佛前八修寂靜
定九願速生死十為苦生治地住中行十種心一大慈心二大悲心
三利樂四安住五歡喜心六度脫心七謙念衆生心八无我所心
九師心十如來心第三住中備勝理觀知空无我以十種觀一一
切法一无常二苦三空四无我乃至廣說恐繁不引第六住所
聞讀誦心定不動者聞有佛无佛有法无法有菩薩无菩薩
有菩薩行无菩薩行出生死不出生死有過去現在及未來
佛有无量知從第七不退住至第十灌頂住各有十行恐繁不
引總為万行之初且廣而易習者布施是廣持戒是細乃至
般若是細以有前後引後之故其義者何言布施者運心普及稱
之為布施已惠人故名為施具備万行方得菩提行若不備

般若是細以有前後引後之故其義者何言布施者運心普及稱
之為布施已惠人故名為施具備万行為圓滿持能持
不能斷障不若不斷何得菩提故說万行為圓滿持能持
佛果[illegible]具足故今依瑜伽諸論說諸行之因然行布施有可不可
施一者至心施二者信心施三者隨時施四者自手施五者如
法施不應施亦有五種一非理得財不施衆生物不淨故二酒
及毒藥不以施人亂衆生故三釣羅網弋網不以施人惱衆生故四
刀杖弓箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞染衆
生清淨心故除此五種皆如法施故大般若一百云菩薩摩訶薩
行六波羅蜜多時當作是念我不行布施波羅蜜當生貧賤
家尚无勢力何由成布若情嚴淨佛土況當能得一切智之我若不
讓淨戒波羅蜜多當生諸惡趣尚不能得下賤之身乃至況當
能得一切智之我若不循安忍波羅蜜多當生諸根殘缺容貌醜
陋不具菩薩圓滿色身若得菩薩圓滿色身行菩薩道有
情見者必讓无上菩提若不得此圓滿色身乃至況當能得一
切智之我若懈怠不起精進波羅蜜多尚不得菩薩勝道乃至況當
能得一切智之我若心乱不入靜慮波羅蜜多當不能起菩薩勝
定乃至況當能得一切智之我若无智不學般若波羅蜜多尚
不能得諸巧便慧施二業地乃至況當能得一切智之言包六度
亦舉此而統餘者六度攝四攝資生攝布施无畏是愛語為
攝忍故是彼三業等及彼利行攝法施即同事攝精進禪
定及學智慧皆同備行是同事故亦具四无量戒則是慈悲衆
生故忍則是悲忍諸苦故法施漸慰喜樂法故定惠是捨增愛
斷故由斯六度具攝万行問六度中幾是福智答瑜伽論前三
是福後三是智或前五是福後一唯智問六度与三學如何相
攝答攝論云或攝前四資糧自體眷屬性故及守護故是滿

是福後三是智或前五是福後一唯智問六度与三學如何攝答攝論云或攝前四資糧自體為性故文守護故是慧

※或學靜慮攝之學般若是慧學問何不增七不減至五唯至六度耶答論云不增減者為除六障次漸備行諸佛行故漸次成熟有情行故為由施等不住涅槃及由後三不住生死成无住涅槃資糧具足不增減故若尒何故唯識論說十波羅蜜耶答後四為助令備滿足不增減故方便善巧助施等三願助精進力助禪定智助般若令備滿故七眷屬者唯識論云安住眷屬謂要安住菩薩種性二依止眷屬謂要依止大菩提心三意樂眷屬謂要悲愍一切有情四事業眷屬謂要具行一切事業五巧便眷屬謂要无相智所攝受六迴向眷屬謂要迴向无上菩提七清淨眷屬謂要不謂二障間雜若非此七所攝受者雖行施等但名為施不名為到彼岸涅槃經云云何布施而得名為檀波羅蜜云何布施不得名為檀波羅蜜乃至般若仏言善男子若見乞者然後行布施是為施非檀波羅蜜不見乞者問心自施是則名為檀波羅蜜若時施者是名為施非波羅蜜若常備者是則名為檀波羅蜜配位地者即當十行前之五行一歡喜行二饒益行三无恚行四无盡行五離痴乱行若三不住施第六行者善入人法皆无性相三業寂滅无縛无著乃至現生救物名善現行若不住相所言障行障者有其三種一者供養二者恭敬三者名聞以求此報名為障行一者障因不以悲智為方便二者障果以求菩提為所求故以无住施除障行障也准此論云若着自身則愛已惡他畏已不活有怪而不行施无施即不行得名障也若不着自身則不愛已惡他亦不畏已不活遂行布施故不住於事除不行障倒行障者真心行施有所得心求當來果不住三事體空不稱无相名為

行障倒行障者真心行施有所得心求當來果不住三事除不行障倒行障者真心行施有所得心求當菩提迦招生死名為倒行障問曰障行倒行有何差別答障者偏障之義即本求名利而行布施等心耶障故名為障行以无住施除障行障故大品經云有所得者即是无明无所得者名為智慧五塵果者此說云何說法之人聚所瞻敬以妙色等使樂香花飲食衣服而供養故他生果者依法境說云何此中而亦不住若諸菩薩證真實時乃至法身亦无所得准此論文不住色等六塵果報者唯約法施說也現法涅槃者是二乘之人有餘依涅槃也或五現涅槃准梵網經云謂五涅槃也謂欲界人天為一四禪為四故瑜伽論云初定滅憂二定滅苦三定滅喜四定滅樂六无為中即不動无所謂不住聲香布施三事體空者夫行布施三各別云何於中无有施者受者及所施何故亦即答曰准大般若經第三云以无所得行布施了達一切施者受者及所施物皆不可得如是布施能滿布施及餘五度以无所得能行淨戒乃達一切犯无犯相皆不可得如是淨戒能滿淨戒及餘五度以无所得能行安忍了達一切動不動相皆不可得如是安忍能滿安忍及餘五度以无所得能行精進了達一切身心勤怠皆不可得如是精進能滿精進及餘五度以无所得而能淨慮了達一切有味无味皆不可得如是靜慮能滿靜慮及餘五度以无所得能行般若了達一切若性若相皆不可得如是般若能滿般若及餘五度又攝論頌云施時无貪无犯戒无嫉无恚起慈心諸來求者便施与无倦无乱異見不住於相即當第六行花嚴經云為此菩薩善入人法皆无性相三業寂滅无縛无著乃至化衆生心巧能隨類現生救物名善現行也依清辯宗釋不住於相若准俗諦其福可量依勝義諦一切皆空

第六行花嚴經云為此菩薩善入法皆无性相三業寂滅
縛无著乃至化衆生心巧能隨類現生投物名善現行也依
辯宗釋不住於相若准俗諦其福可量依勝義諦一切皆空
何福之有由依二諦而行布施其福難量若能如是不住相施
應行施者即与无相得相應故為未證者勤行循學言虛
空者唯識論云依法性假設施故色於中行故名虛空般若
經云五蘊无著說為虛空虛空是空持業釋也二依識變
為曾聞說虛空等名心便生時虛空相現虛空者橫遍
八方故名寬廣上下無際故名高大不為三定所壞故曰殊勝
无住施福亦復如是能令行者應法報二身體周法界故名
寬廣出二生死故名高大不為四相所遷動故名曰殊勝涅槃
經云譬如虛空不住東方南西北方四維上下何故此言東方乃至
空等豈可虛空有其方所答曰无所有故名曰虛空若執布
施有其相者雖行布施不能離相不求利養凡行施時有十所
為一但欲救衆生二攝受衆生三饒益衆生四學佛本行五憐
佛本行六淨佛本行七持佛本行八顯佛本行九說佛本行十令
一切衆生離苦得樂乃名歡喜下一二行皆有十門思繁不引
解深密經及瑜伽論云一切波羅蜜多清淨相者當知七種一
者善薩於法與行不求他知二者於此諸法見已不執著三即
於如是諸法不生疑惑能謂為得大善提不四終不自讚毀他
有所輕蔑五終不憍傲放逸六不少有所得便生喜足七終不
由此嫉妬懈怠行六度時離此七種方得清淨大集經云成就
八法能淨擅波羅蜜謂離我能施為離我施離愛結施離无
明見施離彼我善提相施離種種相見施離怖望報施離
慳嫉施其心平等如虛空等施是為布施清淨備行欲得色身
住處次明求果有此文來明其意也吉藏法師云上明發心竟

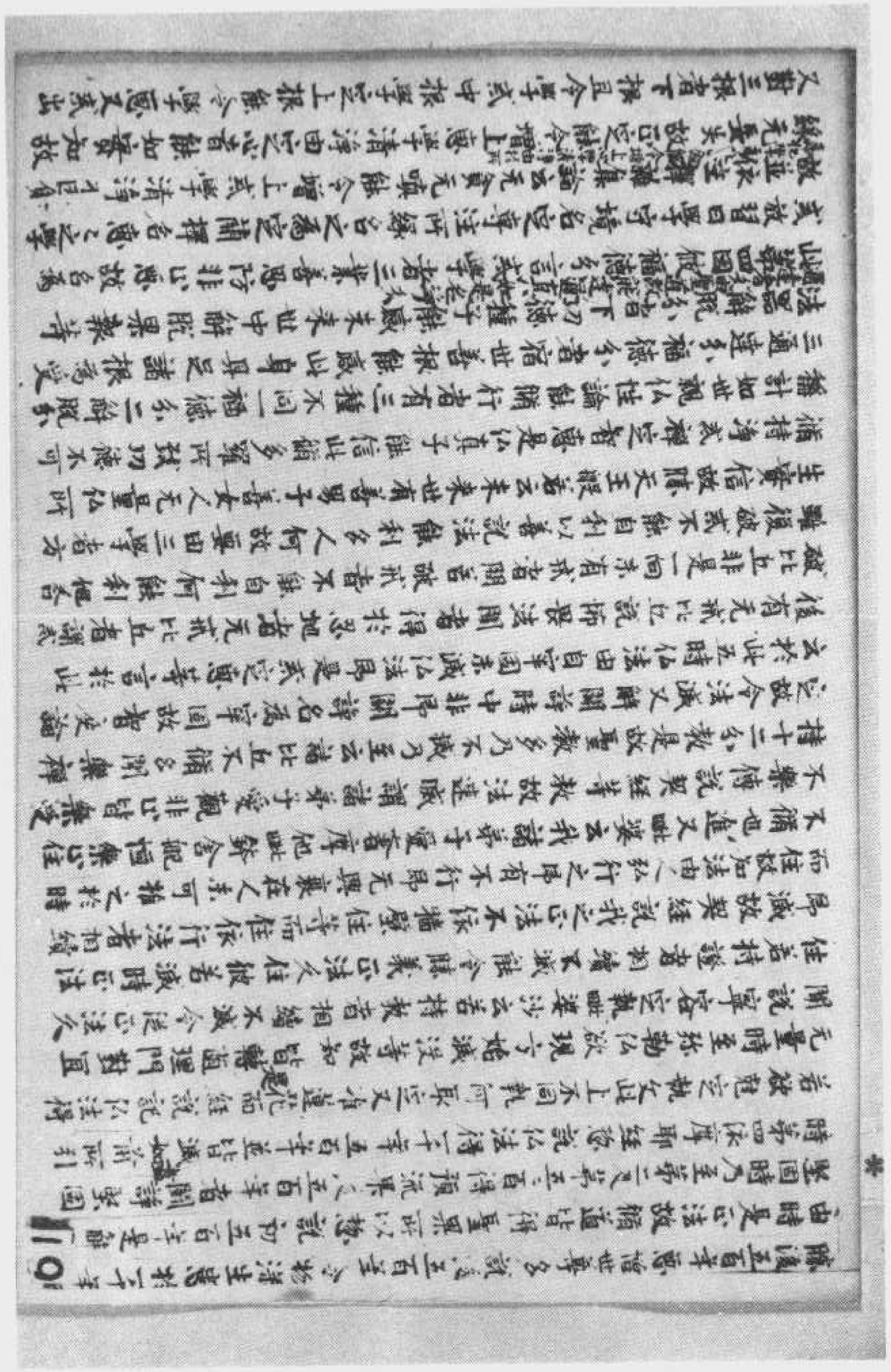
慳嫉施其心平等如虛空等施是為布施清淨備行欲得色身
住處次明求果有此文來明其意也吉藏法師云上明發心竟
度衆生即斷生空次備六度即斷法空此人与法並是世間畢竟
空也下明不可以諸相得見如來即是諸佛空故衆生无所有
諸佛无所有是則非佛故非衆生故即非佛故非生死非
涅槃衆生与佛本來不二然破二見故云不二在二既息不二亦除
故花嚴經云不著二法以无一三故若能如是悟一切諸佛畢竟生欲得
色身住即十行中第七无著行經云以无著心常念諸佛於念
中見无量佛於諸佛所心无染著乃至見不淨佛土心不增悔平
等觀故所言慢者恃己於他高舉為性即法執相應顯通
二障也上解增上慢是煩惱障攝法花經云增上慢者未得
為得未證為證有如是失言法執者是所知障若是大乘異
生及不定迴心中有學聲者皆通二障若无學迴心唯所知障
略斷四相但小乘中菩薩多宗能相四種与所相法別皆是實有
非色非心行蘊所攝故俱舍論云此中於法能起名生能安名
住能衰名異能壞名滅有為法體三世恒有四相於法望用
說能故彼論云謂由生力能起彼用令從未來流入現在說名
為生至於現已復由住力令彼作用暫時安住各引自果故名為
異故名為住又由異力能衰彼用令生異不能重引自果故名為
異現用既衰滅復能壞令彼作用滅入過去故名為滅又准立斷
能四相不立一期即生相在未來餘三俱現在也若准唯識論等說
四相假立与色心等非一非異體有二種一剎那四相二一期四相故准
識論云然有為法因緣力故本无今有名生住位暫停即說為
住住別前後復立為異暫有還无時名滅前三是有故同現在
後一是无故在過去如何无法与有為相表此後无為相何失雖於
一法表別先四所望不同今有所表故說生表有為先非有故

後一是无故在過去如何无法与有為相表此後无為相何失難
※一法兼別說四所望不同合有所表故論云生表有法先非有相
滅表有法後是无故異表此法非是然故住表此法非是有用故
此上依斜舵假立四也一期四相者彼三一期分位点得假立初名
生後无名滅生以相似相續名住即此相續轉變名異論云
可知異相依轉變立者即十時分位轉變不同名為異相不
同斜舵望前後法也是故論云三相異體者三相是有為
相異於法身无為體也言三相者一生相二異相点云住異相
三滅相所言相者是標相義謂相法體令成有為如有又
處於稠林有三惡獸欲為損害一從稠林奉之令出一裹
其力一壞命根三相於行應知亦令由仏化身有二種相者此色
下會兩論意也彼論說云有為三相此論說色身世二相故藏相
非相等者謂彼論相從因緣有性非真實體即真如名為
非相謂離此相外而取无也以離二見方契實相我点說為如幻
如化者意云涅槃妙是空无相設有一法過涅槃者我点說
為虛妄幻化意證无漏四智既是有為名虛妄引頌意喜顯
四智體是應身攝既非真仏明是虛妄故釋經云凡所有相
皆是虛妄等故云唯无相法身是真究竟等又破色身令
求法身即色無空名法身也自受用身是法身攝皆名非
色无色相故他受用化慈名應身皆為名色現色相故即
是真相不離真故但令知色非真不是慈除色也此中古師慈
有兩解一云約觀心說謂備行者欲求色身由久觀故觀心成就
長識心上變作如来相此有二義一由如来大悲心現此相故二約觀
行者自善根力約此相分所變將為真仏生具執心令備心智觀
實相理得真仏體故涅槃經云非色者解脫一切有色相故相者
即如来身故云轉无常色獲得常色等問自受用身周遍法

實相理得真仏體故涅槃經云非色者解脫一切有色相故相者
即如来身故云轉无常色獲得常色等問自受用身周遍法
※
界豈名應身又准頌云皆說報身非應化攝行住坐卧是應化
身應化非真仏点非說法者今識化身未越真仏等又釋仏
字中明三身說法應化非真仏非說法者推功歸本即真報身
何故此云唯无相法身是真究竟餘二身等皆應化收同是
一文上下乖違如何通釋合准諸論等多說他受用仏名為應
身三身以論或報或化多受法樂說名報身據隨機而現可
言變化今此頌意明真非真仏即權實二身攝皆盡故意思
云三身四身雖說不同權實二位總皆攝盡略有二重一者法身
攝實餘三並權實者法性真如權者事相權迹二者法身
及自受用身唯仏与仏乃能知之是身之本俱離差別功德智
慧一三无邊不可以色形量而取都无分限起盡之相真德
證實而成非應物現之故名為實他受用身及八相化身隨衆
生現可令六道皆能知見是身之末俱有差別功德智慧非並
无邊可以色形量而取然有分限起盡之相具相狀功德因利他
所起應物而現名之為權由含二義此中據前義說唯除法身
餘名應化上之二麤據後義說兼除自受用餘名應化故上
下說点不相違若約真俗二智境說等以依他起性是俗智境
故不除依智境前解為本者以其真智唯緣真如故依他起
点名虛妄即前解勝也詳曰准論意多依前解以上下文中多
說法身為真仏故唯真理名无相身皆无為身也餘諸身
者皆名相身是有為故故諸法无行經云一切有為法皆是无
為法是數不可得无數故无為然即色而觀非別有法文殊般
若点今時世尊告文殊師利汝今真實觀如来乎文殊師利
白仏言世尊如来法身本不可見我為衆生故来見仏仏法身

※ 所法是影不可得无數故无為然即色而觀非別有法文殊師
若古今時世尊告文殊師利汝今真實觀如来乎文殊師
白仏言世尊如来法身本不可見我為衆生故来見仏仏法身
者不可思議无相无形无来无去非有非无非見非不見如如
實際不来不去非有非无非豪非豪非一非異非淨非垢
不生不滅我見如来亦復如是佛告文殊師利汝今如是見如
来乎文殊師利白仏言世尊我實无見亦无見相維摩經云
以自觀者名為正觀若他觀者名為邪觀准下經文離一切相
則見如来其義明矣七義句中通對治者但執實我法名為
耶行有不別心即名共見此即般若宗意微細而論遍諸住
處皆令離之名為通也如第二住處論云顯示對治住著心故
即以住著不行施等為所對治第三住處中云顯示如来色身
慢故即慢是所治下皆准知故名別也欲得言況法身住處法
身有二慈法身即通三身俱名法身故唯識第十云此乎尼
尊所得二果即菩提涅槃也永離二障亦名法身无量无邊力无畏等
大功德法所莊嚴故體依嚴義慈悲說名身故此法身五法為性
即四智及如也釋云體性義依正義衆德嚴義具三義故名為法身
即有為无為各於自身功德法依名為法身故通三身皆名
身也二自性別法身唯以真如為其自體唯識論云一真法身
謂諸如来真淨法界具无邊真常功德是法一切平等實性
即此實性是大功德法所依心故名為法所依之義是法身義今
此經中福相智相慈法身也生詮般若因文字故能般若此經名
句能詮法身故名法身此之名句能指定耶正故為法多名
積聚故名為身此初第一欲得言說法身住處即十行中第
八尊重行也花嚴經說民就尊重諸善根等心常愛樂諸
仏妙法尊菩提分別深法尊重仏法利衆生事名尊重行今

八尊重行也花嚴經說民就尊重諸善根等心常愛樂諸
仏妙法尊菩提分別深法尊重仏法利衆生事名尊重行今
※ 此文中无量佛所種諸善根能生淨信況生實相正當此行言
又釋云如人百齡後五十年彼云人壽百齡開為二分初分五
十累力增強後微衰滅此中正法將滅之時教力漸微是故說
為後五十歲實法師釋也彼云准算家有大算法即以十為一
以百為十以千為百以万為千等是依大數為算即五十是五百也
但以一二百二而為分配者記法住經云仏告阿難无上正法於我
滅後住世千年饒益天人從是已後漸當隱沒阿難當知我涅槃
後第一百年吾聖教中聖法堅固我諸弟子採恵多聞无畏舞
才能伏耶論具大神通於諸有情多所饒益由是義故天龍喜
歡勒加守護國王大臣長者居士亦復如是善識福田於仏法僧
深生淨信供養恭敬尊重讚歎一百年未有大國王名阿輸迦
出現具大威力王贍部州遍塔嚴飾其數滿足八万四千供養吾
身舍利留舍利我涅槃後第二百年吾聖教中堅固我諸弟子
採恵多聞如天人師具大威德等乃至廣說我涅槃後第三
百年吾聖教中正行堅固多循正行獲聖果故我涅槃後第四
百年吾聖教中遠離因我諸弟子樂住空閑勤循學論識支釋第六百年法教堅固多於
百年法義堅固多勤循學論識支釋第六百年法教堅固多於
教法勤誦習故第七百年利養堅固多為利養敬名譽故
第八百年乖諍堅固多結惡黨析擿善人第九百年事業堅固
多營俗業耕種商估以自存活故第十百年戲論堅固多捨正
教精懃習誦世間戲論所謂外道世論等乃至云國王大臣長者
居士於三寶所不生淨信誹謗輕毀由是因緣令正法滅後是已後
諸比丘等造惡轉深國王大臣長者居士益不恭敬三寶餘勢由未
全滅盡故於彼時復有比丘比丘尼等少欲知足讓持禁戒猶行
靜慮受樂多聞受持如来三藏教法廣為四衆分別演說利益安
樂无量有情復有國王大臣長者居士愛惜正法於三寶所供養
恭敬尊重讚歎護持建立无所顧惜當知皆是不可思議諸善



緣无長夭故正定能令增上惠學清淨由定心者能如實知
又對三根者下根且令學戒中根學定上根能令學慧又戒中
道因定出欲界因慧出三界因又聲聞乘修慧者唯論聲聞所證理章句者唯論聲聞
菩薩多論慧言說章句者唯論聲聞所證理章句為能
詮教故文於教於理能生信不著初答問前有其二意等者近
是別問處慈悲問也供養論文早示是句對法小章示諸行无常
大章示說義滿足故非謂財供者供養有三財供養謂四事故宗
教供養謂虔恭合掌膝行礼拜著三衣供養謂依教修行等者
即當第三供養在无著論文集大因問聞經生信何之為難而須文
積大因方能發起信經心生答大品經說有八因緣於深般若難信難
解一不勤精進二不種善根三惡友相得四繫於魔五懈怠少進七
垂爽八无巧便惠具此八緣障於般若難此八法能信生心由求等為因
所生為信但信於教即一念淨信又是由智惠為因所生勝信之發
理即不應取法不應取非文是言悉知悉見以其二種智力而知見者
依願之智名為願智發志願求知從境知先願力引正智生於所緣
境皆如實知故名願智即是第一釋名二自性者以世俗智為體性等
依地者以第四靜慮為其所依乘通行中乘為勝故四種性者不動
種性方能起故五依身者此雖依心三洲人身猛利六能緣者謂能通
緣三界三世一切法故七問答者問宿住隨念智与願智有何差別
答婆沙論去宿住智緣有漏五蘊此智知无漏五蘊他心智緣一
切為境此智緣一切為境乃至他心智緣心心所法此智緣五蘊法
宿住智唯知欲色二界此智能知三界及不繫五蘊次宿住隨念
智知諸蘊共相此智願知諸蘊自相及共相又問佛与二乘有何
差別答雖在正叢論說佛願智比小願智有五種勝一无功用二於
境不著三於境无礙四恒寂靜五斷一切障故有差別如來知見
有五勝答雖智度論文智見言者攝令勇猛策勤知見不

差別答雖在正叢論說佛願智比小願智有五種勝一无功用二
於境不著三於境无礙四恒寂靜五斷一切障故有差別如來知
有五勝答雖智度論文智見信者攝令勇猛策勤知見不
生信力故令不起疑誑問何故信經人為佛知見答令得五
種利益一如人為王知見力故凡下惡人不敢侵惱二如人為王知見与
復如是佛常以知見耶鬼惡人不敢惱亂三如人為王知見以護物故三如人為王
力能彼怨敵能成大事然信經人佛常知見以護物故三如人為王
知見力故不敢放恣作諸惡行猶般若人佛常見故四如人為王
知見力故勤心備行猶般若人佛常知見依經不懈五佛常知見
見雖人三空門者空解脫門无願解脫門无相解脫門故智度論
云如母念子子得不壞佛所攝受此中顯示善友攝有其
二種一佛二天佛攝有四一常得親近諸佛二諸魔不得其便三
猶得无盡陀羅尼四得住不退轉地能生因者生是理之行能
熏種子名能因能生即因也熏備自體者即是所熏種子體
也彼論除前信經善薩生於福德明是菩生也不言殘伽沙數
等者意明殘伽沙數佛所種善根來方能證理默我不同
有其二種唯識論云名別我者出待耶師耶及耶思惟然後而
起唯第六識多緣外法可通三世俱生我者与身俱生不待別
緣通第七識多緣內法如何能執三世別耶今此答意准无
著論此四名為外道耶取外道起者多是名別故通三世得成四
別差於俱生雖不別作行相緣於三世然其執心義通三世俱悉
執故說有四種名无妨也名別二執麁故易斷入見道時觀生法
空二種真如即能除滅俱生二執細故難斷後備道中數數備
習二空勝觀方能除滅入見道中眼智明覺如轉四諦法輪
於見道中得无漏智一一諦下發生眼智明覺瑜伽九十五釋
云雖皆證通如三世去來今有差別故然元漏智於見道中

於見道中得无漏智一〻諦下發生眼智明覺然瑜伽九十五〻
云眼者總通知三世去來今有差別故然无漏智於見道中（智者知過去明者知未來覺者知現在也）
亦不別作行相緣於三世苦等但以義能通知三世立差別名說
之俱生義可解也顯揚論云俱生我者許任運別緣也若依元
着論從上无我相等已下至此對治五種邪取彼論云顯示實
相對治五取種取一者外道所起我等四相佛法外人皆行理〻之
道故名外道邪取信經菩薩能離外道我等四相故言无也二
者法相轉內法凡夫及聲聞等內法凡夫邪取雖伏我執而有法
執〻能取所取能取是心所取是境故名法相信經菩薩伏斷
法執故言无法相也三非法相即增上菩薩內法凡夫中學无
相人得少空解將謂證得起增上慢故法花經云未得為得
未證為證有如是尖名增上慢邪取信經菩薩離執空故名
亦无非法想四相者即外道等是有相空共相空等是有漏空
名為世間与想俱名為共想共者有也想者心也即空有也第
四靜慮非想非想各少分名有想空五者非想即二乘等滅
盡空者依有頂地是无心攝无想空者外道執取无相空以
為涅槃小乘執取滅盡空相為勝解脫名无相空邪取二空不同
唯識論云於加行位无相觀惠有漏成動心〻所故滅前六識
滅空觀惠无漏成動心〻所故滅前七識又无相空以觀為先
滅空以心息為先又无相是有漏空滅空是无漏空俱是假立
无相觀心種上假立為體滅空以觀心无漏種上假立所為體若
准小乘薩婆宗皆實有體俱是有漏非色心行蘊攝也又凡
夫必不得滅空恐斷滅故聖人心不循无相空如深坑故是二
差別復說般若義不斷者般若即智惠也言不斷者彼解
能生信因說一〻明所生信果就一〻說由此義故上解其空二
種為信因說便越聞是章句等已下經文即解此文以彰信因

12-

解生信因就一〻明所生信果就一〻說由此義故上解其空
種為信因說便越聞是章句等已下經文即解此文以彰信〻
具由三學相次而明名義不斷由依所執八有能離八音理此
能離人法空智體雖應二今言八者由所迷依他我法各四故
能執遍計八種不同斷八能執得八擇滅故說能離有其八種也
与此論別者此論後二准約空說就勝以明彼通散位抜想相
說故二不同能離四執故約如弁者能離四執既由證如所執四
種即迷如起經中所明極能智說今應先識所執四種差別
之相於能離四方得分明所執四者論云一者法相二者非法
相三者相四者非相前二多依根境以起執實能所叉撥為无
以分二種後二多依名言以起執實能詮叉撥无為以分二種故
論云不可說故言无相破執假詮為實有也依言詞而說亦非
无破執假詮為實无也故維摩經云說法不有亦不无以因緣故
諸法生等顯此真理不可說為有空相故神我外道者我妄執可
說非有者僧佉外道計神我體即是思也又是常稱僧佉即
是數論也故雖生信而不定執但起善心信經深妙而不定執實
有實无此依謙法宗說以謙法師約三性論不善心中具起二執
善心俱无无記心中有覆无記亦有二執无覆无記中異熟生
攝者唯起執威儀等三並不起執也問若有漏善心叉三无
記既无二執應證二空若雖无二執由性是有漏不證二空也若准
安惠師義除佛已外三性心中皆有法執由未了法及无我故言
五住地者一見一處住地二欲愛住地三色愛住地四有愛住地五
无明住地此五種子現行依住名為住地以種為體勝鬘經云煩
惱有二謂住及起煩惱又前四是人執後一是法執通見脩種就
前四中初一見斷分別人執迷諦理勝一處而斷名見一處也由見種
增名見住地理實亦通餘貪等次三脩斷俱生人執迷事理
[illegible]与三界[illegible]日定重曾名大三界等理實亦通餘瞋等[illegible]彼

123

惱有二謂住及起煩惱又前四是人執後一是法執通見修種一
前四中初一見斷名別人執迷論理賒一處而斷名見一處也由見
增名見住地理實名通餘今等次三修斷俱生人執迷事理
或約三界名由處種增名欲愛等理實名通餘嗔等種後
一无明住地是法執種无別思數由无明種增名无明住理實
名通餘種子也即法執等者我執種子也問二乘无學雖有
法執无我種等問二執種子為同為異答准成唯識論有兩
說一云人法二執同一種子謂一現行心雖約解行所迷分二以心為成
一種子有二功能據所緣境又漸漸次分二執也若依此解聲聞
之人但斷其半一云人法二執種子各別雖一現行以二解行所以乘
識成二種子種雖連帶各有功能聖道起時漸次即聲聞
等但斷我種詳曰疏中依解如要迷執等者唯識論第五云我
執必依法執而起如要迷執等方謂人等故法无我者法空真
如理也有言初生比信等者古師多作此釋即地前名比信初地
已去親證真如名為證信豈容得有初地證者依多說非盡
理論理實名有已如前說教外別求者離佛教法之外別求外
道耶說皆名非法理應捨之意顯於教有取捨義者有取義
故不可撥為无離執无也有捨義故不可撥言執實離執
有也離有離无順於中道是經深意論意取捨意在於此
非謂於教實生取捨論法非法二俱捨義者非法者是惡法也
善法順理得理尚應捨之何況非法違理均然須捨彼論意證
有取捨如前已說順於古解謂執教為有名之為法撥教為无名
為非法前是執有後是執无有法有體得理尚應捨之名法尚
捨應捨故无著釋云實生故天親釋云以得證智捨法故不
令執有義意也何況撥教為无是惡取空都无法體理應捨之
名為何況非法故无著云理不應故即執教為无理不應故有假
詮法是取教義天親釋云隨彼證智法彼法應取故俱今不撥

人執有二謂住及起煩惱又前四是人執後一是法執通見修種一
名為何況非法故无著云理不應故即執教為无理不應故有
詮法是取教義天親釋云隨彼證智法彼法應取故俱今不撥

教无兩論同意也崇聖疏云言教之法能生證智不住於住言
教喻捨筏而登彼岸求證必託於詮辭依筏而涉有海故如一筏
之上有取捨必兼教法之中是非无滯是故前後翻意同然古德
所說分有以二空觀智為筏能度生死何故證理已照為捨筏或
以有漏三惠名之為筏无漏生時皆可捨故欲得智相法身行處
當第九菩法行善法行者為諸衆生作清涼法池守護佛法種
不斷得陀羅尼四无礙辯者故此智相即是彼行疏中先釋通
名證得法身分二所以次釋別名欲得智相生起經文然准經
云智相約果福相就因智相約如來為問名果福相就四句以明
為因智性智相者智性即真如智相即體相古師總有三解
一唯就智說意云因智證法身故名智相法身從果為名以
智為體二通於理意云由智證法身故由得法身生正智故
此則能所合名法身同宣演釋也三唯約理說若能了此智相
即知名智法身也以如為體顯示翻於正覺菩提取者翻者皆
也以菩提內證令起心外求即背能證正覺菩提歸是取
著菩提之心所對治故為依義說有菩提又得者菩提即所證
理是法身菩提得者即能證智是報佛菩提依俗諦故二俱有
故依勝義諦二俱為无由佛說法常依二諦有无不定故云无有
定法名何稱等大般若云善現是法本性空及本性空寂靜
靜无有少法能增能減能斷能常能染能淨能得
果能現觀善現當智菩薩摩訶薩依世俗言說施設法故說
備般若波羅蜜多如實乃知本性空已證得无上菩提非真
勝義何以故真勝義中无色形得名无受相行識可得乃至无
諸佛无上正等菩提可得无行菩薩摩訶薩行者可得廣說又

勝義何以故真勝義中无色形得亦无受相行識可得乃至六
諸仏无上正等菩提可得无行菩薩摩訶薩行者可得廣說
菩薩摩訶薩依世俗說行菩提行及得无上正等菩提不依勝義
說雖摩經云天女答舍利言我得阿耨菩提无有是處是菩提
无住處故是故无有得者舍利言今仏得菩提已得當得如
恒沙皆謂何耶天曰皆以世俗文字數故說有三世非謂菩提
有去来今等此之即依二諦之說意同於此又維摩經云菩提
者不可以身得不可以心得寂滅是菩提滅諸相故等文殊般
若云文殊師利答舍利弗菩提者實不可得我當說法乃至
舍利弗菩提與衆生不一不二无異无為无名无相實无所有
疏中應化非真仏者意明權實二身真非真仏應者是長行
中報仏也或唯他受用或兼自受用兩釋不同如欲得色身
住處中說不證菩提乃不說法問諸身之中受何身說法
答所望不同四身皆有說不說義由此安國法師總有四句有
義法報應化說權利他門他見聞故說有義法報說應化不
說彼依此生无滅用故有義四身俱說各有顯法生者義
故有義四身俱不說雖說相故言說文字皆解脫故由說法
故知得菩提等者即由言說故表知內證上文云說法者
正覺所攝故即由證故方能說法又法花經云入无量義三
昧能方說法即表由內證故能外說无親論云有言說者
即成證義亦由言說表知內證義意相似故維摩經云其
說法者无說无示又云說法不有之不无以因緣故諸法生等
此意法體非有无故何故對愚者說有无說有為治无說
无為治有說有為治无非謂有故說无為治有非謂有此无說
无不曾无說有不曾有互為藥石對病而已使夫兩見之徒
俱詣中觀離其有无均彼生滅是說深意不可如言執實
名句故地持云依言生執是經文字教也又雖說法而不二取

俱詣中觀離其有无均彼生滅是說深意不可如言執
名句故地持云依言生執是經文字教也又雖說法而不二取
等者此意應化之身由具二義名不說法一非實說故二由權
相故如其次第即是前四句中第二第四兩句義也非謂拔言名為
无說也文殊般若云法本无有名化並假施号應彼衆生故方
便現隨宜文殊文字殊印同一實印猶如自在王教令隨方國
異觀本云如来所證所說所思惟法皆不可取等所證即身
所說即語所思即意三業所顯之法皆不可取不可說等又
文殊般若云仏非仏可得无有言說者乃至菩提者不可以言
說何況有仏可言可說一切法假名畢竟无所有仏且不可得
亦无有語言言亦不生滅无語法相應非字非句義理如是等
由證无為名為轉依即同維摩第九釋云或依即是維摩經真
如出生死涅槃之所依故凡夫顛倒迷此真如无始已来受生死苦
聖者離倒悟此真如便證涅槃畢竟安樂由數循習无分別智
斷本識中二障種子故能轉滅依如生死及轉證依如涅槃此即
真如離雜染性如雖性淨而相雜染故離染時假說隨淨即
此障淨說為轉依已上論文別配因果者有學是因无學是
果有因等為故名曰有為无因等故名无曰為有生滅為故名
曰有為无生滅為故名曰无為有或業為故名曰有為无業或
為故名曰无為世俗有相說名有為依勝義无相故名无為智
論有所得故名為有為无所得者名為无為取相故是名有為
不取相故即是无為維摩經云乃至一同於仏者意顯无為三集
同證同坐解脫床故淺深有異如三鳥出網三數度河文殊般
若云般若體真空空中无所見垢淨不可得生死涅槃如三業及凡夫
究竟无差別明了真淨智一切見不生維摩經云一切衆生心相无垢
名淨如是又下文云天女問舍利弗波得阿羅漢道耶舍利弗答

究竟无差别 明了真淨智一切見不生 維摩經云一切衆生心推无二
如是又下文云天女問舍利弗汝得阿羅漢耶舍利弗
曰无所得故而得天曰諸仏菩薩亦復如是无所得故而得此等
即並顯无為无證无得等通三乘也大般若經云仏告善現汝
意云何所說預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提諸仏无上正
等菩提如是聖果為是有為是无為善現答言如是聖果
皆是无為非有為故仏告善現无為法中有分別不善現答
言不也文殊般若云諸仏不生入與彼法界同流轉不流轉一相俱无相
不流尚不得何況當有流此義說甚深餘人難信解唯有仏菩薩
及滿盡解知略擇无為三門分別一諸宗不同二出體性三釋名其
乘中薩婆多宗立三无一虛空二擇滅三非擇滅大衆部等
說九无為一思擇滅二非思擇三虛空四空无邊處五識无邊
處六无所有處七非相非非想八十二因緣九八聖道經部立九
種无為前三皆同四无我五善如六惡如七无記如八聖道九緣生
依大乘宗學孫五蘊論等立四无為前三名外更加真如唯識
百法等說六无為於前四上更加不動及相受滅瑜伽顯揚對法
等論說八无為前五同上於真如中約三性分謂善法真如不
善法真如无記法真如故成八種問小乘不同部計有異大乘自
宗如何少多各由作論者開合不同謂五蘊論等合不動等二同
擇滅攝真如據理不分三性故唯說四瑜伽等於擇滅中約滅苦
樂受等所顯不同分不動等二於真如中約詮分三故為種八唯
識百法開不動等同瑜伽等合真如一五蘊等故唯說六所望不
同開合有異理實相似然今且依六无為說唯識論說略有二義一
依識所變假立六種謂曾聞說六无為名數習力故心等生時
變似虛空等相分顯現實是有為由无變易前後相似假說
為常二依法性假施設說立六種名言虛空者謂真如上離
色障礙說名虛空即真如上由奢摩他擇滅或證如名為擇滅

為常二依法性假施設說立六種名言虛空者謂真如上
色障礙說名虛空即真如上由奢摩他擇滅或證如名為擇滅
非擇滅有二者本性謂真如上本性離染假說非擇二者緣
闕即真如上滿无滿法闕緣不生假說非擇不生有二一永不生三
變不生言不動者即真如上苦樂受滅無苦樂受滅無苦樂不動言想受者
苦樂不行名想受滅之法二空所顯之理安立施設假名真如
以真如體離名言故第二出體性者薩婆多宗三種无為皆有
實體謂无礙等經部皆无實體今依大乘六種无為雖皆假
立然有二義一假體即隨有滿无滿心中所現空等无為之相名
虛空等以識為體依他性攝二依實體六種皆以真如為體故
唯識云依於真如立虛空等由前依識假名為有故依真如
名為實體三釋名者慈恩云无別釋名虛空即是无為乃至
真如此即是无皆持業釋也問云今言聖人以无為得名六中
何獨舍擇滅所攝斷或證故問斷所知障顯真如時名擇
滅不舍唯識兩釋一云不得擇滅以能縛有情住生死者斷此說
得擇滅无為諸所知障不感生死非如煩惱能縛有情故斷
彼時不得擇滅二云亦得擇滅由真擇力滅障得故擇滅有
二滅縛得二滅障得雖有兩釋今依後解如言廿七賢聖者
對法說有廿七賢聖皆約見道已去聖人以立一信解二見至此
二是見道已去鈍根者名為信解是見道前隨信行人利根者
名見至是見道前隨法行人三身證即舍四惠解脫羅漢五
俱解脫四向四果為八及慈七有家一間等三并五即舍六種羅
漢為廿七也五即舍者謂中生有行无行上流六種羅漢者謂
退法思法護法住法不動堪達不動法也如四果章中具擇至
下當知此等皆是見道已去聖位差殊而名賢者賢即是聖
无有別也有愛賢與聖別等者如仁王經說三賢十聖地前
五十五位為賢見道已去名之為聖此即賢聖各別賢

无有别也有愚賢与聖别等者如仁王經說三賢十聖地前凡位有世心名之為賢見道已去名之為聖此即賢聖各别差

居凡位未證无為故非此明也下解欲得色身住中心具總言欲住兼攝色即當第十真實行攝謂此行中茂就第一諦諦之語如說能行如行能說語行相應心色俱離名真實行皆是福之相故知此行當福相身因雖有智〻不孤立必假福資者福智二種就因果殊從強以立理實皆通古師釋云因福證故名福相法身由持經故資本有種子能辯法身故將持經名福相法身以是能資故名為福若至果位經福財福同體一如總名法身問因位之中福智何别答准勝天王經云六度之中前五名福第六是智諸論云亦有此說瑜伽論說前三度名福第六名智精進靜慮通於二攝盡理說三千世界者及實如常說者俱舍論云頌四大洲日月猶迷盧欲天梵世各一千名一小千累此小千〻倍說名一中千此千倍大千皆同一成壞小中大别名為三千蘭前二故復名大千則一化主所王境也准有万億日月万億須彌也此依十万為億為算法也默雅智論以千万為一億故智度及涅槃說三千大千世界皆云有百億日月百億須彌山等數有大有小亦不相違言七寶者真諦云寶類總有一百八種舉勝而論七實攝盡一金二銀三珊瑚四赤真珠赤玉所出五摩〻尼〻珠〻者即是如意神珠也六車渠青白間色七瑪瑙亦有經中說瑠璃玻梨无真珠摩尼二也欲顯持說二勝福聚等論意受持四句名為攝心以屬自利自攝心故為他演說名為持心以屬利他令他持心故顯二差别故作此說理實攝持義亦相似計有十行至下當說貞觀說五一受持二讀三誦四為他演說五如理作意初三自利後二利他十法行者一者於善薩藏若多〻若少謂自書寫若使他書二者供養若劣若勝謂自供養令他供養

似計有十行至下當說貞觀說五一受持二讀三誦四為他演說五如理作意初三自利後二利他十法行者一者於善薩藏若多〻若少謂自書寫若使他書二者供養若劣若勝謂自供養令他供養三者施他若自書已由矜愍他而施於彼四者諦聽若他開讀由宗仰故五者自讀發淨解信恭敬重心六者諷誦從師受已而諷誦之七者受持既諷誦已為堅持故而溫習之八者開演悲愍他故傳授与彼隨其廣略而為開演九者思惟獨處閑處熟審研尋十者循習如所思惟奢摩他毗鉢舍那以彼雖不如言解有自性而有可說事等者但如言之性不无所說布施之事即如无自性故非有緣起故非无等勝故无盡故等者彼論頌云行十法行者獲福聚无量勝故无盡故由攝他不息上兩句標下兩句釋由行十行一能攝益他有情故名之為勝二雖入无餘利他不息故名无盡具此二義故福无量所言句者准婆沙論說有五種句一處中句不長不短有其八字二者初句謂六字已上三後句謂廿六字已下四短句謂六字已下五長句謂廿七已去也論云无量者過譬喻故阿僧祇者顯多故花嚴第廿五云阿僧祇品有一百廿二數无一十百千万五數以百千為首百千百千名拘〻梨〻名一變不〻變〻名一即由即〻由〻他〻名一鞞婆羅鞞〻婆〻羅〻名一作三作〻名一來〻一〻來〻乃至廣說若依新經即當第一百四及一百六也又解但言无量无數何必即彼之數也准无著意非比度之可知名為无量論釋云過譬喻故非算數之能名阿僧祇此云无數故論釋云顯多故總顯持說經福為法身因順无相理非世間數量能攝故下經云算數譬喻所不能及以此釋經將得其意文殊般若云復次舍利弗汝說法仙者誰有此語言不合不散不生不滅不來不去无有一法可與相應无字无句乃至當知是學意說行皆十通二利問十行之中何行為三身因不答前八為化事目開長行又第九生智思惠所攝能生張身是故第十

「意說行皆十通二利問十行之中何行為三身因不答前八為身因問惠所攝能生報身是彼因故第九生者思惠所攝能生報身是彼因故第循惠能顯法身為彼因故但問三種為三身因者云何為化身因故問云何住為報身因故問云何循行為法身因故問云何降伏令此出生三身果也問佛母之經出生三佛信受之福已知難量未知毀謗之人得罪多少答曰天王般若第七卷云若有惡人於閻浮提四果辟支佛數如竹麻雖然一一聖人各入阿鼻地獄一劫受苦謗般若經其罪重彼百分不及一千分不及一万分不及一乃至算數譬喻所不能及西翟耶尼云如四天下滿為微塵數佛悉以恭敬奉二種財得罪甚多若復有人障礙此經毀謗不信其罪重彼百分不及一千分不及一万分不及一乃至算數譬喻所不能及也假使三千大千世界一切衆生悉成菩提此人猶未出阿鼻獄如是惡人元有世界阿鼻地獄不經入者何餘地獄畜生餓鬼以謗三世佛母故假使如前微塵數得離三塗若生人中得諸惡病又經尔許微塵數劫得盲聾瘖瘂又經尔許根具經尔劫得元手根若我住世一劫若減一劫以仏神力說是惡人所得罪報不能究盡非真諦中三言絶相等者論以非仏法為安立第一義故是真諦也意云真諦離相名非仏法是元取得俗諦出生名為仏法故能為因是答前微恩之不共也情者顯真諦理心言路絶名為不共相應者是隨順義隨順俗諦施設名言安立法名相應也菩提者世七品四正斷四正懃四如意五根五力七覺支八聖道支也非二乘等共得仏法者彼論二乘得名非仏法唯獨仏得是名仏法由此能為仏因答前微也此中經文是釋前微也詮法師釋云論前言自性已下一切住處中皆顯以元為名聖人今此隨順元為名故相應三昧及折伏散時不復顯了者意云既隨順元為即必有元分別三昧文殊般若

時不復顯了者意云既隨順元為即必有元分別三昧文殊般若云般若離戒心元能解所解諸仏不可得亦非境智知法界即菩提仏境元差別非作非所作寂滅性元為等五備道得勝元慢住處問今明菩薩備行離慢何故經文說四果聖者有兩意一引小況大如下疏云故說小果智德至微二明四果聖人得果之時元所得故令迴心向大豈見有行可備有菩提可得即明大小俱元所得方成妙悟故維摩經云天女問舍利弗汝得阿羅漢不乃至元所得故而得大小皆同前樣直往後樣迴心令此住處即當第一迴向此位菩薩而行六度四攝等法悉為被攝一切有情令離生死得涅槃樂名救護衆生入平等觀不見悉親衆生等相攝離衆生相迴向也第四離障等住處攝十八中住處治十二種障也然十二住雖即實行離障為首從勝立名且如發心及備度行雖皆離障但以勝德而立其名問發心住等如何離障答大菩提心能治不信障以五善根為其自體六度能制貪嗔癡等淨諸行故各立勝名後求仏果亦色法身為治疑慢令彼備行行若不備不成仏果果若不證不證菩提此亦如是隱行不論故但總名離障住處生起次第具如論列初離慢住處即第五得道得勝元慢即是元慢行第二備不離仏出時行也第三備顯淨仏生行等以皆名行所住處故離障為首所以離慢及少聞障等為障義增故從所斷皆名名離障礙也四果如別章等者所言慢者情已於他高舉為性然慢不同有七九種言七慢者一慢二過慢三慢過慢四我慢五增上慢六卑慢七耶慢唯識論云謂依三品我德處生依三品起四謂依中下品境起慢故大論說於他下劣計己名勝或復於等計己為等令心高舉故名為慢此雖緣境由心高舉故得慢名依中上品起於過慢故瑜伽

慢此雖緣境由心高舉故得慢名依中上品起於過慢故論
云於等謂勝於勝謂等今心高舉故名過慢依上品起二慢
勝計少劣名為卑慢於勝謂已勝名慢過慢依我起者瑜伽
論云妄觀諸行為我〻所今心高舉故名我慢依德起二瑜
伽說云謂於殊勝所證法中未得謂得今心高舉名增上慢
實无有德謂已有德今心高舉名為耶慢唯識論云有九種
慢從前七慢之中慢過慢卑慢三種生也一我勝慢類二我等
三我劣四有勝我五有等我六有劣我七无勝我八无等我九无劣
我也唯識此文意破薩婆多宗以彼宗說慢雖通見修所斷然
得聖已有現行者有下行者七慢中我慢及九慢而不現行故
此破云聖位我慢既得現行四果如別章者今者以略六門分
別一釋名二斷或多少三出體性四立所由五果向差別六問答分
別言釋名者先總後別言總名者此云勤息謂无漏道以能
勤勞息煩惱故釋別名者預流名等疏中自釋斯隨合者
亦名住薄已斷上中二大品故阿羅漢或名為應二害煩惱應
不受生應受人天供養具此三義故以為名俱舍論云問此預
流名為目何義答初得道名為預流應因第八苦法忍名義於
八忍中從後數之若初得果名為預流如超越人至道類智得
二三果應名預流答此預流名不目第八目初得果於四沙門中
定初得故一來不還非定初得此定初得故名預流問何緣此
名不目第八答要具三義得預流名一具得果向无漏道故二具
得見修无漏道故三於現觀十六心流通至得故第八三義俱
闕故不得名問預流果人斷見或盡鄉合已斷欲修或盡何故
第二獨名住薄答曰同界同輪方名住薄初果別輪鄉合別界
一來創斷欲修六品住三品薄從初得名問初果聖人不還三
塗阿羅漢人不還三界何故第三獨得不還答據不還生初

塗阿羅漢人不還三界何故第三獨得不還答據不還生
得果名曰不還初果非於三塗方得羅漢在後故不得名問
預流人无第八生一來人无第二生不還人无欲界生何故羅漢
獨名无生答不生三界名曰无生故唯羅漢第二明斷或者根本煩
惱總有十種一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見八見取九戒
取十耶見前四通見修後六唯見斷三界四諦下有八十八隨心頌云苦下具一切欲界苦下具十集滅道除於二見有邊二邊滅有八十四也上界不行惑四諦合除一見修道二界共
五十六并前八十八也欲界修或有上三界各三總有其十并前九十八使俱舍論云
前八十八名為見斷惑所害故後之十種名為修斷者所害故於中
斷前見或八十八盡名預流果修道或中約其斷道欲界四或合分九
品謂上〻等二界八地各有九品九〻總八十一品於中斷欲界六品或得一
來果斷欲九品得不還果斷三界修或盡七十二品得羅漢果問見
道煩惱八十八何故獨得預流果耶答見或易除共立一果修或難斷
分之立三第三出體俱舍論云有為无為共為果體初預流果斷欲
界四諦下見道或盡得四品无為斷色无色四諦亦亦總八品无以為
果體言有為者取道類智俱生无漏五蘊為性於中總有為廿
九法謂善大地十即信不放逸輕安捨慚愧无貪无嗔不害勤通
大地十即受想思觸欲惠念作意勝解定也尋伺心王无表色四相
及得為廿九也道共无作以為色蘊通中受相為受相蘊心王為識
蘊餘廿五是其行蘊也一來果者斷欲六品修或得六品為无為前
八品總十四品為是无為體言有為者斷欲修或第六品盡解
脫道中俱生无漏廿九法五蘊為體不還果者即十七品擇滅无
為前十四品更加三品共成十七品并第九解脫道俱生无漏五蘊以
之為體阿羅漢者以八十九品无為并非相地第九品解脫道俱

之為體阿羅漢者以八十九品无為并非相地第九品解脫道
※廿九法以為體也若依第二禪已上聖道即除尋伺若准大乘
宗亦以有為无為共立果體然分別或障見道位中斷道三界於
四諦下總二斷部九間位斷第二斷部解脫道中間彼無重證一无
為體有為果者通行有五則境有五差有十一加无疑故无作名得
四相心王十八法无漏五通行有為果俱生或障緣道中斷在斷三
界品數次第不異前說第四立四沙門者俱舍云論斷三界見修或
總有八十九品无間解脫道八十九品无間准名沙門住能見惑故无
間所證八十九品擇滅无為唯名沙門果滅業士用果故八十九品解
脫道亦沙門果是无間道等流果故世尊何不具說八十九果准
說四聖彼擧頌云果雖有而不說頌曰五因立四果　捨曾得勝道
集斷得八智頓備十六行　釋云果具足五因仍立四果一捨曾得道謂
捨先得果向道故若預流果雖捨向道所餘三果通捨向道及
前果道二得勝道謂得果擇殊勝道故三總集斷是无為也
謂總一得諸斷故名總集斷言一得者謂得集時起一類勝得
前諸斷非是一箇仍得四得八智謂得四法四類智故五頓備
十六行謂能頓備无常等故於四果位皆具足五因餘位不然故
仍不說第五向果差別者初從苦法忍至第十五道類忍此十五
心名皆名預流向至第十六道類智心名預流果名為備道見已
曾見得初果已若於備或都未進斷而命終者名捨七返生
預流人中欲天七生故中有生有各別說者總廿八生七數等故
說捨七生不過生七法應亦故非諸預流皆受七生若已進斷
三四品或而命終者轉為家預流三生二生有差別故於中
有二一天家欲天處生三二家而證圓寂二人家謂於人趣生
三二家而證圓寂若天家天三人二天二天此天家人中得道
若人家人三天二天一此人家人天中得道名預流果斷欲備或

三二家而證圓寂若天家天三人二天二天此天家人中得
若人家人三天二天一此人家人天中得道名預流果斷欲備
※五品上上中上下中上中二或一未向斷欲備或六品而證无為
或一來果斷欲備或七八二品下上下中或不還向而命終者轉名
一間斯陀含間謂間隔雖有一生為間隔故不證圓寂或有一品為間
隔故不得不還果由此二義名為一間若不經生即名不還向斷欲
備或下品者名日下還果此中總有五種般涅槃中
有般涅槃言生般者謂處生有受本有中般涅槃言有行
般者謂加行猛利而般涅槃言无行般者謂有速疾道不
假加行而般涅槃言上流者從下向上而往受生故名上流得
不還已進斷有頂八品為後名阿羅漢向至第九品无間道時
名金剛喻定能破一切諸煩惱故定雖有力餘或先除雖斷一品
至解脫道盡智生時成无學果然由種性殊勝有六退法謂
愚少緣便退所得二者思法謂懼退失恒思自害三護法謂
於所得喜自防護四安住法无勝退緣雖不自防亦能不退
无勝加行亦不壞道五堪達法謂性堪能好備練根速達不動
六不動法不為煩惱所退動故前五皆時解脫第六名不時解脫
商佉分別者問前十煩惱中六唯見斷初果之斷見或盡如
何諸論皆說預流但斷三結謂身見疑戒取三心　佉俱舍釋云理實應
言斷六煩惱攝門根故但說斷三謂所斷中類有三種唯一通
二通四部故說斷三種攝彼二門　佉日唯一身見者唯苦下通二者
戒禁取通苦通二也通四者疑遍四諦也又所斷中三隨三轉
謂邊見隨身見轉見取隨戒取轉取見隨疑轉說斷三種
攝彼三根故說斷三說斷六有作是釋凡趣異方有三種障
一不欲發二達正道依取道故三趣正道趣解脫者亦有如斯相
似三障謂由身見怖畏解脫不欲發趣由戒禁取依執取道
進失正道由疑於道深濫猶預預流永斷如是趣解脫

似三障謂由身見怖畏解脫下欲發趣由戒禁取依執耶遂失正道由疑於道深潛猶預頭頭預流永斷如是趣解障故說斷三閒日不還果人已斷見或及斷欲界餘皆盡如何論說斷五分結名阿那含答由此五結能為下界障因故所以偏說所言五者謂身見戒禁取疑欲貪嗔恚故俱舍論云順蓋下分界故謂唯欲界得下分名此名於能能順蓋故由後二結不能超欲說有能超由前三種後其還下如守獄卒及防羅漢那含剋除故得名也問何故前說超越證人唯有中間二果不說羅漢答夫超證者先在凡位戰下欲上世道斷或後入見道或超越人非相煩惱先上可欲道无能要无漏斷故无超證第四果也若依大乘對法等由利根人得預流已以三界循或八十一品中為一段聖分九品入觀盡斷即成超越羅漢果也前三果人尚有洪生我執未盡者論云以有使煩惱者即法執種子所知障體亦在其中以據所障分在二名差別俱能煩勞惱亂亦得通名煩惱障也我相即薩耶見即我見也第四果人法見猶存既有我生已盡等語四種名智勝鬘經云以斷分段生死盡故說我生已盡證有餘涅槃故名梵行已立凡夫人天七種學人所不能辦名所作已辦斷煩惱障盡名不受有也此即執法為起能得心是法執故名法我見也善現引已為者何以得知皆无取說以同曾證而不生心引已證成勸物生住元諍三昧者意解住字八解脫者內有色觀外色解脫二內无色觀外色三淨解脫身作證具足住四空无邊處五識无邊處六无所有處七非相非非相處八相受滅解脫身作證具足住第三依第四靜慮第八依非相地地由寂居勝獨得住名元諍名住涅槃經云梵行品說者彼云須菩提者住虛空地凡欲入城求乞飲食要先入觀若有於我生嫉嫉心者則心不行乃至熱飢猶不行乞何以故是須菩提常作是念我意生身一無念由是因緣墮大地獄受種種苦

相未住虛空地名入城非心飢食要先入觀若有於我生嫉心者則心不行乃至熱飢猶不行乞何以故是須菩提常作是念我憶往昔因於福田所生一無念由是因緣墮大地獄受種種苦我今寂滅終日不食終不令彼於我起嫉墮於地獄受諸苦惱復作是念若有衆生嫉我立者我當終日立而不移或行卧亦尔是須菩提諸衆生意生嫉我坐者我當終日坐而不移或行卧亦尔是須菩提諸衆生意故尚起是心何況菩薩已上經文言離欲者欲謂貪欲是三界愛名為貪欲非謂唯離我所見也正現論說諸有三種一煩惱諸二蓋諸三言諸今顯離諸離初諸也由循九次第定等倉四靜慮四无色并滅受相定名為九次第定得九定者能伏定障能障定故名為定障依定障者名心解脫也无諸三昧廣如別章今略以七門分別一出體二釋名三緣境四依身五依地六利鈍七具緣初出體者依百法等以五別境中定數為體對法論定慧為體或通相應諸善心所為體俱舍論以世俗智為體約所緣說二者釋名者以煩惱名諸略有二種一自二他三昧者此定也即第四靜慮邊際勝定由依此定觀他或諸令不得生名无諸三昧无諸之三昧依主釋也三所緣境者曲有其三一約界唯緣欲界不緣上二以欲界或能招三塗諸苦報故意令衆生不受此苦如前所引涅槃經文二約世唯緣未來過現已起不可防故三約理事唯緣迷事或防令不起不可令他迷理不起可知第四依身者唯三州人身性猛利故除北州等无法力故第五依地者唯第四靜慮邊際勝定准智度論許通依下三靜慮就勝而說第四靜慮也六利鈍者唯是利根波羅蜜多種性諸大羅漢及仏菩薩非餘能入七具緣者准雜心婆沙等論阿羅漢由備五因緣故別能令彼不起煩惱一觀成儀謂行住坐卧不令也起意故下皆二觀應說不說三觀應受不受四觀察住舍即

漢由循五因緣故明能令彼不起煩惱一觀威儀謂行住坐卧不
* 他起煩惱故（下皆倣此）二觀應說不說三觀應受不受四觀察住處
謂觀察所住之處若起他結者處雖安穩豊饒資具亦
不應居等五觀里巷為乞食故將欲入城先觀里巷此中男女
多有因我起諸煩惱等文殊師利言如學无學者得菩提耶文殊師利言
生善道不墮惡趣不得菩提不入泥洹不何以故舍利弗般若
波羅蜜畢竟空中无一无二无三无四无有去來不可思議舍
利弗若言我得菩提是憍尸迦何以故无得謂得故如是憍
尸迦人不堪受人信施乃至何以故般若波羅蜜與諸法界等
故說諸法无所依心以平等故上下頌云如是學无學一切不希望
於中能了知趣墮不生墮菩提无入得般若體常空一異及去來
空中无奔際第六不離佛出世住處除第二離少聞障即當第二不
壞迴向此位菩薩於三寶所得不壞信因持諸善迴向衆生令後
善利名不壞迴向雖於前文除得聞慢而猶少聞故今治之令學
多聞故文實積經第五卜偈云多聞解了義　多聞不造惡
多聞捨无義　多聞得涅槃　善聽增長聞　聞能增長慧　慧能彌淨我
得義能悅樂　聽慧得果已　證現法涅槃　聞法淨點慧　證得第一樂
故攝論云多聞熏習是出世間心之種子即是无漏心也種子者所
由多聞熏習能為无漏種也然釋此文兩說不同若准唯識談法等
宗及慈恩法師等釋由有法尔无漏種子无始時來法尔成就在
賴耶中為无漏因不許真如受熏持種又不許有漏為无漏因但可
為緣釋此文云即由有漏聞熏經習力故資本識中无漏種子至
見道位方生現行无漏心也若准月藏等宗及寶法師等釋不
許法尔種子即許真如受熏持種亦許有漏為无漏因故寶法師
諸大乘經論廣有成立恐繁不錄然此義是仏法關節學者要

諸法尔種子即許真如受熏持種亦許有漏為无漏因故寶法師
諸大乘經論廣有成立恐繁不錄然此義是仏法關節學者
* 知故攝論第三云復次云何一切種子異熟果識為雜染因復云
出世能對治彼淨心種子又出世心昔未曾習故彼熏習決定應
无既有熏習從何種生是故答云從宿清淨法界等流正聞熏
習種子所生（上文准論自釋此頌淨心有別種子決定不從阿賴耶
識種子而生云何別種謂宿清淨法界等流正聞熏習清淨法界
者是仏法界永離一切客塵障故言未流者謂從法界所起教
法无倒聽聞如是教法故名正聞依此正聞所起熏習是名熏
習即此熏習能生出世无漏之心名為種子如是種子非阿賴耶
識是未曾得故准等此文教仏即是後得智相雖有漏心聽法
受持由仏法界等流攝故此聞熏習与有漏相違漸令前有漏
漸減於後之念无漏漸生无別法尔有為无漏釋此文云多聞熏
習即是无漏心之種子詳曰兩宗不同皆有承禀然准此經曰三時
多各捨多身不如聞經信心不違以能為法身因故依於後解親生
无漏理亦應長然疏上下多依前釋涅槃經云四親行者一親近
善友二聽聞正法三如理思惟四如法修行又廿五云菩薩摩訶薩大
涅槃微妙經典作是思惟何能法為大般涅槃而作近因菩薩即
知有四種法為大般涅槃而作近因若離四法得涅槃者无有是處
何等為四一涅槃經云仏告諸大衆言一切衆生為阿耨多羅三
藐三菩提近因緣者莫先善友何以故聞王若不隨耆婆語來
月七日必定命終墮阿鼻獄是故近因莫若善友二者趣向因
如來智時有十功能華嚴經云善知識者趣向一切智門令我得
入真實道故善知識是我智果令我得入如來地故等今此不
離仏出時行是親近善友離少聞障是聽聞正法如理思惟者獨
處閑靜熟研尋如說修行者備奢摩他毗鉢舍那等瑜伽論說

離佛出時行是親近善友離少聞障是聽聞正法如理思惟
憶聞熏習研尋如說修行者修奢摩他毗鉢舍那等瑜伽論
具四種相名善知識菩薩當親近一聽聞數惠不墮惠見二不樂
進不受彼具三下教惠行不受彼緣四下觀捨先所修勝德令捨
多法乃至不觀捨於大乘令修二乘等与此相違是惠知識應當
遠離又涅槃經廿五云何菩薩聽法因緣則得近於大涅槃一切衆
生以聽法故則具信根得信根故樂行布施戒忍精進禪定智惠
得須陀洹果乃至佛果是故當知得諸善法皆是聽法因緣勇力
若各偏住非真聞故等嚴經云皆以偈頌而問多聞又云非但
積多聞能入如來法又頌云譬如人水漂懼溺而渴死不飲如說行
多聞亦如是聲如大惠施設種種餐饌不食自餓死多聞亦如是
如貧窮人夜數他寶自无半錢分多聞亦如是此是山意為作知多聞
者慈不治行對治彼故所以毀之四秘密中等者一令入秘密謂諸
聲聞等說色等有為令无怖漸入聖教二相秘密謂依三自性
說一切法皆无自性无生滅等破執有相說云為无非一切无為
計所執為无体地獄民是有三對治秘密佛說對治諸過失故說
種種法如多貪衆生不淨觀等四轉變秘密謂依世間廣惠言
語解釋有異欲令轉變悟於眞法如對法頌云不信不知惠
斷密无容受恒食所味是名真丈夫解云不信者自證諦理不
信外人說也親證涅槃无為理故无為離相名不知惠煩惱密人
人身斷此名為斷密不於三界受身名无容受所食信施猶如
味相不貪味故是名真丈夫摩伽經第四頌公貪欲名為母無明
則是父識了於境界此則名為佛　隨眠阿羅漢　蘊聚和合僧
斷彼基餘聞　是名基聞業　大慧是為內五无間若有作者無間
得現證實法須次大惠令為汝說外五無間令汝及餘菩薩聞是
義已於未來世不生疑惑云何外无間謂除教中說若有作者於

得現證實法須次大惠令為汝說外五無間令汝及餘菩薩聞是
義已於未來世不生疑惑云何外无間謂除教中說若有作者
三解脫不能現證解令毀令聞為是第三對治秘密點華嚴
中自有聞者者彼云文殊師利問賢首菩薩言於佛法中智惠
為首如來何故或為衆生讚歎種種波羅蜜乃至般若波羅蜜
慈悲喜捨等賢首以偈答云　過去未來世　現在諸道師
來曾以一法　得成无上道　如來知衆生　本性所修習　善順慈悲者
為說深妙法　性者讚布施　禁讚持戒等　忍是摧病与菩薩
治彼故隨宜為說不可章執也會兩論中初叙惠思釋後
疏主正解約四執五行各攝其二思之可知　聲聞不可說者
聞然燈无說无示令顯能所平等即燃燈釋迦為能所也
第三離小念攀緣修道障此以嚴色聲淨土等者執四塵為
實淨土名之為色水鳥說法名之為聲以取相心求願生彼
作念修道障於真如理无相真嚴即當第三四向此位菩
薩學三世佛不貪生死不離菩提修迴向事名等諸佛四
向此以顯嚴色聲淨土耳相心等即名為障體通二執障有
相而修淨土即是法執言我當莊嚴貪愛生故亦是煩惱名
小念攀緣等雖摩經云云何謂病本謂有攀緣從有攀
緣則為病本何所攀緣謂之三界云何攀緣以无所得若无
所得則无攀緣等然淨土四門分別一列數釋名二出體性三明
因行四嚴土不同諸教說異或說二土如攝大乘及佛地論但說
變化受用也不說法身有所居土或說三土如仁王經說法性身
居法性土即義為佛身體為土也依對法等諸論約其四身
總有四土者一法性身居法性土二自受用名自受用土身三他受
用身名他受用土四者變化身即變化土今此疏中有其二種一真
淨土嚴飾无涯即以智如為其自體解云金光明經云及智如
二攝存名為法身即此法身居法性土也二應化土應身土者是

淨土嚴飾无涯即以智如為其自體解云金光明經云及智
慧獨存名為法身即此法身居法性土也二應化土應身土者謂
他受身謂諸如來示現妙身而為十地菩薩現通說法乃至由
由至循行利他无漏因緣或就隨所化宜變為淨土或大或小或
隱或劣前後改轉他受用身依之而住然依身量亦无定限故
名應身化身土者為諸世尊變現无量隨類化身為地前諸
菩薩等二乘異生故攝彼機現通說法令各獲得諸利樂事
令他受用化相功德乃至由昔所循利他无漏淨穢佛土因緣或就
或淨或穢或大或小前後改轉化身依之而住居變化土也
二出體者法性土者清淨法界以為土體自受用土十八不共法力
无畏等恒沙功德以為自體唯識論云大圓鏡智相應淨識
由昔所循自利无漏純淨佛土乃至因圓无際寶莊嚴自受用
身依之而住三他受用者攝境從心利他後得為其體性若約相
別四塵為體四變化土曲分有二化身居土二變穢令淨出體同
前依他受用說但麤細為異三明因行者諸教通論因有二種如
維摩經云六度万行皆淨土因布施是菩薩淨土菩薩成佛時一
切難捨衆生來生其國等依往生論天親論釋有五種因一者礼
懺二者讚歎三者發願四者觀察如十六觀等五者迴向謂過現
循行迴生淨土及迴衆生共生淨土也依阿彌陀經以念佛為因有
何功德令衆生念佛功德有十種福出菩薩藏經一心不散亂二外
不聞惡聲三得勤精進四除諸睡眠五魔軍退散六諸天歡喜七
聲遍十方八得入三昧九生諸佛前十得生淨土故令念佛有如是
益也彼經云若善男子善女人聞阿彌陀佛執持名号若一日二日乃
至七日一心不乱其人臨命終時阿彌陀佛与諸聖衆俱現在前其
人終時心不顛倒即得往生又觀經說孝順父母奉事師長慈心
不殺請十善業諸淨土因備大乘論以无分別智為淨土因弗同

人終時心不顛倒即得往生又觀經說孝順父母奉事師長慈心
不殺修十善業皆淨土因攝大乘論以无分別智為淨土因即
天親真實智慧習識通達等四嚴土不同者諸部所說雖各
不同究實而論不過二種一者无相即前二佛土二者有相即後二
佛土維摩經云諸佛國土亦復皆空斯之謂也然嚴之因亦有二種
一者以有所得心耳外色相佛土猶有相行願求往生即前五因及念
佛等求生者是此即慈悲善巧接引多端為初機人故作是說
二者以无所得心觀內實土猶无相行學无生忍即此經應生无所
住心等佛地論云脫出世間者即无漏也此等
皆據无相真嚴為久循人說今此經意明无相循勤真嚴土離
能所相故起有相心皆摩緣障攝故天親論下頌云不違真法界
起度衆生意及清淨國土生心即是倒等此即教意不同淺深
異故更有餘義隨應知釋非莊嚴中兩解初非有相後非无相
恩之甚好諸佛无有莊嚴國土事者章謂事相餘文可解外器
世間及彼有情俱為土體者約其後二色相土也諸法无行經云
若人如恒沙惡口加刀杖如是皆能忍則生清淨土佛土非佛土知如虛
空相不分別國土及國功德如是之人等能生諸佛國第四離捨衆
生障即令循習成熟衆生行是第四迴向此位菩薩循習一切
諸善根時以彼善根如是迴向令此善根功德之力至於一切三寶
之所一切世界衆生之作諸供養利益之事譬如實際无處不
有至名一切處迴向准大莊嚴論成熟衆生愍有二種一化令離惡
業二化令入聖道故然度衆生應空理者文殊般若經云舍利弗
汝常作念乃至諸佛住世恒河沙劫說二法教化衆生度脫恒沙
衆生皆得滅度汝有如是念不善言我常作念文殊師利善哉
利弗如虛空无數衆生亦无數虛空可度衆生亦可度何以故
二切衆生與虛空等故云何諸佛教化衆生文殊師利者一切衆
生人事者蘊文殊師利者菩薩

一切衆生與虛空等故云何諸佛教化衆生文殊師利菩薩一切 146

※ 生與虛空等故何以故為衆生說法令得菩提文殊師利答

提不可得乃至下文菩提與衆生不一不二无異无為无名无相

實无所有故能常度令此經意令離衆生相方能真實成熟

衆生此消論文有二意一尚不應見其自體是備羅何況涂者

是佛二即為欲界所現佛身如須彌山非是眼勝尚不分別見其

自體何況為化十地菩薩所現勝身而分別耶阿備羅者此云非

天行多諂詐无天實行名曰非天如人惡行名曰非人正法念經

云於大海下二万一千由旬是阿備羅所住之處於身大小而得自

在若住放身即大如須彌若欲令小則能入藕絲孔裏如彼說阿

初地菩薩所見化身等者初地所見是他受用身如何名化又

前復云此中妙大顯佛報身為化欲界現如山王等既言報身如

何復云為欲界現答中復云說他受用上下相違依何取語答

此所說據通義論地前所見亦得名報初地已去亦得名化故

慈恩釋佛身據實章中約其三身有二四句一云報非化謂

自受用身二有化非報謂八相身三亦報亦化謂他受用身

多受法樂可言受用隨機而現可言變化四有非報非化

謂佛法身第二四句有報非化謂自受用身二有化非報謂

隨生六類起化身長者居士獲猿之身等三亦報亦化謂他受

用及八相身前變化身亦此句攝四有非報非化謂佛法身初句

同前中二句別也今化地前菩薩及欲界衆生者說他受用以超除

綱非謂他受用身為地前現也或可喻於四加行位所見化身者

准會釋下卷釋云他受用佛及變化身隨位隨機見之有異且如

初地菩薩見報佛坐百葉蓮花一葉是一三千界量有百億化

釋迦牟尼佛初心凡夫及二乘見四善根位既降初地所見應殊故

一葉上理有一大慈主化佛主三千界由此經說一三千界是一佛主不亦

※ 如何名一佛主若至二地所見佛身坐千葉蓮花上即有十箇初

菩薩所見之佛等如梵網經我今盧舍那（受用身也）方坐蓮花臺

周匝千花上須現千釋迦一花百億國一國一釋迦此即明證盧舍那佛

即為二地現其千釋迦即四善根位所見佛身百億釋伽即初凡

夫及二乘所見佛也如維摩經云文殊師利問維摩詰言菩薩云

何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生為

若此如智者見水月如鏡中見其面像如熱時炎如呼聲響

如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住等此有十

喻（无）依他體衆生之相虛假不實次下如第五大第六蔭第七情

如烟之火等廿一句皆是全无之法以喻所執實衆性畢竟全无

也又云文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言

菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法即是真實慈

也故大品經云不見衆生相者彼云若不取衆生相即能畢

竟利益衆生令得出世是出世行若取衆生相必不能利益

（故）无量衆生取其相是世間行故菩薩但住如幻法中饒益衆

生亦不得衆生亦不得幻若无所得是成熟衆生等身及山王

同是識影等者山王是衆生識影報身是四智之影俱非實

有皆无分明也問曰若无分別即喻佛身凡是无分別何猶須彌

答曰准論說喻於須彌有其二義一諸山中寧是脉大義以喻佛

身衆聖中寧為勝大二者由无分別不取大相由具二義唯在須

彌故以為喻故論云須彌山王勢力高遠故名為七等又准彼論俱

說山王勢力高遠超出諸山名為勝大以喻法王勢力高遠超出

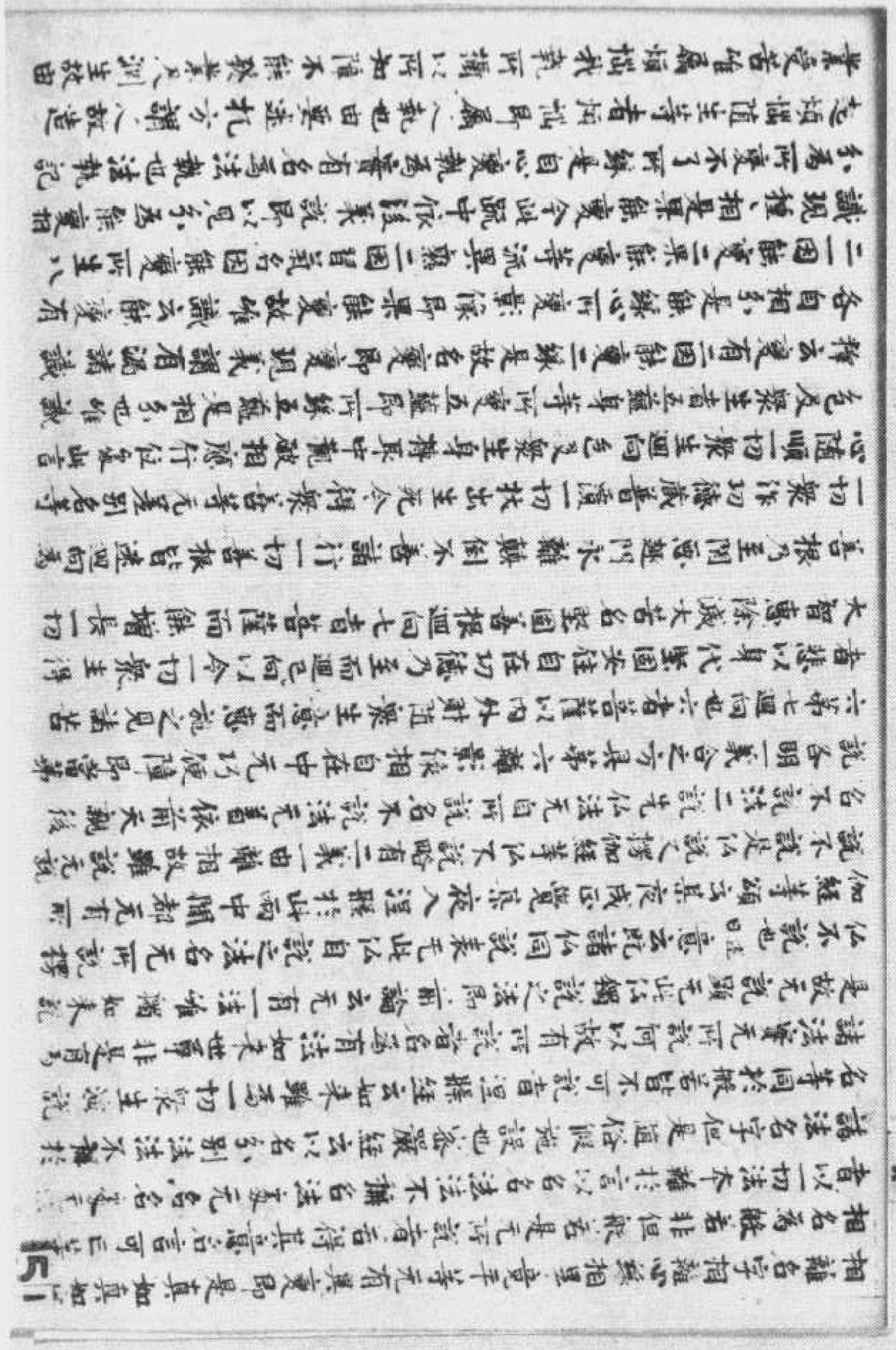
諸聖勝大義同不必形量要等須彌方名為大也准无著論文前

說佛身理應同此將為深遠思之是指法詞者如有二義一指法

如如言此物等二譬喻如如言猫藥物等意云今此經中兩重言

說佛身理應同此特爲深遠恐之是指法詞音如有二義一指
如如言此物等二譬喻如如言猶華物等意云今此經中兩言
如初當指法義即指人身後當譬喻即喻須彌四寶所成言北
面黃金東面白銀南面吠瑠璃西面頗胝迦寶底海色與
於空故膽部州空吠瑠璃色能化能化一切皆通者約前兩解
初喻能化佛身後喻所化生色身能所雖殊釋非身等義皆
通也以非惑業之所爲故言有爲有二有生滅故名曰有爲即
四智體亦有爲二由業煩惱之所造作名曰有爲即元漏四智下
從此生非有爲也故對法論云元業煩惱之所爲故名曰元爲然
准一性宗實法師釋能證隨所證理境智冥一報身亦非生
滅之有爲故名曰元爲同是凝然常攝義並通者即有漏有爲
名爲二義佛說非身非有漏有爲身是名大身者即元漏元
爲身也瑜伽世云何菩薩成熟有情略有二種一未成熟有情能
成熟利行已來成熟有令解脫之雖度衆生不見能所故能
常度是名度生第五爲離隨外論散動障即當第五元盡
功德藏迴向此位菩薩循悔過善根離一切業障於諸如來一切
衆生所有善根皆悉隨喜以此善根皆悉迴向莊嚴一切諸佛淨
刹常作佛事善巧方便具諸功德離諸虛妄而元所著由迴
向已得元盡善根由離故外論等弁來意也除佛聖教皆名
外論彼元元涌因所證同法花經云世俗文筆讚詠外書皆令
捨離又復鈍根宣學之人多循施福名爲外論故四由世人呼
爲福水者世人妄計入洗罪滅投元生天也仍耳初出阿耨達池
等者此云无熱惱或云清涼池也俱舍頌云此北九黑山雪香醉山內
元熱池縱廣五十餘繕那　釋云此膽部州從中北三豪各有三重青
黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山此山有香人饑便醉
雪山香南有大池水名元熱惱縱廣正等五十餘繕那小功德衆

黑山有大雪山在黑山北大雪山北有香醉山此山有香人饑便醉
雪山香南有大池水名元熱惱縱廣正等五十餘繕那小功德衆
一鞋二冷三耎四澄淨五元穢六清淨七樂飲八多飲元患元滿其
中非得通人元由能至於此池側有膽部林樹形量高大其葉
甘美依此林故名膽部州或依此葉以立州号此池四面出四大
河一號恆河從東面出繞池一迴流入東海二信度河三縛芻河或云
博叉四名從多河或云私陀繞池入皆准前說又起世經說東面
黃金象口所出南面白銀牛口所出西面瑠璃馬口所出北面頗胝
迦師子口出今言河恒者即東面所出之河也梵伽是神之名也
從神立名之阿耨池也真諦三藏初出河口方一由旬清中細沙以
水同流諸佛菩薩方知其數非諸二乘及凡夫等能知數也
故舉爲問以顯沙多雖說能爲生了二因等者即前校量中
釋勝所由於實爲了因等檢金光明經一法施元窮財施有
盡二財施唯能自利三財施不出欲界四財施增長貪愛五財
施增長色身也又涅槃第四云布施則能離飢渴大涅槃經能
令衆生悉得遠離世五有渴愛之病布施故受凡夫法因經得作
菩薩布施能斷一切貧窮苦惱持經能斷一切貧善法者布施
因緣有多有果因經得阿耨菩提元有多果塔廟高勝者舊云
塔婆此云高勝即是安立佛像之如來王豐居衆敬其豪法
身舍利於此居止故爲可尊大品經云般若所在之處十方諸佛
常在其中法花第四云藥王在在處處若說若讀若誦若
書若經卷所住之處皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須
安舍利所以者何此中已有如來全身舍利此塔應以一切香花
瓔珞蓋幢幡　伎樂歌頌供養恭敬尊重讚歎問曰大品經
云滿十方舍利作一分般若經卷爲一分佛問天王二分之中意取何
分天王答言寧取般若經卷以能出生舍利又一切佛法故准此
經卷應除舍利何故說言如佛塔廟答理實如是但世間所敬



起煩惱隨生等者所惱即屬人執也由要逐托方謂人故生
業受苦唯屬煩惱我等所攝以所知障不能發業及潤生故
諸煩惱造諸惡業由惡業故感生死苦故奪流轉不能證理
等又人執中唯第六識俱生分別及相應法等能發業也不通五
識元推度故瑜伽論說但名通轉不名轉故亦非第七一類行相
唯內緣故又除第八分別微細唯所熏故然世界言通內通外等者
內謂衆生身外謂器世界相者觀身境身唯有情境攝非
情即外塵等皆緣所攝然破色身有二方便初細作方便即
是中觀分析方便也為折麁塵令入我空二不念方便細察色
進令入法空也但是觀者心量所現者觀者即是相應也言
相應者即與二空相應之智名之為行相應者契尚真義相
隨順義心契妙理與相應五蘊名者一除我博二除我見三能斷
煩惱四能斷貪愛五破一合相令入法空經文千世三界所有微塵
是為多不者問何故不據一身一境者據論作經為問答也答中
由三千界是一佛王境故總舉之然有二意一由起執義通二由所
作義通前約所治障後據能治行如疏可知依此教故能入數取
趣元我者准論長行釋云依此十二處教受化者能入數取
趣元我謂若了知從六二法有六識轉都元見者乃至知者應有
情元我教者便能悟入有情元我由破一合執實我相故令我入
空說根境等十處若別知元實也由分色蘊以為十處知元實
色令入我空對此細作雖小不同皆是折麁以為細也所說法元我
復依餘教入者准彼長行復依此說作識教也謂若了知唯識現
似色等法起此中部元色等法應受諸法元我教者便能悟入
諸法元我等此即不念方便令元細塵也諸瑜伽師漸次除折等
者諸瑜伽師者即禪觀之師也以假相惠於麁色相漸次除折至
不可折名曰極微瑜伽者梵語此云相應由五義故不別翻一與境
相應不違一切法自性故二與行相應謂定慧等行得相應故

不可折名曰極微瑜伽者梵語此云相應由五義故不別翻一與
相應不違一切法自性故二與行相應謂定慧等行得相應故
三與理相應安非安立二諦理故四與果相應能得元上菩提果
故五得果相應既圓利生救物赴機應感藥病相應今言瑜
伽者師者多說定慧相應者也言師者即餘四蘊此唯破能名
身四蘊問何故四蘊名之日名答略有二義一由四蘊體能了別境
體即是名以名者能詮義故唯識論云名言有二表義名言
即能了境心所法瑜伽五
十六云何故元色蘊名之答順逐種之所緣境義依言說名分別種
所緣境義四蘊名之也二者色蘊可表示故名之為色餘之四蘊不
可表示但以名字顯其義故名為名也四緣似和三相逐流者一因
緣謂各自種子二元間緣謂元間識心之所法三所緣謂相分等
所緣境界四增上緣除上三緣皆此所攝故瑜伽第三云四緣能生
識故生日既四緣生元實自體從緣生法自性皆空等即是不念方
便也言三相者謂生住滅等以如前釋不煩更述言所緣相應三等
起故者所緣縛者謂於所緣六塵境界未得解脫即所緣之縛
且如欲界於二色境能緣貪等有上中下九品不同斷能緣盡於所
緣色名得解脫若於能緣隨有一品煩惱未斷於所緣色猶名
被縛未解脫故相應縛者即與能緣貪等煩惱同時俱起思等
諸相應法名相應縛由此而言有漏諸蘊未斷煩惱雖數之不起
皆名具縛答雖大乘宗極微元實等者此經上下多說極微
今應略以四門分別一釋名二出體三何識所緣四何眼能見初
釋名者極者至邊微者細小惠折麁色至極邊名為極微也又
此微相與空相違故諸論中皆說極微是色邊際名為極微
第二出體者諸宗不同且如外道勝論所計父母極微是常能
生第三子微已去是元常攝然皆實有小乘宗中經部等計

生第三子之後已去是无常攝然皆實有小乘宗中經部等
無微隨眠色等十處所攝然非是假非眼識等得成和合色
眼等境故以理而論唯意識待意法處以實從假色等為
攝以假攝此實法成故薩婆多宗無微隨色等處攝離識實
有積細成麁如俱舍論云七極微為一微量七微為一金塵七金
塵為一水塵七水塵為一兔毛塵等故彼頌云無微之金水兔羊
牛隙塵等若大乘宗唯識論等無微是法處假色不能成
眼等積集色故法處色無略色為體由此大小不同意思為
四分別經部十處麁假細實大乘世俗麁實細假（麁謂變礙處薩
婆多宗麁細俱實一說部等麁細俱假以世出世俱假有名字都无實體故）第
三約識者依大乘說唯第六意識所緣非餘識也第四阿眼見
者瑜伽五十四云除佛天眼餘三眼見世間日無微有方分不答依
小乘宗無微无方分若依大乘宗許有云分之謂分段之義方
（仏性論云塵有六極若有六者即成六入若无六者非謂為分）
即是分也持業釋也第七離福資報不具障此文事意者前四
二方便觀蘊性空故於智慧而得巧便即當第八如相迴向此位
菩薩尊重善根智慧等法皆悉成就而由得諸尊重法故三
利之行更增循習名尊重行雖有巧便而无福德為化衆生
須循福維摩經云為諸貧窮人現作无盡藏因以勸道護之
令發菩提心故此令循離相之福順第一義觀如來身而真供養
文殊般若云仏問文殊師利汝云何供養仏文殊師利白仏言世尊
若幻人心數滅我則供養仏如是供養名真供養順於无相故名
供養此文生故論亦為福資報等云何經福勝寶等耶答云
由勝報等所以成勝即是第七斷疑收謂餘經說世二相所有相
因者涅槃經第廿九云善男子若菩薩摩訶薩持戒不動施心不
移安住實語如須彌山以是業因緣得足下平如盡底相若菩薩
於父母所和上師長乃至畜生以法財供養供給以是業緣得足

移安住實語如須彌山以是業因緣得足下平如盡底相若菩
於父母所和上師長乃至畜生以法財供養供給以是業緣得足
下平輻相若菩薩摩訶薩不熟不盡於父母師長常生歡喜以
是業緣得成三相一者手指纖長二者足跟長三者其身方直
等長瓜蔓志經云高谷摩先作業令汝獲得金剛不壞之身
仏告婆羅門我於前生遠離貪欲瞋恚邪見不殺不盜不淫不妄語
指纖長網縵為相仏告婆羅門我於前生遠離偷盜他人財物
又問先作何業令汝獲得具足已力諸根圓滿仏告婆羅門我於
前生遠離女人欲染之事又問先作何業令汝獲得廣長舌相自
覆面輪仏告婆羅門我於前生遠離妄語又問汝作何業令汝
獲得威儀庠序如師子王仏告婆羅門我於前生遠離諸惡
逸之事高谷摩先作何業令汝獲得微妙相好莊嚴其身仏
告婆羅門我於前生遠離歌儛倡戲之事故獲斷福又問先作
何業令汝獲得上妙香氣芬馥其身仏告婆羅門我於前生遠離
香花瓔珞又問先作何業令汝獲得受用金剛脣妙之塵仏告婆
羅門乃至高林大床等高谷摩先作何業令汝獲四十牙齒鮮白
齊平仏告婆羅門我於前生遠離非時飲噉諸肉食彼業力令
從斯業又高谷摩先作何業令汝獲得頂上肉髻圓滿殊勝相好
仏告婆羅門我於前生於三寶二師沙門婆羅門母尊長應恭敬奉
輪著地以毛惱心虔誠敬由彼業力令獲斯累此等皆是色身相
因雖勝捨財不如持戒以持戒時順无相理為為法身因感无相
果諸餘義理應可相因於三寶前五輪著地虔誠礼敬為法身
因何以知然准世尊大仏名經第十四云若欲得聲聞地欲得辟支
仏地若欲得阿耨多羅三藐三菩提者礼此仏名一切皆得又
第十八卷云若有人聞此仏名八千億劫不墮地獄不墮畜生不
生貧窮家不生耶見家等乃至得大涅槃涅槃即法身之體

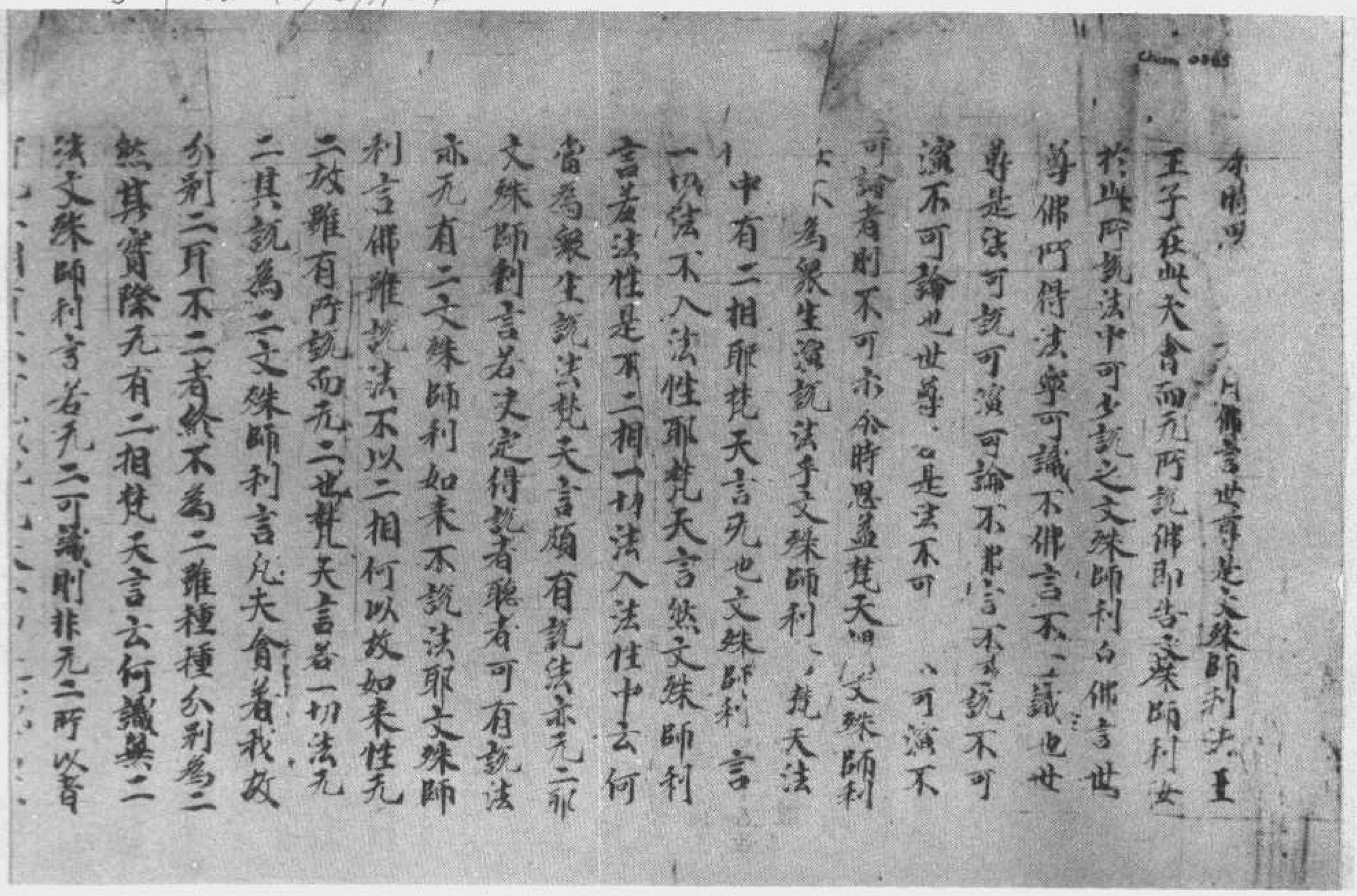
第十六卷云若有人聞此仏名八千億劫不墮地獄不墮畜生
生貧窮家不生耶見家等乃至得大涅槃涅槃即法身之
云何礼仏執為相因以為定執流論循行長時持說其數衆多
礼念之流循行則少據彼例難嘗法身因与彼持說等无
有異故為懈也第八離懈怠利養樂味等障即當第九无縛
无着迴向此位菩薩所攝善根離惱愓等所有縛着解
脫心行善賢行所習諸善不執為已及以他人以无縛着解
脫之心迴向饒益品物一切故名无縛无着解脫心迴向前供養仏備
福資粮等此生起文意也而常精勤以循福因者疏意從給
侍如来住處已下三住處並是氏滿福資粮故前言遠離等
者是論上列十八住處中名字也於等字中含多義故如疏所
說令離疲之利養等者如有頌云利養損人善為害甚於悪
如似毛繩勒斷骨乃尔心既傷持戒皮損損禪定肉亦損智慧骨
利養亦如是大寶積經頌云譬如以攫火未得暫休息於仏教法中
懈怠者亦尔譬如微細火蘇濕則能滅於仏教法中懈怠者亦尔
若欲求除滅无量諸過悪應於一切時勇猛大精進瑜伽論世言
精進者謂諸菩薩於發加行精進之前其心勇悍先擇哲帝
若我為脫一有情苦以大千劫等一日夜處鄙落迦不在餘趣乃
至菩薩經尔所時證得无上正等菩提假使過此百千俱胝倍
數時劫方證无上正等菩提我之勇悍亦无退屈於无上正等
菩提非不進趣既進趣已勤勇无懈何況所經時短苦薄是
名菩薩擐甲精進也於精進若退等者一懈怠等謂心懶惰
名為懈怠故唯識論云於善悪品滿新事中懶惰為性即返
正勤名為懈怠二退者即是非得者不相應行法中非得為體
即不成就也言放逸者放謂放縱逸謂蕩謂於染淨防循事
中令心縱蕩為性涅槃經第卅云放逸者有五事果一者不得

果不得貴生天等二者放逸者放言放縱逸言蕩逸言放縱
中令心縱蕩為性涅槃經第卅云放逸者有五事果一者不得
自財利二者悪名流布於外三者不樂能惠施宿勤之四者不
樂見於四衆五者不得諸天之身等四貪者唯識云於有具
染著為性能障无貪生苦為業謂由愛力耽著生故无慚无
愧者謂於有德人无敬无崇无所懼憚名曰无慚於罪不見
怖等名曰无愧唯識論云輕拒賢善名曰无慚崇重暴悪名
為无愧大意同也何名慚愧涅槃經云慚者自不作悪愧者不
令他悪作悪有慚愧者可名為人若无慚愧与諸禽獸不相
異也唯識論云返彼二種翻為五善者翻懈怠為精進翻
放逸為不放逸翻貪為无貪翻无慚愧為慚愧也即是十一善
五數此意但捨身命等者意恩釋也不為法捨名為但捨即
求當来尊貴生天等由苦身心是其難事比於捨財福尚无
量何況為法捨多身命者即如雪山童子為求半偈而捨全身
等既為求法更勝於前福雖轉多然比持說由不能及以福
智不同助正差別所以可知又解等者崇聖法師等釋也言苦
身心者是釋勞所由不同前解何況為法捨等更況其劣寧比
持經有漏心捨者意明未離二執因中有苦也更求當来苦
法果報者求三界身皆名苦法勝義苦故是果苦也此即因
果俱苦故成其劣持說此經能除二執當感菩提无漏之果因
果俱樂故為殊勝流明因果苦樂不同有其四句一因苦果樂者
如孫陀羅難陀苦心持戒因時即苦得果便樂二者因樂果苦
如瑠璃王誅釋種時快心熱喜三者因果俱苦如諸外道投叢
赴火五熱灰身持猪戒狗戒等四因果俱樂如諸菩薩由般若
故二執不生不著彼此因離或染得現法樂果離二苦得涅槃
樂今此捨身因果俱苦故劣持經然与第三句義則不同可今
并取第二句為一聲度舍身命苦身心者謂捨身劣之所以有漏

故二執不生不著彼此因離或深得現法樂果離二苦得涅槃今此捨身因果俱苦故劣持經與第三句義則不同可解釋詳之更為釋彼捨身命苦身心者釋捨身劣之所以有過心未已相執見身心苦故福為劣何況為法捨身故者是釋持說勝之所由意云何況為求勝法而方捨身即如為求半偈捨全身等明知法勝今持說經體是勝法彼為求法方行捨身優劣懸殊不可為比故持四句勝捨多身新論云何況為彼而行其施者即為彼勝法而行其捨文別義同新舊理一更不說餘福者古來兩解一云更說餘財物福也意云若將施餘財物福等下如四句亦不悲法世間所重不過身命今捨多身不如四句故生悲泣讀法深也二云更不說餘具且受持讀誦福也意云但說四句偈勝捨多身更不說餘廣受持等故知法勝喜歡悲也法喜之感感激生悲者智度論云不退菩薩深愛法故聞則深心身毛皆豎念佛慈悲惻愴泣淚若聞深法則大歡喜譬如破陣惶怖倒地悶絕死者親族見之欲知死活以鞭試皮肉起隱軟者即知是活如不起者定知不活菩薩亦爾若聞說佛功德妙理及法深等歡喜毛豎色變心悲戎彈指合掌等當知此輩久種善根必得菩提若雖聞說都元覺觸當知是等元菩薩分故元著云若聞如是法不發菩提心我念過於百究竟元因故流明聞法四句不同或唯生悲如此經說或唯生喜如法花經舍利弗等踊躍歡喜即起合掌瞻仰尊顏而白佛言今從世尊聞此法喜心懷踊躍得未曾有等或悲喜兼盈如善集王聞金光明經或不悲不喜即如前說元覺觸者過於百故有云念彼捨身苦故悲者崇聖釋也問善現離欲者欲謂貪欲非謂欲界如上四果文中已釋一因憂生善現即元者憂謂憂根唯在欲界

未曾有等或悲喜兼盈如善集王聞金光明經或不悲不喜即如前說元覺觸者過於百故有云念彼捨身苦故悲者崇聖釋也問善現離欲者欲謂貪欲非謂欲界如上四果文中已釋一因憂生善現即元者憂根唯在欲界善現離三界或故元憂也二因喜生者即法執之喜習氣生悲非謂喜心根元學亦已斷故問涅槃經說如來滅度諸聲聞等舉手拍頭提胸叫喚遍體血現如波羅花洋泣盈目生大苦惱等豈非從憂而生悲耶答憂有二種一煩惱障所攝元學已除二所知障攝羅漢未斷由法執故見佛涅槃悲泣也彼智不能廣緣於法等者法眼以後得智為體緣名句等二乘元漏唯能緣理故元法眼雖有遊觀元漏入滅定少不足言等如上卷說貞觀生智已來等者彼經善現云自從生已來未曾得聞等即同此中從世第一生元漏智等惠眼攝也彼法名寬者即四諦理皆名法故又苦法智等者第二釋也即四善根位所聞四諦教所觀苦等理名之為法從此生元漏智名法眼從因得名或可准下釋忍度中等者下忍菩住家中彼論釋云彼岸有二種一波羅蜜多清淨善根體即是元嗔善根二彼岸功德不可量即所得果報功能唯唯佛能知非餘所測名不可量如次配於忍非忍度二文別也准彼釋此應聞難量與上義別即有八也然攝長行七重勝經皆云又此法門等故云七義為勝或相名寬等者第二釋也前約所緣此據當體二解別也如前言說法身釋謂於此經生真實之相等即是心也論文可知者即元著論云顯示諸菩薩順學元相諸佛世尊離一切相是故我等應如此學也往說半字空彼我體者第一時教說阿含經等為聲聞說但除我執令證人空斷煩惱障未說法空未除法執未斷所知障猶如長者初教兒子學於半字等力未

S-T586 15/47A 24



本問品

月佛言世尊是文殊師利法王
王子在此天會而无所說佛即告文殊師利女
於此所說法中可少說之文殊師利白佛言世
尊佛所得法寧可識不佛言不可識也世
尊是法可說可演可論不佛言不可說不可
演不可論也世尊是法不可　可演不
可論者則不可示分時思益梵天白文殊師利
大士為衆生深說法乎文殊師利言梵天法
中有二相耶梵天言无也文殊師利言
一切法不入法性耶梵天言然文殊師利
言若法性是不二相一切法入法性中云何
當為衆生說法梵天言頗有說法亦无二耶
文殊師利言若決定得說者聽者可有說法
亦无有二文殊師利如來不說法耶文殊師
利言佛雖說法不以二相何以故如來性无
二故雖有所說而无二也梵天言若一切法无
二其說為二文殊師利言凡夫貪著我故
分別二耳不二者終不為二雖種種分別為二
然其實際无有二相梵天言云何識與二
法文殊師利言若无二可識則非无二所以者

顯示諸菩薩順空无相諸法世尊離一切相是故我等應如
此學也佳說半字空彼我體者第一時教說阿含經等
為聲聞說但除我執令證人空斷煩惱未說法空未除
法執未斷所知猶如長者初教兒子學於半字等力未
堪故空无我行者謂十六行中苦諦之下二行相也皆密
說有者即三科及空皆說為有不約廣計等三性以并名
密說也由有輕重意別異故者謂此三中前之者難後後
漸重前二是別後一是意尋前疏釋自知其相

金剛白贊疏抄中卷

沙土寺藏經

然其實際无有二相梵天言云何謗無二
法文殊師利言若无二可識則非无二所以者
何无二相者不可識也梵天言即是謗業不
不識法佛所說也是法不二如所說何以故
是法无文字故文殊師利佛所說法於何所
至文殊師利言如來說法至无所至梵天言
佛所說法不至涅槃耶文殊師利言涅槃可
得至耶梵天言涅槃无來處无至處文殊
師利言如是佛所說法至无所至梵天言是法
法難聽答言如所說法梵天言云何如所說
答言如不識不聞梵天言誰能聽如來如是
法答言不隔六塵者梵天言誰能知是法答
言无識无分別无諍訟者梵天言云何比丘
名多諍訟答言是好是惡此名諍訟是理是
非理此名諍訟是垢是淨此名諍訟是善是
不善此名諍訟是殺是殺此名諍訟是
應作是不應作此名諍訟以是法得道以是
法得果此名諍訟梵天若於法中有高下心
貪著取受背是諍訟佛所說法无有諍訟
梵天樂戲論者无不諍訟樂諍訟者无沙門法樂
沙門法者无有忘想貪著梵天言云何比丘

沙門法者无有忘想貪著梵天言云何比丘
隨佛語隨佛教答言若比丘稱讚毀辱其心不
動是名隨佛教若比丘不隨文字語言是名
隨佛語又比丘滅一切諸想是名隨佛教不
違於義是名隨佛語若比丘守護於法是
名隨佛教不違佛語是名隨佛語梵天言云
何比丘能守護法答言若比丘不違平等不懷
法性是名能守護法梵天言云何比丘親近
於佛答言若比丘於諸法中不見有法若
近若遠是名親近於佛梵天言云何比丘給
侍於佛答言若比丘身口意无所作是名給
侍於佛梵天言誰能供養佛答言不起福
業不起无動業者梵天言誰能見佛答言
若不著肉眼不著天眼不著慧眼是能見佛梵
天言誰能見法答言不違諸因緣法者梵天言
誰能順見諸因緣法答言不起平等不見平
等所生相者梵天言誰得真智答言不生不
滅諸漏者梵天言誰能隨學如來答言不起
不受不取不捨諸法者梵天言誰名正行答言不
隨三界者
梵天言誰為善人答言不受彼身者梵天言

隨三界者

梵天言誰為善人答言不受後身者梵天言

※ 誰為衆人答言无我无我所者梵天言誰為

得脫答言不攝繫者梵天言誰為得度答言不

不住生死不住涅槃者梵天言滿盡比丘盡

何事耶答言若有所盡不名滿盡智諸滿空

相隨如是知名為滿盡梵天言誰為實語答

言離諸言論道者梵天言誰為入道答言凡

夫有入道聖行者知一切有為法无所從來无

所從去則无入道梵天言誰能見聖諦答言一

无有見聖諦者所以者何隨所有見皆為虛

妄无所見者乃名見諦梵天言不見何法名為

見諦答言不見一切諸見名為見諦梵天言是

諦當於何求答言當於四顛倒中求梵天言

何故作是說答言求四顛倒不得淨不得常

不得樂不得我若不得淨是即不淨若

不得常是即无常若不得樂是即為苦若

不得我是即无我梵天言一切法空无我是為

聖諦若能如是求諦是人不見苦不斷集不證

滅不修道梵天言去何為修道答言若不分

別是法是非法離於二相名為修道以是道求一

切法不得是名為道是道不令人離生死至一

涅槃所以者何不離不至乃名聖道

尒時有摩訶羅梵天言名曰等行問文殊師

利何謂優婆塞歸依佛歸依法歸依僧答言

優婆塞不起二見不起我見不起放見不起

我見不起佛見不起法見不起我

見不起僧見是名歸依佛歸法歸依僧又

優婆塞不以色見佛不以受想行識見佛是

名歸依佛優婆塞於法无所分別亦不行非

法是名歸依法優婆塞不離有為法見无為

法不離无為法見有為法是名歸依僧又優婆

塞不得佛不得法不得僧是名歸依佛歸依

法歸依僧

尒時等行菩薩問文殊師利言是諸菩薩發

菩提心者為趣何所答言趣於虛空所以者

何阿耨多羅三藐三菩提同於虛空等行

言去何菩薩名發阿耨多羅三藐三菩提心答言

若菩薩知一切發非發一切法非法一切衆生非

衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心

衆生是名菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心

＊ 尒時等行菩薩白佛言世尊所言菩薩菩薩
為何謂也佛言善男子若菩薩於邪定衆生
發大悲心於正定衆生不見殊異故言菩薩
所以者何菩薩不為正定衆生不為不定衆
生故發心但為度邪定衆生故而起大悲發
阿耨多羅三藐三菩提心故言菩薩尒時菩提
菩薩白佛言世尊我為樂說所以為菩薩
佛言但說菩提菩薩言辭如善男子善女人
受一日戒无數无數若菩薩如是從初發心乃
至成佛於其中間常循淨行是名菩薩堅
意菩薩言若菩薩成就深固慈心是名菩薩受
衆生菩薩言辭如稱紙度人不惜无有分別
若心如是是名菩薩所愛道菩薩言若菩薩於諸
佛國頭之之寶即時一切惡道皆滅是名菩薩
觀世音菩薩言若菩薩衆生見者即時畢定
於阿耨多羅三藐三菩提又稱其名得免衆苦是
名菩薩摩大勢菩薩言若菩薩所投之處振動
三千大千世界及魔宮殿是名菩薩无窮惜菩
薩言若恒何沙等劫為一日一夜以是卅日為月十
二月為歲以是歲數若過百千万億劫得值一佛如
是恒何沙等佛所行諸梵行備集功德然後受

二月為歲以是歲數若過百千万億劫得值一佛如
是於恒何沙等佛所行諸梵行備集功德然後受
阿耨多羅三藐三菩提心不休息无有疲惓是名
菩薩尊師菩薩言若菩薩於隨邪道衆生生
大悲心令入正道不求恩報是名菩薩須彌
山菩薩言若菩薩於一切法无所分別如須
彌山一於衆色是名菩薩摩訶薩菩薩言若菩
薩不為一切煩惱所壞是名菩薩心力菩薩言
若菩薩以心思惟一切諸法无有錯謬是名
菩薩師子遊步自在菩薩言若菩薩於諸
論中不師不求得深法思能使一切外道佛
衆是名菩薩不可思議菩薩言若菩知心
不可思議无所思惟分別是名菩薩善穿天
子言若菩薩能於一切天宮中生而无所
著不得是无染之法是名菩薩寶語菩
薩言若菩薩有所發言常以真實乃至
夢中亦无妄語是名菩薩善見菩薩言若
菩薩能見一切色皆是佛色是名菩薩常
修菩薩言若菩薩見隨生死衆生其心不
樂世間諸樂自度己身亦度衆生是名
菩薩心无闇菩薩言若菩薩於一切煩惱

菩薩心无間悲薩言若菩薩於一切煩惱
衆魔而不瞋恨是名菩薩常喜根善薩言
若菩薩常以喜根自滿其願未滿他願所
作得辦是名菩薩微妙女菩薩言若菩薩
於一切法中不生疑悔是名菩薩阿耨達女
菩薩言若菩薩无男法无女法而現種種色
身為成就衆生故是名菩薩實女菩薩言
若菩薩於諸實中不生受樂但樂三寶是
名菩薩以舍法施多優婆塞言若菩薩有
所得者則无菩薩若不得一切法不生一切法
不滅一切法是名菩薩跋陀婆羅賢士言
若菩薩衆生聞其名者必定於阿耨多羅
三藐三菩提是名菩薩寶月童子言若菩
薩常修梵行乃至不以心念五欲何況
身受是名菩薩切利天子勇陀羅華香菩
薩言若菩薩持戒薰心常流諸善香法不
流餘香是名菩薩作喜薩菩言若菩薩喜
樂三法謂供養佛演說於法教化衆生是
名菩薩思益梵天言若菩薩所見之法
皆是佛法是名菩薩孫陀菩薩言若菩
薩言若見者即得慈心三昧是名菩
薩文殊師利法王子言若菩薩雖

薩言若見者即得慈心三昧是名菩
薩文殊師利法王子言若菩薩雖
說諸法而不起法相不起非法相是名菩薩
細明菩薩言若菩薩光明能滅一切衆生
煩惱是名菩薩善華菩薩言若菩薩見
諸如來滿十方世界如林華數是名菩如是
諸菩薩各各隨所樂說已尒時佛告等行菩
薩若菩薩能代一切衆生受諸苦惱亦來復能捨
一切福事與諸衆生是名菩薩
尒時思益梵天問等行菩薩言善男子汝今
以何為行答言我以隨一切有為法衆生行
為行又問隨一切有為法衆生以何為行答
言諸佛所行是隨一切有為法衆生行也又問
諸佛以何為行答言諸佛以第一義空為行
又問凡夫所行諸佛亦以是行有何差別等
行言法級令空中有差引邪答言不也等行
言如來不說一切法空邪答言然是故梵天
一切法无有差別是諸行相亦復如是所以
者何如來不說諸法有差別也
尒時思益梵天問文殊師利言所言行行為
何謂也答言於諸行中有四梵行是名行處

何謂也善言於諸行中有四梵行是名行處
行若人離四梵行不名行處行無行四梵行
是名行處行梵天若人成就四梵行雖於空
閑曠野中行是名行處行若不成就四梵行
雖於僮殿堂閣金銀珠璣財物滿於此中
行不名行處行未復不能善知行相又問善
薩以何行知見清淨善言於諸行中能淨滅
見又問若得我寶性即得寶知見耶善言然
若見我寶性即是寶知見譬如國王典金藏
人因見出用知餘在者如是以知我寶性故
得寶知見又問云何得我寶性善言若得无
我法所以者何我畢竟无根本无決定故若
能如是知者是名得我寶性又問如我解文
殊師利所說義以見我故即是見佛所以者
何我性即是佛性文殊師利雖能見佛善言
不據我見者所以者何我見即是法見以法
見能見佛又問頗有无所行名為正行善言
有若不行一切有為法是名正行又問云何
行名為正行善言若不為見故行不為斷不
為發不為脩故行是名正行又問慧眼為見何
法善言若有所見不名慧眼慧眼不見有
為法不見无為法所以者何有為法皆空空

法善言若有所見不名慧眼慧眼不見有
為法不見无為法所以者何有為法皆空空
分別无垢妄分別是名慧眼无為法空无所有
過諸眼道是故慧眼亦不見无為法又問頗
有因緣正行此位不得道果善言有正行中无
道无果无行无得无有得果差別梵天无所
得故乃名為得若有所得當知是為增上慢
人正行者无增上慢无增上慢則无行无得
又問得何法故名為得道善言若法不自
生不彼生亦不衆緣生從本已來常无有
生得是法故說名得道又問若法不生為何
所得善言若知法不生即名為得是故佛說
若見諸有為法不生相即入正位又問云何
名正位善言我及涅槃等不起二是名正位
又行平等故名為正位以平等出諸著惱故
名正位入了義中故名正位除一切憶念故名
正位令時世尊讚文殊師利言善哉善哉
使說此言誠如所說是法時七千比丘不受
諸法漏盡心得解脫三万二千諸天遠塵離垢
得法眼淨十千人離欲得定二百人發阿耨多
羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法

羅三藐三菩提心五百菩薩得无生法

忍

尒時思益梵天白佛言世尊是文殊師利法王子能作佛事大饒益衆生文殊師利言佛出於世不爲益法故出不爲脩法故出梵天言佛豈不滅度无量衆生仁亦不利益无量衆生耶文殊師利言汝欲於无衆生中得衆生耶答言不也梵天汝欲得衆生受度相耶答言不也梵天汝欲得諸佛有出生相於世間耶答言不也梵天何等是衆生爲佛所滅度者梵天言如仁所說義无生死无涅槃文殊師利言如是諸佛世尊不得生死不得涅槃佛諸弟子得解脫者亦不得生死不得涅槃所以者何是涅槃生死但假名字有言說耳實无生死往來滅盡涅槃又問離能信是法耶答言於諸法中无貪著者又問若貪著者者於何貪著答言貪著靈妙梵天言貪著是實者於无无增上慢以貪著靈妙故行者知之而不貪者若不貪著則无有流若无有流則无往來生死若无往來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名爲衆緣不

則无往來生死若无往來生死是則滅度又問何故說言滅度答言滅度者名爲衆緣不和合若无衆緣不和合諸行因緣則不起諸行若不起諸行是名爲滅不起相是畢竟滅得是道故說无生受如是名爲口聖語

尒時等行菩薩謂文殊師利如汝所說皆爲真實答言一切言說皆爲真實又問實妄言說亦真實耶答言如是所以者何是諸言說皆爲虛妄无處无方若法虛妄无處无方是故一切言說皆是真實善男子譬如幻師幻作種種諸幻事如來語无異无分別所以者何一切言說皆是如來言說不出如故一切言說有所說事皆以无所說故得有所說是以一切言說皆等文字同故文字无念故文字空故等行言如來不說凡夫語言賢聖語言耶文殊師利言然以文字說凡夫語言亦以文字說賢聖語言如是善男子諸文字有分別是凡夫語言是賢聖語言耶等行言不也文殊師利言如諸文字无分別一切賢聖亦无分別是故賢聖无有言說所以者何賢聖不以文字相不以衆生相不以法相有所說也譬如鍾鼓衆緣和合而有音聲是諸鍾鼓亦无分別如諸賢聖善

生相不以法相有所說也譬如鐘鼓衆緣和合
而有音聲是諸種鼓亦无分別如諸賢聖善
知衆同緣故於諸言說亦无貪无瞋無著行言如
佛所說法等無會當行二事若說法若聖嘿
然何謂說法何謂聖嘿然善言若說法不違
佛不違法不違僧是名說法若知法即是
佛離相即是法无為即是僧是名聖嘿然又
善男子四四念處有所說名為說法於一切
法无所憶念名聖嘿然四四正勤有所說名為
說法以諸法等不作等不作等名聖嘿然
四四如意足有所說名為說法若不起身心
名聖嘿然四五根五力有所說名為說法若
不逐他語有所信為不取不捨故部分諸法
一心安住无念念中斷一切法常定之性斷一
切戲論慧名聖嘿然四七覺支提分有所說名
為說法若常行捨心无所分別无憎无愛名
聖嘿然四八聖道分有所說名為說法若
知諸法相如梵喻不依法不依非法名聖嘿
然善男子於是此七助道法若能開解演說
名為說法若身證是法亦不離身見法亦不
離法見身於是觀中不見二相不見不二相
如是現前知見而亦不見名聖嘿然

離法見身於是觀中不見二相不見不二相
如是現前知見而亦不見名聖嘿然
又善男子若不妄想者我不妄想者彼不妄
想者法有所說名為說法若至不可說相能
離一切言說音聲得不動靈入離相心名聖
嘿然又善男子若知一切衆生諸根利鈍而教
誨之名為說法常入於定心不散亂名聖嘿然
等行言如我解文殊師利所說一切聲聞
辟支佛无有說法亦无聖嘿然所以者何不
能了知一切衆生諸根利鈍亦復不能常在
於定文殊師利若有真實問何等是世間
說法者何等是世間聖嘿然者則當為說諸
佛是也所以者何諸佛善能分別一切衆生
諸根利鈍亦常在定佛告文殊師利如是如
是如等行所說唯諸佛如來有此二法
命時須菩提白佛言世尊我親從佛聞汝等
集會當行二事若說法若聖嘿然世尊若
聲聞不能行者云何如來勅諸比丘行此二事
佛告須菩提於汝意云何若聲聞不從他聞
能說法能聖嘿然不須菩提言不也須菩提
是故當知一切聲聞辟支佛亦有說法亦有聖
嘿然私時文殊師利謂須菩提如來了知衆

是故當知一切聲聞辟支佛无有說法无聖
黙然尒時文殊師利謂須菩提如來了知衆
生八万四千行故於此中有智慧能隨其所
應為說法不答言不也今須菩提能入觀一
切衆生心三昧住是三昧通達一切衆生心
心所行自心他心无所閡不答言不也須菩
提如來於衆生八万四千行隨其所應為說
法藥又常住定平等相中心不動搖而通達一
切衆生心心所行須菩提是故當知一切聲聞
辟支佛不及此事須菩提或有衆生多婬
欲者以觀不淨得解脫不以不淨唯佛能知或
有衆生多瞋恚者以觀過得解脫不以慈心
唯佛能知或有衆生多愚癡者以不共語得
解脫不以說法唯佛能知或有衆生善久行
不以觀淨不以不淨不以觀過不以慈心不
以不共語不以說法得解脫者隨其根性以
諸法平等而為說法使得解脫唯佛能知是
故如來於諸說法人中為最第一釋迦之人中
尊最第一尒時須菩提問文殊師利若聲聞
辟支佛不能知是說法不能如是聖黙然者
諸菩薩有成就如是功德能說法能聖黙然

諸菩薩有成就如是功德能說法能聖黙然
不答言唯佛當知於是佛告須菩提有三昧
名入一切語言心不散乱若菩薩成就此三昧
皆得如是功德
尒時文殊師利謂菩薩善男子為衆生
八万四千行故說八万四千法藏名為說法常在
一切滅受想定中名聖黙然善男子我若一
切若滅一切能說是義是說法相是聖黙然
相猶不能盡於是佛告菩薩善男子
乃往過去无量无邊不可思議阿僧祇劫
時世有佛号日善光劫日名聞國名喜見彼
國嚴淨豐樂安隱天人熾盛其地皆以衆寶
庄嚴柔軟細滑生寶蓮華一切香樹充滿其
中常出妙香善男子喜見國土有四百億四
天下二天下縱廣八万四千由旬其中諸城
縱廣一由旬皆以衆寶校飾一城有二
万五千聚落村邑而圍繞之二聚落村邑无
量百千人衆充滿其中所見色像心皆喜
悅无可憎惡亦悲皆得念佛三昧是以國土
名日喜見若他方世界諸菩薩皆得快
樂餘國不命善男子其善光佛以三乘法為第
子說亦多樂說如是法喜汝等比丘當行二事若

樂餘國不命善男子其普光佛以三乘法為第
子說示多樂說如是法吉汝等四衆皆行二事若
說法者聖默然善男子今時上方醫王佛
土有二菩薩一名无盡意二名無意來詣
普光佛所頭面礼足在統三面恭敬合掌却
住一面時尊光佛為二菩薩廣說淨明三昧
所以名淨明三昧者若菩薩入是三昧即得解
脫一切諸相及煩惱著亦於一切佛法得淨光
明是故名為淨明三昧又前際一切法淨後
際一切法淨現在一切法淨是三世畢竟淨无
餘令不淨性常淨故是以說一切諸法性常
清淨何謂諸法清淨謂一切法空相離有所
得故一切法无相相離憶念分別故一切法无
作相不取不捨无求无願畢竟離自性故是
名性常清淨以是常清淨相知生死性即是
涅槃涅槃性即是一切法性是故說心性常
明淨善男子譬如虛空若受垢汙无有是處
心性亦如是若有垢汙无有是處又如虛空
雖為烟塵雲霧覆翳不明不淨而不能染汙
虛空之性設染汙者不可復淨以虛空實不
染汙還見清淨凡夫心亦如是雖邪憶念起
諸煩惱性其心性不可垢汙設垢汙者不可

染汙是見清淨凡夫心亦如是雖邪憶念起
諸煩惱性其心性不可垢汙設垢汙者不可
復淨以心相實不垢汙性常明淨是故心得
解脫善男子是名入淨明三昧門彼二菩薩聞
是三昧於諸法中得不可思議法光明尊時
无盡意白善光如來言世尊我等已聞入淨明
三昧門當以何行行此法門佛告无盡意善男
子汝等當行二行若說法者聖默然時二菩薩
從佛受教頭面礼佛足繞三迴而去趣一園林
自以神力化作寶樓於中循行時有梵天名
日妙光與七万二千梵俱來至其所頭面礼
足問二菩薩善男子善光如來說言汝等比
丘集會當行二事若說法者聖默然善男
子何謂說法何謂聖默二菩薩言汝今善
聽我當少說唯有如來乃通達耳於是二
菩薩以二句義為諸梵衆分別說時七万二
千梵皆得无生法忍妙光梵天得普明三昧
是二菩薩於七万六千歲以无閡辯力各其
所問不懈不息分別二句乎相問答而不窮
盡於是普光如來在靈空中作如是言善男
子勿於文字言說而起諍訟凡諸言說皆

子勿枝文字言說而起諍訟凡諸言說皆空
如幻如所問答未如是汝等二人皆得无間
辯才及无盡陀羅尼若於一切若百切說此
二句辯不可盡善男子佛法是離滅相第一之
義此中无有文字不可得說說諸所言說皆
无義利是故汝等當隨此義勿隨文字是二
菩薩聞佛教已默然而住佛告等行以是實
知菩薩若以辯才說法於百千万切若過
百千万切不可窮盡又告等行於汝意云
何彼二菩薩豈異人乎勿造斯觀无量意者
今文殊師利是菩薩者今汝身是姓光
梵天者今思益梵天是
尒時等行菩薩白佛言未曾有也世尊諸佛
菩提為大饒益如所說行精進衆生世尊其
懈怠不能如說行者雖值百千諸佛无能為
也當知從勤精進得出菩提尒時文殊師利謂
等行菩薩善男子汝知菩薩云何行名勤精
進答言若菩薩能得聖道名勤精進又問云
何行能得聖道答言若於諸法无所分別
如是行者能得聖道又問云何名得聖道也
答言若行者於平等中見諸法等是名得聖

答言若行者於平等中見諸法等是名得聖
道已又問平等可得見耶答言不也若平等
可見則非平等思益梵天謂文殊師利若行
者於平等中不見諸法是名得聖道已文殊
師利言何故不見思益答言離二相故不見不
見即是正見又問離能正見世間答言不壞
世間相者又問云何為不壞世間相答言色
如无別无異受想行識如无別无異若行者
見五陰平等如相是名正見世間又問何等
是世間相答言滅盡是世間相又問滅盡相
可復盡耶答言滅盡相者不可盡也又問何
故說言世間是盡相答言世間畢竟盡相
是相不可盡所以者何已盡者不復盡也又
問佛不說一切有為法是盡相耶答言世間是
盡相終不可盡是故佛說一切有為法是盡
相又問何故說名有為法答言以盡相故名
有為法又問有為法者為住何所答言无為
性中住又問有為法无為法有何差別答言
有為法无為法文字言說有差別耳所以者
何以文字言說是有為是无為若求有為无
為實相則无差別以實相无差別故又問何
等是諸法實相義答言一切法平等无有

為實相則无差別以實相无差別故又問何
等是諸法實相義答言一切法平等无有
差別是諸法實相義又問何等為義答言以
文字說令人併解故名為義所以者何實相
義者不如之字所說諸佛雖以文字有所言
說而於實法无所增減文殊師利一切言說皆
非言說是故佛語名不可說諸佛不可以言相
說故又問云何得說佛相答言諸佛如來不可
以色身說相不可以諸切
德法說相又問諸佛可離色身相諸切德法
而說相耶答言不也所以者何色身如世二相如
諸切德法如諸佛不即是如亦不離如如是可
說佛相不失如故又問諸佛世尊得何等故号
名為佛答言諸佛世尊通達諸法性相如故說名
為佛正遍知者於是等行菩薩白佛言世尊
何謂菩薩行大乘令時世尊以偈答言
菩薩不壞色　發行菩提心　知色即菩提　是名行菩提
如色菩提然　等入於如相　不壞諸法性　是名行菩提
不壞諸法性　則為菩提義　是菩提義中　亦无有菩提
亦行第一義　是名行菩提
是於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
為有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提

是於陰界入　而欲求菩提　陰界入即是　離是无菩提
為有諸菩薩　於上中下法　不取亦不捨　是名行菩提
為法及非法　不分別為二　亦不得不二　是名行菩提
為二則有為　非二則无為　離是二邊者　是名行菩提
是又過允矣　亦不入法位　未得果而聖　是世間福田
行於世間法　譬如蓮花　遊循空上道　是名行菩提
世間所行業　為於是中行　世間所貪著　於中得解脫
菩薩无所著　不沒生死海　无處无處住　而行菩提道
斯人能善知　法性真實相　是故不分別　是法是非法
行於佛道時　无法可捨離　亦无法可受　是名菩薩相
一切无相法　猶如虛空　終不作是念　是相是可相
為知世所行　通知方便力　能充滿一切　衆生之所願
常住於平等　護持佛正法　一切无所念　是則如來法
為有佛无佛　是法常住世　能通達此相　是名護持法
諸法之實相　了達知其義　安住於此中　而為人演說
行於甚深法　魔所不能測　是人於諸法　无所貪著故
願求諸佛慧　亦不著願求　是慧於十方　求之不可得
諸佛慧无閡　不著法非法　若能不著此　究竟得佛道
其諸樂見之　布施轉高尊　捨一切所有　而心不傾動
諸法不可捨　亦復不可取　一切世間法　根本不可得
能知一切法　非施非捨相　是名大施主　於法无所見

能知一切法 非施非持相 是名大施主 於法无所見
是菩薩菩提 不計我所 是故行施時 不生貪惜心
諸所有布施 皆迴向佛道 布施及菩提 不住是二相
无作无起滅 常住於此中 亦不作念言 我住是持戒
智者知是相 不生亦不作 是故求清淨 猶若如虛空
觀身如鏡像 言說如響聲 心則如幻化 不以為自高
其心常柔軟 安住於滅性 悉滅一切惡 通達於善法
持戒及毀犯 不得此二相 如是見法性 則持无偏戒
忍辱折 能忍一切惡 於諸衆生類 其心常平等
諸法念念滅 其性常不住 於中无罵辱 亦无有恭敬
若即能解身 其心終不動 知心不在內 亦復不在外
身怒及刀杖 皆從四大起 於地水火風 未曾有傷指
通達於此事 常行忍辱法 菩薩行如是 衆生不能動
勇猛勤精進 堅住於大乘 是人於身心 而无所依止
雖知生死本 其際不可得 為諸衆生故 堅厲大誓鎧
法无決定生 何計有滅相 本際不可得 為顛倒故說
法性不可壞 常住於世間 若能知如是 不生亦不滅
菩薩念衆生 不解是法相 為定勤精進 令得離顛倒
諸佛常不得 衆生決定相 而彼弘本願 常觀精進力
思惟一切法 知皆如幻化 不得堅牢相 觀之如空空
從靈山安公別 貪著生苦惱 為斯開法門 令得入涅槃
為彼行精進 而不像於法 雖法非法故 常行菩提道

從靈山安公別 貪著生苦惱 為斯開法門 令得入涅槃
為彼行精進 而不像於法 雖法非法故 常行菩提道
是名行遠離 了達无諍訟 猶空无憍慢 常衆於生死
樂住於閑處 猶如犀一角 遊戲衆樂之 明達諸神通
心常住平等 等空閑聚落 威儀无憂異 恒樂於禪定
信解常定法 及滅无漏 其心得解脫 故說常定者
自住平等法 以與道衆生 不違平等行 故說常定者
志念常堅固 不忘菩提心 亦能化衆生 故說常定者
常念於諸佛 有資法性身 遠離色身相 故說常定者
常修念於法 知諸法實相 悉見有憶念 故說常定者
常修念於僧 僧即是无為 離欲及非欲 常入如是定
悉見十方國 一切草生類 而於明色中 終不生二相
諸佛所說法 一切能聽受 而於耳聲中 亦不生二相
能於一心中 知諸衆生心 自心及彼心 此二不分別
憶念過去世 如恒河沙劫 是先及是後 亦後不分別
能生无量去 現諸神通力 而於身心中 无有成憶想
分別知諸法 樂說辯无盡 於无數劫中 聞亦法性相
智慧度彼岸 善解陰界入 常為衆生說 无取无數論
若知四緣法 遠離二邊相 知是煩惱因 亦知是作因
信解因緣法 則无貪邪見 法皆從因緣 无有定根本
我見與佛見 空見生死見 涅槃之見等 皆无是諸見
无量智慧光 知諸法實相 无閡无部等 是行菩提道

W→T586 15/54B11

无量智慧无 知諸法實相 无闇无部等 是行菩提道
是乘名大乘 不可思議乘 悉令衆生 捨不求其量
一切諸乘中 是乘為第一 如此大乘者 能出生餘乘
餘乘有限量 不能受一切 唯此无上乘 能悉受衆生
若行此无量 虛空之大乘 於一切衆生 无有怪恡心
虛空无有量 亦无有形色 大乘亦如是 无量无部等
若一切衆生 乘於此大乘 皆觀是乘相 究竟多所益
无量无數劫 說大乘功德 及乘此乘者 不可得窮盡
若人聞是經 及於持一偈 永脫於諸難 得到安隱處
敬念此經者 捨是身已後 終不墮惡道 常生天人中
於後惡世時 若得聞是經 我皆與授記 究竟成佛道
若信此經者 佛法在是人 是人在佛法 亦能轉法輪
若人持是經 能轉无量劫 生死踊往來 得近於佛道
若能持是義 精進大智慧 是名極勇猛 能破魔軍衆
若於燃燈佛 任得忍授記 若有衆是經 我授記亦然
若人於佛後 能解說是經 佛雖不在世 為能作佛事
佛說是偈時 五千天人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心二千菩薩得无生法忍五千比丘不受
諸法漏盡心得解脫三万二千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

曇無經卷第三

▼斯六七三四號背面　大乘淨土讚

大乘淨土讚　法境林　空照心中五色現
見心淨妙樂　法界亦通然　意諸恒向涌
身光照十方　意至心無礙　解脫清涼
觀想無礙想　高樂不染著　諸元所有
惠願浪然明　業事由空涌　王李無所元
唯因空清理　超出李天　數到池邊流
却看平張　清涼无垢地　聚沙說其處
惠願無合間　賢者常自明塵勢須斷却
寶藏自然開　池貫金沙水
花開化生子　說我本根由　虛中法性流
三昧保王真　迴還三藏教　佛却意中現
有事念佛　念佛人注相　初夜觀心坐　西方自前
念明知无念　无念是真如　若一切意　是名清淨除
涌生花心頭　惠人合掌求　常有寶蓮　不離至佛
諸佛在心頭　如此不能求　甚物合命過　急世
惠願　寶蓮人家者　是不解麻　不識文自然
麻苧更增多　寶蓮人家者　知人則解麻
惠節文自照　麻苧芙蓉思　意諸佛明海
自性本无明　佛里知真如　念佛是无

CPW. 0385

妙法蓮經卷第三

雕版三年丙戌十月廿三日施主弟子尹敬志因為
結壇奉函經妙法蓮華經破禍各記頭者

S 6934

2.v

▼斯六七三五號　妙法蓮華經卷第三

S→T262 9/19A28

如彼草木 所稟各異 譬如一雨 所潤不均
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力隨行
如彼藥林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 皆得具足
漸次修行 皆得道果 皆悉明了 處於山林
是諸 小草 各得增長
若諸菩薩 智慧堅固 三界 求聲上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 無量無數 光度諸眾生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 宣布實事
諸聲聞眾 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經校記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是言我

此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百

萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸

佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明

如来應供正遍知明行足善逝世間解无上

士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名

大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦

礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎

堤岸琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道

側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億

諸聲聞衆亦復无量无有魔事雖有魔及魔

民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈

言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世

過无數劫當得作佛而於來世供養奉覲

三百万億諸佛世尊為佛智慧淨備梵行

供養諸上二足尊已備習一切无上之慧

於最後身得成為佛其土清淨琉璃為地

多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜

常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴

其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計

其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典

諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計

乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫

正法住世二十小劫像法亦住二十小劫

光明世尊其事如是

尒時大目揵連白佛言世尊說諸菩薩摩訶迦葉等皆悉

慇懃一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同

聲而說偈言

大雄猛世尊諸釋之法王衆聽我等說而賜佛音聲

若知我深心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼

如從飢國來忽遇大王饌心猶懷疑懼未敢即便食

若復得王教然後乃食之我等亦如是每惟小乘過

不知當云何得佛无上慧雖聚佛音聲言我等作佛

心尚懷憂懼如未敢便食若蒙佛授記尒乃快安樂

大雄猛世尊常欲安世間願賜我等記如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念告諸比丘

是摩訶迦葉於當來世奉覲三百万億那由他

佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道

於最後身得成為佛号曰名相如來應供正

遍知明行足善逝世間解无上士調御丈

於滅後身得成无佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊等數
群聚所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 今告汝等 皆當一心 聽我所說
我大弟子 須菩提者 當得作佛 号曰名相
當供无數 万億諸佛 隨佛所行 漸具大道
最後身得 三十二相 端政姝妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者 无不愛樂
佛於其中 度无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 聽受佛語 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫

皆共合掌聽受佛語其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
尒時世尊頂告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已其菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
在嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十小
劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦旃延 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其人後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨

諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其獨後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛号曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
尒時世尊 復告大衆 我今語汝 是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五百
由旬 以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡 以
用供養過是已後 當復供養二百万億諸佛
亦復如是 當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂

於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 栴檀之香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 成就如是 其數五百 皆當授記
於未来世 咸得成佛 我及汝等 宿世因緣
吾今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘 乃往過去 无量无邊 不可思議
阿僧祇劫 尒時有佛 名大通智勝如来應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊 其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已来甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫後佛滅度

佛知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數無量無邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 無量無邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡抹為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是無量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛善諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華而百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種玩異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珍
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚嘆到已頭面礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億劫 今乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常憺怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲暝无導師
不識書盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得無上 安隱无漏道
我等及天人 為得無大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪成作是言世尊說法多所安隱饒益

尒時十六王子偈讚佛已勸請世尊轉於法
輪咸作是言世尊說法久所安隱憐愍饒益
諸天人民重說偈言
世雄無等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說
慶脫於我等　及諸衆生類　各各別顯示　令得是智慧
若我等得佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及備福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉无上輪
佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光尒時東方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　俱各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方

尒時五百万億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山斉以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救護一切
天人之大師　哀愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪之樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東

尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共詣此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言

是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未嘗見此相　當共一心求
過千万億土　尋光共推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須彌山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見衆愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　久遠乃一見　一百八十劫　空過无佛
世尊甚希有　三惡道充滿　諸天衆減少　尒佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　衆愍饒益者

三惡道充滿　諸天衆減少　尒佛出於世　為衆生作眼
世間所歸趣　救護於一切　為衆生之父　衆愍饒益者
我等宿福慶　尒得值世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　顯示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道若生天　諸惡道減少　忍善者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光
曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相宜求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　今乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　昔所未曾覩　无量智慧者
如優曇鉢華　今日乃值遇　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
世尊大慈愍　唯願哀納受

尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆得安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音

尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至
下方亦復如是尒時上方五百万億國土諸
大梵王皆悉自觀所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時夜衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈

未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時夜衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈
言

今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有
如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　拔出諸衆生
普智天人尊　哀愍群萌類　能開甘露門　廣度於一切
於昔无量劫　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥
三惡道增長　阿修羅益盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯等皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則

罪業因緣故　夫樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不求佛所化　常隨於惡道　佛為世間眼　久遠時乃出
裹隱諸聚生　故現於世間　超出成正覺　我等皆歡慶
及餘一切衆　喜唱未曾有　我等諸宮殿　蒙光故嚴飾
令以本世尊　唯垂哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊門於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度普惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　裹隱而敷演　无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是

滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而為沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當為我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦求出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌為阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫

沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未嘗休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
定各升法座亦於八萬四千劫為四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百萬億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚為希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億數諸佛於
諸佛所常修梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有

多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千万億菩薩聲聞以為眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方二佛
一名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘我
等為沙彌時各各教化无量百千万億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解尒
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以

餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
深入衆生之性知其志樂小法染著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受譬如
五百由旬險難惡道曠絶无人怖畏之處若
有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰慧
明達善知險道通塞之相將導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠今欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖莫得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜嗟未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆

今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛如是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時即便為說汝等所作未辦汝所住地近
於佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿脩羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天伎樂衆　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆深踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億囉旋　供行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充滿於一切

彼佛十六子皆與其眷屬千萬億圍繞供養至佛所
頭面礼佛足而請轉法輪聖師子法雨充滿及一切
世尊甚難值久遠時一現為覺悟群生震動於一切
東方諸世界五百萬億國梵宮殿光曜皆所未曾有
諸梵見此相尋來至佛所散華以供養并奉上宮殿
請佛轉法輪以偈而讚嘆佛知時未至受請默然坐
三方及四維上下亦復尒散華奉宮殿請佛轉法輪
世尊甚難值頗以大慈悲廣開甘露門轉无上法輪
无量慈世尊受彼衆人請為宣種種法四諦十二緣
无明至老死皆從生緣有如是衆過患汝等應當知
宣暢是法時兵百萬億垓得盡諸苦際皆成阿羅漢
第二說法時千万恒沙衆於諸法不受亦得阿羅漢
從是後得道其數无有量万億劫算數不能得其邊
時十六王子出家作沙弥皆共請彼佛演說大乘法
我等及眷從皆當成佛道願得如世尊慧眼第一淨
佛知童子心宿世之所行以无量因緣種種諸譬喻
說六波羅蜜及諸神通事令別真實法菩薩所行道
說是法華經如恒河沙偈彼佛說經已靜室入禪定
一心一處坐八万四千劫是諸沙弥等知佛禪未出
為无量億衆說佛无上慧各各坐法座說是大乘經
於佛宴坐後受持助法化一一沙弥等所度諸衆生
有六百万億恒河沙等衆彼佛滅度後是諸聞法者

有六百万億恒河沙等衆彼佛滅度後是諸聞法者
在在諸佛土常與師俱生是十六沙弥生生行佛道
今現在十方各得成正覺今時聞法者各在諸佛所
其有住聲聞漸教以佛道我在十六數曾亦為汝說
是故以方便引汝趣佛慧以是本因緣今說法華經
令汝入佛道慎勿懷驚懼譬如險惡道迥絶多毒獸
又復无水草人所畏怖處无數千万衆欲過此險道
其路甚曠遠迷五百由旬時有一導師強識有智慧
明了心決定在險濟衆難衆人皆疲惓而白導師言
我等今頓乏於此欲退還導師作是念此輩甚可愍
如何欲退還而失大珍寶尋時思方便當設神通力
化作大城郭莊嚴諸舍宅周匝有園林渠流及浴池
重門高樓閣男女皆充滿即作是化已慰衆言勿懼
汝等入此城各可隨所樂諸人既入城心皆大歡喜
皆生安隱想自謂已得度導師知息已集衆而告言
汝等當前進此是化城耳我見汝疲極中路欲退還
故以方便力權化作此城汝今勤精進當共至寶所
我亦復如是為一切導師見諸求道者中路而懈廢
不能度生死煩惱諸險道故以方便力為息說涅槃
言汝等苦滅所作皆已辦既知到涅槃皆得阿羅漢
余乃集大衆為說真實法諸佛方便力分別說三乘
唯有一佛乘息處故說二今為汝說實汝所得非滅
彼佛滅度後是諸聞法者

W-T262 9/2789

言汝等善滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
余乃作大衆　爲說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今爲汝說實　汝門得非滅
爲佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　爲息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

S-T262 9/3B14~18

種種妙　歡喜充滿
若菩薩說聲聞法　種種教詔　無有二相
又見佛子　心无所著　以此妙慧　求无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
入見佛子　遍諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣正等　二千由旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露幔　寶鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　爲供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　爾決衆疑
四衆欲仰　瞻仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時答　決疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　爲欲說此　爲當授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　爲說何等
是時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸

土善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
堕彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其事後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各

未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
將四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華摩訶沙華曼殊沙華
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十

時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其末後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚嘆彌勒當知今時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說

豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念今
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　无業報處
有見諸佛土　以衆寶莊嚴　瑠璃頗梨色　斯由佛光照
及見諸天人　龍神夜叉衆　乾闥婆那羅　各供養其佛
又見諸如來　自然成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心悉不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法性滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜

又見諸菩薩 深入諸禪定 身心悉不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法空寂相 各於其國土 說法求佛道
尒時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣
天人所奉尊 適從三昧起 讚妙光菩薩 汝為世間眼
一切所歸信 能奉持法藏 如我所說法 雖汝能證知
世尊既讚嘆 令妙光歡喜 說是法華經 滿六十小劫
不起於此座 所說上妙法 是妙光法師 悉皆能受持
佛說是法華 令衆歡喜已 尋即於是日 告於天人衆
諸法實相義 已為汝等說 我今於中夜 當入於涅槃
汝一心精進 當離於放逸 諸佛甚難值 億劫時一遇
世尊諸子等 聞佛入涅槃 各各懷悲惱 佛滅一何速
聖主法之王 安慰无量衆 我若滅度時 汝等勿憂怖
是德藏菩薩 於无漏實相 心已得通達 其次當作佛
号曰為淨身 亦度无量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起无量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求无上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固无上道 當見无數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 寄有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利

最後天中天 号曰然燈佛 諸仙之導師 度脫无量衆
是妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
求名利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 号之為求名 亦行衆善業 得見无數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子
其後當作佛 号名曰弥勒 廣度諸衆生 其數无有量
彼佛滅度後 懈怠者汝是 妙光法師者 今則我身是
我見燈明佛 本光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如本瑞 是諸佛方便 今佛放光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量

皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就止舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
是法不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能得解　除諸菩薩衆　信力堅固者
諸佛弟子衆　曾供養諸佛　一切漏已盡　住是最後身
如是諸人等　其力所不堪　假使滿世間　皆如舍利弗　盡思共度量　不能測佛智
政使滿十方　皆如舍利弗　及餘諸弟子　亦滿十方刹
盡思共度量　亦復不能知

盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏第後身　亦滿十方界　其數如竹林
斯等共一心　於億无量劫　欲思佛實智　莫能知少分
新發意菩薩　供養无數佛　了達諸義趣　又能善說法
如樹果竹葦　充滿十方刹　一心以妙智　於恒河沙劫
咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又告舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然
舍利弗當知　諸佛語无異　於佛所說法　當生大信力
世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　逮得涅槃者
佛以方便力　亦以三乘教　衆生處處著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故殷勤稱嘆方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣殷勤稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難

知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣說勤稱嘆諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故說勤稱嘆甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者
无問而自說　稱歎所行道　智慧甚深妙　諸佛之所得
无漏諸羅漢　及求漏業者　今皆墮疑網　佛何故說是
其求緣覺者　比丘尼五千　諸天龍鬼神　及乾闥婆等
相視懷猶豫　瞻仰兩足尊　是事為云何　願佛為解說
於諸聲聞衆　佛說我第一　我今自於智　疑惑不能了
為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞是之道
尒時佛告舍利弗止止不須說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑
舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願說之
所以者何是會无數百千万億阿僧祇衆生

曾見諸佛諸根猛利智慧明了聞佛所說則
能敬信尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿修
羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒時
世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已殷勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證

與五千人等即從座起礼佛而退所以者何此
輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂證
有如此失是以不住世尊默然而不制止尒
時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉淳有貞
實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今善
聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲聞
佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛知見故舍利弗我今亦須如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣譬喻言辭方便力而為說法舍利弗
如此皆為得一佛乘一切種智故舍利弗十
方世界中尚无二乘何況有三舍利弗諸佛
出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見

出於五濁焉世所謂劫濁煩惱濁衆生濁見
濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生垢重慳
貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方便力於
一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自謂阿
羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來但教化
菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟支佛又
舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得阿羅漢
是最後身究竟涅槃便不復志求阿耨多羅
三藐三菩提當知此輩皆是增上慢人所以
者何若有比丘實得阿羅漢若不信此法无
有是處除佛滅度後現前无佛所以者何佛
滅度後如是等經受持讀誦解義者是人難
得若遇餘佛於此法中便得決了舍利弗汝
等當一心信解受持佛語諸佛如來言无虛
妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千
自見其過　於戒有缺漏　護惜其瑕疵　是小智已出
衆中之糟糠　佛威德故去　斯人尠福德　不堪受是法
此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說

此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣辟喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說隨多羅　伽陀及本事　本生未曾有　亦說於因緣
辟喻并坡夜　優波提舍經
鈍根樂小法　貪著於生死　於諸无量佛　不行深妙道
衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經
我記如是人　來世成佛道　以深心念佛　備持淨戒故
此等聞得佛　大喜充遍身　佛知彼心行　故為說大乘
聲聞若菩薩　聞我所說法　乃至於一偈　皆成佛无疑
十方佛土中　唯有一乘法　无二亦无三　除佛方便說
但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生
佛自住大乘　如其所得法　定慧力莊嚴　以此度衆生
自證无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人

佛自住大乘　如其所得法　之慧力庄嚴　以此度衆生
自證无上道　大乘平等法　若以小乘化　乃至於一人
我則墮慳貪　此事為不可　若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間　无量衆所尊　為說實相印
舍利弗當知　我本立誓願　欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足　化一切衆生　皆令入佛道
若我遇衆生　盡教以佛道　无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾備善本　堅着於五欲　痴愛故生惱
以諸欲因緣　墮落三惡道　輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長　薄德少福人　衆苦所逼迫
入耶見稠林　若有若无等　依止此諸見　具足六十二　深着虛妄法　堅受不可捨　我慢自矜高　諂曲心不實
於千万億劫　不聞佛名字　亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便　說諸真善道　亦之以涅槃
我雖說涅槃　是亦非真滅　諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　未世得作佛　我有方便力　開示三乘法
令此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛語无異　唯一无二乘　過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相　是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲　更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德　如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心
如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者　起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙
玫瑰珊瑚珠　清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水　木蜜并餘材　塼瓦泥土等
若於曠野中　積土成佛廟　乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道　若人為佛故
建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道　或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道　絲畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像　如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂
擊鼓吹角唄　簫笛琴琵琶　箜篌鈴鼓等　如是諸妙音　盡以供佛像　若人歡喜心　乃至一音頃
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億種　其數不可量　如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道　又諸大聖主　知一切世間　天人羣生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛　聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種備福德
如是諸人等　皆已成佛道　諸佛滅度已　若人善軟心　如是諸衆生　皆已成佛道　諸佛滅度已　供養舍利者
起万億種塔　金銀及頗梨　車渠與馬瑙　玫瑰珊瑚珠　清淨廣嚴飾　莊校於諸塔　或有起石廟　栴檀及沉水
木蜜并餘材　塼瓦泥土等　若於曠野中　積土成佛廟　乃至童子戲　聚沙為佛塔　如是諸人等　皆已成佛道
若人為佛故　建立諸形像　刻雕成衆相　皆已成佛道　或以七寶成　鍮石赤白銅　白鑞及鉛錫　鐵木及與泥
或以膠漆布　嚴飾作佛像　如是諸人等　皆已成佛道　絲畫作佛像　百福莊嚴相　自作若使人　皆已成佛道
乃至童子戲　若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像　如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心　皆已成佛道
但化諸菩薩　度脫无量衆　若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養　若使人作樂
擊鼓吹角唄　簫笛琴琵琶　箜篌鈴鼓等　琵琶銅鈸

*

若人於塔廟　寶像及畫像　以華香幡蓋　敬心而供養
若使人作樂　擊鼓吹角唄　簫笛琴箜篌　琵琶鐃銅鈸
如是衆妙音　盡持以供養
或以歡喜心　歌唄頌佛德　乃至一小音　皆已成佛道
若人散亂心　乃至以一華　供養於畫像　漸見无數佛
或有人礼拜　或復但合掌　乃至舉一手　或復小低頭
以此供養像　漸見无量佛　自成无上道　廣度无數衆
入无餘涅槃　如薪盡火滅
若人散亂心　入於塔廟中　一稱南无佛　皆已成佛道
於諸過去佛　現在或滅度　若有聞是法　皆已成佛道
未來諸世尊　其數无有量　是諸如來等　亦方便說法
一切諸如來　以无量方便　度脫諸衆生　入佛无漏智
若有聞法者　无一不成佛
諸佛本誓願　我所行佛道　普欲令衆生　亦同得此道
未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法
知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所集業　欲性精進力
及書艮刂七　又重重目彔　準前亦云序　直住方史乞

118

*

知第一寂滅　以方便力故　雖示種種道　其實為佛乘
知衆生諸行　深心之所念　過去所集業　欲性精進力
及諸根利鈍　以種種因緣　譬喩亦言辭　隨應方便說
今我亦如是　安隱衆生故　以種種法門　宣示於佛道
我以智慧力　知衆生性欲　方便說諸法　皆令得歡喜
舍利弗當知　我以佛眼觀　見六道衆生　貧窮无福慧
入生死險道　相續苦不斷　深著於五欲　如犛牛愛尾
以貪愛自蔽　盲瞑无所見　不求大勢佛　及與斷苦法
深入諸邪見　以苦欲捨苦　為是衆生故　而起大悲心
我始坐道場　觀樹亦經行　於三七日中　思惟如是事
我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喩我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　最妙第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩

119

少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸乘
雖須說三乘　但為教菩薩
舍利弗當知　我聞聖師子　深淨微妙音　稱南无諸佛
復作如是念　我出濁惡世　如諸佛所說　我亦隨順行
思惟是事已　即趣波羅榛　諸法府滅相　不可以言宣
以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　如來所以出　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　說无分別法
諸佛興出世　懸遠值遇難　故使出于世　說是法復難
无量无數劫　聞是法亦難　能聽是法者　斯人亦復難
譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子

W-T262 9/10B21

譬如優曇華　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出
聞法歡喜讚　乃至發一言　則為已供養　一切三世佛
是人甚希有　過於優曇華
汝等勿有疑　我為諸法王　普告諸大衆　但以一乘道
教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　悉皆不信受　破法墮惡道
有聽慧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　以方便隨宜　而說法
其不習學者　不能曉了此
汝等既已知　諸佛世之師　隨宜方便事　无復諸疑惑
心生大歡喜　自知當作佛

之所，係數是名，人間，故是名數法

生道場故是名已得法眼是名見諸法

如是名知空法相是名安住大慈是名安住

大悲是名不捨一切衆生是名背於小乘是

名向於大乘是名除捨顛倒是名至于平

等是名入於法位是則名為安住道場是名

破壞諸魔是名轉於法輪諸善男子我若一劫

若減一劫稱揚讚嘆說是如說修行功德不

能窮盡如來之辯亦不可盡

尒時會中有天子名不退轉白佛言世尊所說

隨法行隨法行者為何謂也佛告天子隨法

行者不行一切法所以者何若不行諸法則不

分別是正是邪如是行者不行善不行不善

不行有漏不行无漏不行世間不行出世間

不行有為不行无為不行生死不行涅槃是

名隨法行若起法相者是則不名隨法行也

若念言我行是法是則戲論不隨法行若不

憶一切法則隨法行於一切法无憶念无分別

2→T586 15/55C6~8

不行有為不行无為不行生死不行涅槃是

名隨法行若起法相者是則不名隨法行也

若念言我行是法是則戲論不隨法行若不

憶一切法則隨法行於一切法无憶念无分別

无所行是名隨法行尒時不退轉天子白佛言

世尊若能如是隨法行者是人畢竟不復

邪行所以者何正行者名為畢竟正住邪道

者无隨法行住正道者有隨法行世尊行正

行者无有邪法所以者何諸法平等无要別

故尒時思益梵天謂不退轉天子汝於此中

隨法行不善言若世尊所說法中有二相者

我當行隨法行今以无二相是隨法行於中行

者及所行法俱不可得梵天我以不二法行

隨法行離諸分別故如諸法如相行是名隨

法行思益言汝未曾見此佛主耶天子此佛主

亦未曾見我思益言此佛主不能思惟分別

見與不見天子言我亦不能思惟分別曾

於佛主見与不見思益言何人未見能見

善言一切凡夫未見聖法住若能入者是

為无所未見而見是法住相非眼所見非耳

聲舌身意識所知但應隨如相見如眼如

為无所未見而見是法位相非眼所見非耳
鼻舌身意識所知但應隨如相見如眼如
乃至意如法位如亦如是若能如是見者是
名正見

*

尒時釋提桓因白佛言世尊譬如賈客主入
於寶洲其人所見皆是寶物如是我就不可
思議功德者有所樂說皆是法實所樂說
者皆亦實際所樂說者於諸法中无所貪著
不著彼我所樂說者皆是真實无有顛倒
所樂說者過去際空未來際不可得現在際不
起見所樂說者不信解者得信解信解者得
解脫所樂說者破增上慢无增上慢者自說
所住已辦所樂說者魔不得便所聽法者
超度魔事所樂說者未生善法令生已生
善法令得增長所樂說者已生諸煩惱令斷
未生諸煩惱令不生所樂說者未大莊嚴者
令大莊嚴已大莊嚴者不退轉所樂說者不
斷滅諸法而讚佛法世尊以是樂說能降伏
一切外道所以者何一切野干不能於師子王前
自現其身況聞其吼世尊一切外道諸論議師
不能堪忍无上師子之吼亦復如是尒時不退

不能堪忍无上師子之吼亦復如是尒時不退

*

轉天子謂釋提桓因憍尸迦所言師子吼師子
吼者為何謂邪答言善行者說法无所貪
著是名師子吼善行者貪著所見而有所說
是野干鳴不名師子吼起諸邪見故天子汝
當復說所以為師子吼者天子言憍尸迦有所
說法乃至如來尚不貪著何況餘法是名師
子吼又憍尸迦如說備行名師子吼決定說法
名師子吼說法无畏名師子吼又憍尸迦若行
者為不生不滅不出故說法名師子吼若為
无垢无淨无合无散故說法名師子吼又憍
尸迦師子吼名決定說一切法无我无衆生師
子吼名決定說諸法空師子吼名守護法故
而有所說師子吼名住是顛言我當住佛
滅一切衆生苦惱師子吼名於清淨所須物中
少欲知足師子吼名常能不捨阿蘭若住處
師子吼名行施唱導師子吼名不捨持戒師
子吼名等心悉親師子吼名常行精進不捨
本願師子吼名能除煩惱師吼名以智慧善
知所行說是師子吼法時三千大千世界六種
震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照

震動百千伎樂不鼓自鳴其大光明普照
天地百千諸天踊躍歡喜言我等聞不退轉
天子說師子吼法於閻浮提無量轉法輪時
佛微笑諸佛常法若微笑時善千百千種青
黃赤白紅紫等光從口中出普照无量无邊
世界上過梵世蔽日月光還繞身三迴從頂相
入於思益梵天向佛合掌以偈讚曰

度一切慧最勝尊　悉知三世衆生行
智慧功德及解脫　唯願演說笑因緣
佛慧无量无障导　聲聞緣覺所不及
知衆生心隨應說　願最上尊說笑緣
佛光可樂淨无穢　普照天人蔽日月
須彌鐵圍及衆山　願无比尊說笑緣
大聖辯然離瞋恨　天人瞻仰无厭足
一切皆蒙得快樂　願爲我別笑因緣
通達諸法空无我　水沫雲霧夢所見
永中月影虛空相　願以妙音說笑緣
離於別想諸邪見　竹空无相及无作
常樂禪定寂然法　願說放此淨光緣
不著文字言音聲　說不依法及衆生
彼各自謂爲我說　願神通智說笑緣

彼各自謂爲我說　願神通智說笑緣
佛爲醫王療衆病　願雖近於世者
趣會燈明究竟道　天人供養說笑緣
尒時佛告思益梵天汝見是不退轉天子不
唯然已見梵天此不退轉天子從今已後過
三百二十万億阿僧祇劫當得作佛号須彌燈
王如來應供正遍知明行足善逝世間解无
上士調御丈夫天人師佛世尊世界名妙花
劫名梵熱其佛國以閻浮檀金流彌爲地純
以菩薩爲僧无諸魔惡所須之物應念即至
佛壽无量不可計數於是思益梵天謂不
退轉天子如來今已授仁者記天子言梵天
如與如法性受記與我受記亦復如是思益
言如法性不可授記天子言如法性不可授記
者當知一切菩薩受記亦復如是思益言若
如來不与汝記於過去諸佛所則爲受住梵
行天子言若无所住是住梵行思益言云何
无住而住梵行答言若不住欲界不住色
界不住无色界是住梵行又梵天若行者不
住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行
以要言之若不住法不住非法是住梵行又問

住我不住衆生不住壽命者不住人是住梵行
以要言之若不住法不住非法是住梵行又問
※ 梵行者有何義答言住不二道是梵行義又
問不二道為住何所答言住不二道是即不
住一切諸法所以者何衆聖賢无所住不取於
法能度諸流又問云何為脩道答言不隨有
不隨无亦不分別是有是无无習知是者名
為脩道又問以何法脩道答言不以見聞覺
知法不以得不以證於一切法无相无示名為
脩道又問何謂菩薩牢強精進答言善男
於諸法不見一相不見異相是名菩薩牢強
精進大莊嚴也不壞法性故於諸法不壞法
性故无著於諸法无斷无增无減不見垢淨
出過法性故是名菩薩第一牢強精進所謂
身无所起心无所起於是世尊讚不退轉天
子言善哉善哉讚已語恩益梵天言如此天
子所說身无所起心无所起是名第一牢強精
進梵天我念宿世一切所行牢強精進特戒頭
陁於諸師長供養恭敬在空閑處專精行道
讀誦多聞慈念衆生給其所須一切難行苦行
慈勤精進而過去諸佛不見授阿耨多羅

讀誦多聞慈念衆生給其所須一切難行苦行
慈勤精進而過去諸佛不見授阿耨多羅
※ 三藐三菩提記所以者何我住身口心起精進
相故梵天我後得如天子所說牢強精進故
然燈佛授我記言汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼是故梵天若菩薩欲受記應當
脩習如是牢強精進所謂於諸法不起精進
相世尊何等是不起相精進佛言三世等空
故精進是名不起精進世尊云何為三世等空
精進佛言過去心已滅未來心未至現在心无住
若法滅不復更起若未至即无生相若无住即
住實相有實相亦无有生若法无生則无去
來今无去來今者則從本以來性常不生是
名三世等空精進能令善薩疾得受記梵天
善薩成就如是法忍者能分達一切法无所住之
名檀波羅蜜分達一切法无是名尸羅波羅蜜
分達一切法无所起是名毗梨耶波羅蜜分
達一切法平等是名禪波羅蜜分達一切法
无所分別是名般若波羅蜜若善薩如是
分達則於諸法无增无減无心无邪是善薩雖
布施不求果報雖持戒无貪著雖忍辱知

了達則於諸法无增无減无正无邪是菩薩四
布施不求果報雖持戒无貪者雖修忍辱知
內外空雖精進知无起相雖禪定无所依止
雖行慧无所取相梵天菩薩說偈如是法
忍雖示現一切所行而无所染汙是人得世間
平等相不為利衰毀譽稱譏苦之所傾動
出過一切世間法故不自高不自下不喜不慼
不動不逐无二心離諸緣得无二法為陀羅
二法衆生起大悲心為其受身而教化之梵
天是名第一牢強精進所謂得无我空法忍
而於衆生起大悲心為之受身說是牢強精
進相時八千菩薩得无生法忍佛為授記皆
當得阿耨多羅三藐三菩提各於異土得成
佛道皆同一号号堅精進
尒時大迦葉白佛言世尊譬如大龍若欲雨
時雨於大海此諸菩薩亦復如是以大法雨
雨菩薩心佛言迦葉如汝所說諸大龍王所
以不雨閻浮提者非有怖也但以其地不堪
受故所以者何大龍雨所澍如車軸若其雨
者是閻浮提及城邑聚落山林陂池悉皆漂
流如漂棄葉是故大龍不雨大雨於閻浮提

流如漂棄葉是故大龍不雨大雨於閻浮提
如是迦葉此諸菩薩所以不雨法雨於餘衆
生者亦无怖心以其器不堪受如是等法是
故此諸菩薩但於甚深智慧无量大海菩薩
心中雨如是等不可思議无上法雨迦葉又如
大海堪受大雨澍如車軸不增不減此諸菩
薩亦復如是若於一劫若復百劫若聽若
說其法法然不增不減迦葉又如大海百川衆
流入其中者同一鹹味此諸菩薩亦復如是
聞種種法種種議論皆能信解為一空味迦
葉又如大海澄淨无垢濁水流入即皆清潔
此諸菩薩亦復如是淨諸結惑塵勞之垢
迦葉又如大海甚深无底此諸菩薩亦復如
是能思惟无量法故名為甚深一切聲聞辟
支佛不能測故名為无底迦葉又如大海衆
无量水此諸菩薩亦復如是衆无量法得无
量智慧故說諸菩薩心如大海迦葉又如大
海積聚種種无量珍寶此諸菩薩亦復如是
入種種法門集諸法實種種行道出生无量一
法實之聚迦葉又如大海有三種寶一者少價
二者有價三者无價此諸菩薩所可說法亦復

法實之聚迦葉又如大海有三種寶一者少價二者有價三者无價此諸菩薩所可說法亦復

※如是隨諸衆生根之利鈍令得解脫有以小乘而得解脫有以中乘而得解脫有以大乘而得解脫迦葉又如大海漸漸轉深此諸菩薩亦復如是向薩婆若漸漸轉深迦葉又如大海不宿死屍此諸菩薩亦復如是不宿聲聞辟支佛心亦宿慳貪嫉妒瞋恚懈怠亂念愚癡之心亦不宿我人衆生之見迦葉又如劫盡燒時諸小陂池江河泉源在前枯竭然後大海乃當消盡正法滅時亦復如是諸行小道正法先盡然後菩薩大海之心正法乃滅迦葉此諸菩薩亦失身命不捨正法汝謂菩薩失正法耶勿造斯觀迦葉如彼大海有金剛珠名集諸寶乃至七日出時火至梵世而此寶不燒不失轉至他方大海之中若是寶珠在此世界世界燒者无有是處此諸菩薩亦復如是正法滅時七耶法出亦乃至於他方世界何等為七一者外道論二者惡知識三者耶用道法四者至相惱亂五者入耶見棘林六者不循福德七者无有得道此七惡出時是諸菩薩諸衆生不可得度亦乃至於他

時是諸菩薩諸衆生不可得度亦乃至於他

※方佛國不離見佛聞法教化衆生增長善根迦葉又如大海為无量衆生之所依心此諸菩薩亦復如是衆生依心得三種樂人樂天樂涅槃之樂迦葉又如大海鹹不可飲此諸菩薩亦復如是諸魔外道不能吞滅於是大迦葉白佛言世尊大海雖深尚可測量此諸菩薩不可測也佛告迦葉三千大千世界微塵猶可數知此諸菩薩功德无量不可數也亦時世尊欲重宣此事而說偈言

辟如大海能悉受　一切衆水充滿時
此諸菩薩亦如是　常求法利无厭足
又如大海納衆流　一切悉歸无損益
此諸菩薩亦如是　聽受深法无增減
又如大海不受濁　濁水流入悉清淨
此諸菩薩亦如是　不受一切煩惱垢
又如大海无崖底　此諸菩薩亦如是
功德智慧有无量　一切衆生不能測
又如大海无別異　百川海入皆一味
此諸菩薩亦如是　所聽受法同一相
又如大海所以成　非但為一衆生故

又如大海所以成
非但為一衆生故
普為一切發道心
因是寶故有衆寶
※此諸菩薩亦如是
如海寶珠名集寶
從菩薩寶出三寶
菩薩寶聚亦是如
而此大海无分別
如大海出三種寶
三乘度人无彼此
此諸菩薩亦如是
又如大海漸漸深
此諸菩薩亦如是
義衆生故循切德
迴向甚深菩薩若
又如大海不宿屍
此諸菩薩亦如是
發清淨心菩提願
不宿聲聞煩惱心
如大海有堅牢實
其實名曰集諸寶
劫盡燒時終不燒
轉至他方諸佛國
正法滅時亦如是
堅精進者能持法
知諸衆生不可度
三千世界欲壞時
大劫將起燒天地
百川衆流在前涸
尒乃水至於後竭
行小道者亦如是
法欲盡時在前滅
菩薩勇猛不惜身
護持正法後乃盡
若佛在世滅度後
是心中法寶不滅
深心清淨住是法
以此善法循行道
百千衆生係止海
海成非為一衆生故

百千衆生係止海
海成非為一衆生
為度一切衆生故
※菩薩發心亦如是
猶尚可得測其量
十方世界諸大海
聲聞緣覺不能測
是諸菩薩所行道
勇猛精進迴向心
迴兼當知諸菩薩
尚无与等何況勝
願欲住佛度衆生
是可供養良福田
是德寶聚如大海
能療一切衆生病
是為最上大醫王
洲渚燈明究竟道
是世歸依住救護
得眼則能眼甘露
能与世間无明眼
是為世間諸法王
是為能轉梵法輪
是為梵王行四禪
亦諸邪徑正真道
是為大智導世師
是為勇猛能破魔
是為勇猛能破魔
是猶白法如滿月
光明高顯猶如日
知慧超勝如須彌
猶如塵雲雨甘露
是无所畏如師子
是心調柔如象王
是則辟如金剛山
一切外道不能壞
是則清淨猶如水
是有威猛如大火
是則如風无罣导
是則如地无能動
是故為勝我根尊
是如藥樹无分別

是則如風无動尊　是則如地无能動
是拔惱惱我根尊　是如藥樹无分別
是持淨戒如蓮花　是於世法无所染
是如優曇鉢羅花　千萬億劫時一出
是為知報佛之恩　是為不斷諸佛種
是為精進行大悲　是用慈喜而超出
是能捨離五欲心　是常求佛法寶財
是行布施為家勝　是持淨戒无等侶
是忍辱健无疇匹　是勤精進无散怠
是行禪定具神通　能至无量諸佛國
常見諸佛聽受法　如其所聞為人說
是知衆生所行道　隨其性欲根利鈍
是名善知方便力　是燈慧炬得濟度
是能善知一切法　皆從和合因緣生
是能決了因緣相　離於我見樂平等
是能正觀於諸法　為從何來至何所
善知諸法无去來　常住法性而不動
是見有為法皆空　增益大悲濟衆生
衆生忘相超衆苦　為欲度故備行道
凡夫分別我我所　行於種種諸邪徑

是能曉了法實相　為斷諸見謗說法

有善薩於此衆中住是念今說是法當知是一
人即非聽法所以者何不聽法者乃為聽法何
天言何故說不聽法者乃為聽法文殊師利
言不滿眼耳鼻舌身意是聽法也所以者何
若於內六入不滿色聲香味觸法中乃為聽
法尒時會中三万二千天子五百比丘三百比丘尼
八百優婆塞聞文殊師利所說皆得无生法
忍得是忍已住是言如是如是文殊師利如仁
所說不聽法者乃為聽法尒時思益梵天問
得忍諸菩薩言汝等豈不聽是經耶諸菩
薩言如我等聽以不聽為聽又問汝等云何知
是法耶答言以不知為知又問汝等得何等
故名為能忍答言以一切法不可得故我等
名為得忍思益言云何隨是法行答言以
不隨行故隨行又問汝等於此法中明了通
達耶答言一切諸法皆明了通達无彼我故
尒時會中有天子名淨相謂思益梵天若有
但聞此經佛不与受記者我當授其阿耨多
羅三藐三菩提記所以者何此經破曰累能
支一切善法能壞魔怨離諸增愛能令
衆生心得清淨能令信者皆德歡喜斯經能
除諸疑悔斯經一切善人之所能行斯經一切諸

衆生心得清淨能令信者皆德歡喜斯經能
除諸疑悔斯經一切善人之所能行斯經一切諸
佛之所讚念斯經一切世間天人阿修羅所等
讚斯經次至不退轉故斯經不誑至道場故
斯經真實能令衆生得諸佛故法斯經能
轉法輪斯經能除疑悔斯經能開聲道斯
經求解脫者所應善聽斯經欲得阿羅漢
者所應善持斯經求福之人所應善說斯
經樂法之人所應善念斯經能与快樂至於
涅槃斯經若魔外道有所得人所不能斷斷
經應受供養人能隨其義斯經能令利根
者欣悅斯經能令有慧歡喜斯經能与人
慧諸見故斯經能与人有破愚癡故斯經文辭
次第善說斯經究竟善隨義說斯經多所利
益說第一義斯經愛樂法人之所貪惜斯經
有智之人所不能離斯經施者之大藏斯經
熱惱之涼斯經能令慈者心等斯經能令懈怠
者精進斯經能令忘念者得定斯經能与愚
者慧明梵天斯經一切諸佛之所貴重淨相天子
說是法時三千大千世界皆大震動佛即讚
言善哉善哉天子如汝所說尒時思益梵天

說是法時三千大千世界皆大震動佛所說
言善哉善哉天子如汝所說尒時思益梵天
白佛言世尊是天子曾於過去諸佛所聞是
經耶佛言天子已於六十四億諸佛所得聞是經
過四万二千劫當得作佛号寶莊嚴國名多寶
於其中間有諸佛出皆得供養亦聞是經梵
天是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼
神在此會中得法忍者皆當得生多寶國土
尒時淨相天子白佛言世尊我若不求菩提
不願菩提不貪菩提不樂菩提不念菩提
不分別菩提云何如來見授記耶佛告天子如
以草木叉節投業授於大中而語之言汝
等莫燃汝等莫燃者以是語而不燃者无有
是處天子菩薩亦如是雖不喜樂貪著菩
提當知是人已為一切諸佛所說所以者何若
菩薩不喜不樂不貪不著不得菩提則於
諸佛必得受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時會中有五百菩薩白佛言世尊我等今
不求菩提不願菩提不喜樂菩提不貪著
菩提不思念菩提不分別菩提住是記已佛
神力即見上方八萬四千諸佛授其阿耨多
羅三藐三菩提尒時五百菩薩白佛言世尊我等今

神力即見上方八萬四千諸佛授其阿耨多
羅三藐三菩提尒時五百菩薩白佛言未曾
有也世尊如來所言甚善快哉所謂菩薩
不求不願不貪不喜不樂不得菩提而諸佛
授記世尊我等見上方八萬四千諸佛諸佛
皆与我等受阿耨多羅三藐三菩提記
尒時文殊師利白佛言唯願世尊議念是經
於當來世後五百歲廣宣流布於閻浮提
令得久住又令大莊嚴善男子善女人成得
聞之設魔事種種起而能不隨魔者魔民
亦不得其便以受持是經故終不退失阿耨多
羅三藐三菩提尒時佛告文殊師利如是如
是汝今善聽欲令此經久住故當為汝說若
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等聞
法師誦持此呪則能致諸天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等護念
行者善男子若行道路若失道時若在聚落
若在空閑若在僧坊若在宴室若經行處若
在衆會是諸神等常當隨侍衛護益其樂說
辯才又復為住堅固憶念慧力因緣无有恐怖
得其便者使是法師行立坐臥一心安穩文殊師

得其便者使是法師行立坐卧一心安祥文殊師
利何等為呪術章句
*
𠸄𠸄隸 𠸄𠸄隸 摩隸 薩頞 魔隸 摩隸 毗隸
彌隸 眼樓 眼樓 眼樓 眼樓 眼樓 樓婆隸 毒多頞 翅隸
阿那彌伽帝 摩訶履 摩那履 摩那履 摩彌婆眼乾地 薩婆帝
離婆波伽帝 𠸄𠸄頞 南无佛狀 薩婆波 遮利帝隸 南无達摩 沙
伽陀彌 南无僧伽 和驅陀眠 婆羅陀彌 薩婆波波彌
魔帝隸 彌浮提 薩薩浮提舍 梵摩波舍多
子春師 解波舍多 阿吵羅提 薩婆浮多
迦羅呵 南无佛狀志聞經 曼多羅
之殊師利是為呪術章句若善薩摩訶薩
欲行此經者當誦持是呪術章句一心精行
不調戲不散亂舉動進止悉令淨潔不貪
飲食少欲知足獨處遠離不樂憒鬧身心遠
離常樂慈悲以法喜樂安住實語不欺誑人
貴於坐禪樂欲說法行於正念常離邪念常
樂頭陀細行之法於得不得无有憂喜趣向涅
槃願陀細行之法於得不得无有憂喜趣向涅
槃願說生死等心憎愛離別異相不惜身命
及一切机无有貪惜威儀戒就常樂持戒忍辱
調柔悉言能忍顏色和悅无惡姿容光意
閑許除去憍慢閑止歡樂文殊師利此諸法

誦柔悉言能忍顏色和悅无惡姿容光意
閑許除去憍慢閑止歡樂文殊師利此諸法
師經如是法誦是呪術即於現世得十種力
何等為十得念々不忘失故得慧力善擇法
故得行力隨經意故得堅固力行生死故得
慈悲力護彼我故得多聞力具足慧故得陀
羅尼力一切聞能持故得樂說辯才力諸佛
護念故得深法力具足五通故得无生忍力速
得具足菩薩婆若故文殊師利若法師能住是
行誦持呪術得是十力佛說是呪術力時四天
王驚怖毛豎与无量鬼神眷屬圍遶前諸
佛所頭面礼足白佛言世尊我是四天王得須
陀洹道順佛教者我等各當章諸親屬營
從人民衛護法師若善男子善女人護念者
能持如是等經讀誦解說我等四天王常往
衛護是人所在之處若城邑聚落若空閑靜
處若在家出家我等及眷屬常當隨侍
供給令心安隱无有歌怪亦使一切无能嬈者
世尊又是經所在之處面五十里若天天子若
龍龍子若夜叉夜叉子若鳩槃茶鳩槃茶子
等不能得便令時毗流勒迦護世天王即說

等不能得使尒時毗流勒迦讓世天王即說
偈言
我所有眷屬 親戚及人民 皆當共衛護 供養是法師
尒時毗流婆叉天王即說偈言
我是法王子 從法而化生 求善提佛子 我皆當供給
尒時楗馱羅吒天子即說偈言
若有諸法師 能持如是經 我常當衛護 周遍於十方
尒時毗沙婆那天王即說偈言
是人欲遠心 所應受供養 一切諸衆生 无能難之者
尒時毗沙婆那天子名曰善寶持七寶蓋奉
上如來即說偈言
世尊我今當 受持如是經 亦為他人說 我有如是心
世尊如我心 及充世所行 從於所愛心 至誠求佛道
世尊无見頂 令奉此妙蓋 願我得如是 无見之頂相
我以愛敬心 瞻仰於世尊 願眼清淨眼 得見彌勒佛
度智慧世尊 即時以偈答 汝於此命終 即生兜率天
後院華下生 得見彌勒佛 二萬歲供養 尒乃行出家
既得出家已 淨脩梵行 賢劫中諸佛 一切悉得見
亦皆供養之 於彼脩梵行 過六十億劫 汝當得成佛
号名為實蓋 國土甚嚴淨 唯有菩薩僧 為講說妙法
壽命盡一劫 若威度已後 正法住半劫 利益諸衆生

壽命盡一劫 若威度已後 正法住半劫 利益諸衆生
尒時釋提桓因與无數百千諸天圍遶白佛
言世尊我今亦當衛護能持如是比經諸法
師等供養供給是經所在之處若讀誦解說
我悉聽受法故往詣其所又當增益法師氣
力法句次第令不漏失
尒時釋提桓因子名曰劬婆伽持真珠蓋七
寶莊嚴奉上如來即說偈言
我常覩了知 世尊之所行 亦當如是行 求佛一切智
世尊於前世 无物不施与 我當隨此行 亦捨諸所有
我今法王前 受持如是經 當數為人說 以報如來恩
若受念是經 是即与我同 我當供養之 為得菩提故
世尊聲聞人 不能守護法 於後恐怖世 我當護是經
世尊安慰我 又斷諸天疑 我今當久如 得佛如世尊
佛道達智慧 即時与受記 汝後當佛作 如我今无異
過於千億劫 又復過百億 尒乃得成佛 号曰為智王
尒時娑婆世界主梵天王白佛言世尊我捨
禪定樂往詣法師所若善男子善女人能說
是法者所以者何從如是等經出帝釋梵王
諸豪尊等世尊我當供養是諸善男子是
諸善男子應受一切世間天人阿脩羅之供養

諸衆尊等世尊我當供養是諸善男子是
諸善男子應受一切世間天人阿鞞羅之供養
※ 尒時妙梵天子即說偈言
比丘比丘尼 諸淸信士女 其能受此經 是世供養處
乃至有一人 能行是經者 我要當爲之 演說如是法
數衆妙花坐 高至于梵天 於此坐上座 演說如是經
若於惡世中 所從聞此經 意發希有心 踊躍稱善哉
若无量世界 大火悉充滿 要當往中過 往聽如是經
能聞佛道經 若欲得聞者 積寶如須彌 應盡供是人
尒時世尊現神通力令魔波旬及其軍衆來
詣佛所住是言世尊我与眷屬令於佛前立
此誓願是經所流布處若說法者及聽法者
并彼國土令其不起魔事亦當擁護是經尒
時世尊放金色光照此世界告文殊師利言如
來今議念是經利益諸法師故是經在閻浮提
隨其滅數佛法不滅尒時會中衆生以一切華
一切香一切未香而散佛上住是言世尊願使
是經久住閻浮提廣宣流布於是佛告阿難
我今以是經囑累於汝受持讀誦爲人廣說
阿難白佛言世尊若人受持是經讀誦解說
得幾所功德佛告阿難隨是經所有之字章

W→T586 15/62A21

得幾所功德佛告阿難隨是經所有之字章
※ 句之數盡受以一切樂具供養尒所諸佛及
僧若人乃至供養是經尊重恭敬讚嘆其福
爲勝是人現世得十德之藏何等爲十見佛
藏得天眼故聽法藏得天耳故見僧藏得不
退轉菩薩僧故无盡財藏得寶手故色身藏
具三十二相故眷屬藏得不可壞眷屬故所
求聞法藏得陀羅尼故憶念藏得說辯才
故无所畏藏破壞一切外道論故福德藏利益
衆生故智慧藏得一切佛法故佛說是經時
七十二那由他衆生得无生法忍无量衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心无數衆生不受
諸法漏盡心得解脫尒時阿難即從坐起
袒右肩頭面礼佛足曰佛言世尊當何名此
經云何奉持佛告阿難此經名爲一切法亦
名莊嚴諸佛法又名思益梵天所問又名文
殊師利論議當奉持之佛說是經已文殊師
利法王子及思益梵天等行菩薩長者摩訶
迦葉慧命阿難及諸天衆一切世人受持佛語
皆大歡喜

十一亦常數於四衆饒益同

者自捨如來無能盡了言論之辯等

訓富樓那但能讀持助宣我法亦於過去

九十億諸佛所讀持助宣佛之正法於彼說

法人中亦最第一又於諸佛所說空法明了

通達得四無閡智常能審諦清淨說法無有

疑惑具足菩薩神通之力隨其壽命常修梵

行彼佛世人咸皆謂之實是聲聞為富樓那

以斯方便饒益無量百千衆生亦化無量阿

僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛

土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦

於七佛說法人中而得第一今於我所說法

人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人

中亦復第一而皆讀持助宣佛法亦於未來

讀持助宣無量无邊諸佛之法教化饒益无

量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛

土故常勤精進教化衆生漸漸具足菩薩之

道過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅

S→T262 9/27B25~C2

道過無量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅

三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明

行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師

佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為

一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗

溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處

虛空人天交接兩得相見無諸惡道亦無女

一切衆生皆以化生無有婬欲得大神通身

出光明飛行自在志念堅固精進智慧普皆

金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二

食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇

千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙

智善能教化衆生之類其聲聞衆等數校計

所不能知皆得具足六通三明及八解脫其

佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名

寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法

住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國爾時

世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議

知衆樂小法　而畏於大智　是故諸菩薩　作聲聞緣覺

以無數方便　化諸衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠

以無數方便 化諸衆生 聲聞 去佛道甚遠
度脫無量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法
爲求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說無所畏 能令衆歡喜 未曾有疲倦 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 無量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後當作佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四無礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 無有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德志成滿 當得斯淨土 賢聖衆甚多
如是無量事 我今但略說

*

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六萬二千億佛然後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱難陀多翅賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普明尒時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘 當見無量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
當放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号爲普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
威昇妙樓閣 遊諸十方國 以无上供具 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六萬劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記

其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其中當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 如葉佛已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 此當為宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已 歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度
今乃知之如無智者所以者何我等應得如来
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
其年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂

佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有尒時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞無上 安隱授記聲 歡喜未曾有 礼無量智佛
今於世尊前 自悔諸過咎 於无量佛寶 得少涅槃分
如無智愚人 便自以為足 譬如貧窮人 往至親友家
其家甚大富 具設諸餚膳 以無價寶珠 繫著內衣裏
默與而捨去 時臥不覺知 是人既已起 遊行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 更不願好者
不覺內衣裏 有無價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種無上願 我等無智故 不覺亦不知
得滅度想 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛無上慧 尒乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事

得佛無上慧 今了為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜

妙法蓮華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等亦自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿脩羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是尒時學
無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命無量千萬億

為地劫名妙音遍滿其佛壽命無量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億無量阿僧祇劫中
筭數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我今僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
号曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命無量劫 以愍衆生故 正法倍壽命 像法復倍是
如恒河沙等 無數諸衆生 於此佛法中 種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故應斯記阿難面於佛前自聞受記文

將來諸佛法藏教化成就諸菩薩等其本願

如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達无
礙如今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有令我念過去無量諸佛法如今日所聞
我今無復疑安住於佛道方便為侍者護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來無異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時羅睺為長子我今成佛道受法為法子
於未來世見無量億佛皆為其長子一心求佛道
羅睺羅密行唯我能知之現為我長子以示諸衆生
無量億千萬功德不可數安住於佛法以求無上道
尒時世尊見學無學二千人其意柔軟寂

尒時世尊見學無學二千人其意柔軟寂
然清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學無學
二千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏來後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二聲聞今於我前住悉皆與授記未來當成佛
所供養諸佛如上說塵數護持其法藏後當成正覺
各於十方國悉同一名号俱時坐道場以證無上慧
皆名慈寶藏國土及弟子正法與像法壽等无有異
感以諸神通摩十方衆生名聞普周遍歡入於涅槃
尒時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊慧燈明我聞授記音心懷喜充滿如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

尒時世尊因藥王菩薩告八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
授記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥
王又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬礼如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
憧幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是

蓋憧幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋憧幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅
三藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說
偈言

* 若欲住佛道成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說無上法
應以天華香 及天寶衆 供養說法者
吾滅後惡世 能持是經者 當合掌恭敬 如供養世尊
上饌衆甘美 及種種衣服 供養是佛子 冀得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一切中 常懷不惡 作色而罵佛 獲无量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一切中 合掌在我前 以無數偈讚
由是讚佛故 得無量功德 歎美持經者 其福復過彼
於千億劫 以偈妙道聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自慶慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
無量千萬億已說今說當說而於其中此法

無量千萬億已說今說當說而於其中此法
* 華經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力諸善根力當知是人與
如來共宿則為如來手摩其頭藥王在家
處若說若讀若誦若書若經卷所住之處
皆應起七寶塔極令高廣嚴飾不須安舍利
所以者何此中已有如來全身此塔應以一切
華香瓔珞繒蓋幢幡伎樂歌頌供養恭敬尊
重讚歎若有人得見此塔礼拜供養當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人
在家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦
書持供養是法華經者當知是人未善行菩
薩道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道
其有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞
已信解受持者當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高

藏三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是若未聞未解未能備習是諸菩
薩當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠無人能到今佛教
化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩
若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢
者藥王若有善男子善女人如來滅後欲為
四衆說是法華經者云何應說是善男子善
女人入如來室著如來衣坐如來座乃應
為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大
慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座
者一切法空是安住是中然後以不懈怠心
為諸菩薩及四部衆廣說是法華經藥王
我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人

我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘
比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人
聞法信受隨順不逆若說法者在空閑處我
時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說
法我雖在異國時時令說法者得見我身若
於此經忘失句逗我還為說令得具足今時
世尊欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠應當聽此經是經難得聞信受者亦難
如人渴須水穿鑿於高原猶見乾燥土知去水尚遠
漸見堅濕泥決定知近水藥王汝當知如是諸人等
不聞法華經去佛智甚遠若聞是深經決了聲聞法
是諸經之王聞已深思惟當知此人等近於佛智慧
若人說此經應入如來室著於如來衣而坐如來座
衆衆無所畏廣為多別說大慈悲為室柔和忍辱衣
諸法空為座衆此為說法若說此經時有人惡口罵
加刀杖瓦石念佛故應忍我千萬億土現淨堅固身
於無量億劫為衆生說法若我滅度後能說此經者
我遣化四衆比丘比丘尼及諸信士女供養於法師
引道諸衆生集之令聽法若人欲加惡刀杖及瓦石
則遣變化人為之作衛護若說法之人獨在空閑處
寂寞無音聲讀誦此經典我今時為現清淨光明身

則遣變化人 為之作衛護 若說法之人 獨在空閑處
*
若忘失章句 為說令通利 若人具足德 或為四衆說
空處讀誦經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別無罣礙
諸佛護念故 能令大衆喜 若親近諸佛 連得菩薩道
隨順學佛學 得見恒沙佛

妙法蓮華經見寶塔第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地踊出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬無數憧幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋旃檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成高
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋

117

*
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住空中又聞塔中所出音聲皆
得法喜恠未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切
世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地踊出又於其中
發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此寶塔
中有如來全身乃往過去東方無量千萬億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身住
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世

118

是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我實塔為聽
法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示
衆者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡
還集一處然後我身乃出現耳大樂說我分
身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
樂說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身
諸佛礼拜供養尒時佛放白毫一光即見東
方五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼
諸國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
無數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幔寶
網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見無
量千萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北
方四維上下白毫相光所照之處亦復如是
尒時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今
應往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶
如來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地
寶樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落
村營城邑大海江河山川林藪燒大寶香雨
陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸

陀羅華遍布其地以寶網幔羅覆其上懸諸
寶鈴唯留此會衆移諸天人置於他土是時
諸佛各將大菩薩以為侍者至娑婆世界各
到寶樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
旬亦以大寶而校飾之尒時諸佛各於此座
結跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而
於釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋
迦牟尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更
變二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄
餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴獨高五
百由旬枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師
子座高五由旬種種諸寶以為莊校亦無大
海江河及目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵
圍山大鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛
國土寶地平正寶交露幔遍覆其上懸諸
幡蓋燒大寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟
尼佛為諸佛當來坐故復於八方各更變二百萬
億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜生
及阿修羅又移諸天人置於他土所化之國亦

億那由他國皆令清淨無有地獄餓鬼畜生
及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之國亦
以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉
華葉次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五
由旬亦以大寶而校飾之亦無大海江河及
目真隣陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵
圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地
平正寶交露幔遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼
佛所分之身百千萬億那由他恒河沙等國土
中諸佛各各說法來集於此如是次第十方
諸佛皆悉來集地於八方尒時一一方四百
萬億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時
諸佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊
釋迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男
子汝往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭
曰少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安
隱不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲
佛與欲開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時
釋迦牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐
於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從

於師子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從
座起住虛空中一切四衆起立合掌一心觀
佛於是釋迦牟尼佛以右指開七寶塔戶
出大音聲如却關籥開大城門即時一切衆
會皆見多寶如來於寶塔中坐師子座全身
不散如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟
尼佛快說是法華經我為聽是經故而來至
此尒時四衆等見過去無量千萬億劫滅度
佛說如是言歎未曾有以天寶華聚散多寶
佛及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中
分半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼
佛可就此座即時釋迦牟尼佛入其塔中坐
其半座結加跏坐尒時大衆見二如來在七
寶塔中師子座上結加跏坐各作是念佛座
高遠惟願如來以神通力令我等輩俱蒙靈
力即時釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆
在虛空以大音聲普告四衆誰能於此娑
婆國土廣說妙法華經今正是時如來不久當
入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時
世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 住寶塔中 尚為法來

世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 住寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 無央數劫
爰處聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所往 常為聽法 又我分身 無量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及諸子眾 天人龍神 諸供養事
令法久住 故來至此 為坐諸佛 以神通力
移無量眾 令國清淨 諸佛各各 詣寶樹下
如清淨池 蓮華莊嚴 其寶樹下 諸師子座
佛坐其上 光明嚴飾 如夜暗中 然大炬火
身出妙香 遍十方國 眾生處熱 喜不自勝
群如大風 吹小樹枝 以是方便 令法久住
告諸大眾 我滅度後 誰能護持 讀說斯經
今於佛前 自說誓言 其多寶佛 雖久滅度
以大誓願 而師子吼 多寶如來 及與我身
所集化佛 當知此意 諸佛子等 誰能護法
當發大願 令得久住 其有能護 此經法者
則為供養 我及多寶 此多寶佛 處於寶塔
常遊十方 為是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我

莊嚴十方 諸是經故 亦復供養 諸來化佛
莊嚴光飾 諸世界者 若說此經 則為見我
多寶如來 及諸化佛 諸善男子 各諦思惟
此為難事 世發大願 諸餘經典 數如恒沙
雖說此等 未足為難 若接須彌 擲置他方
無數佛土 亦未為難 若以足指 動大千界
遠擲他國 亦未為難 若立有頂 為眾演說
無量餘經 亦未為難 若佛滅後 於惡世中
能說此經 是則為難 假使有人 手把虛空
而以遊行 亦未為難 於我滅後 若自書持
若使人書 是則為難 若以大地 置足甲上
昇於梵天 亦未為難 佛滅度後 於惡世中
暫讀此經 是則為難 假使劫燒 擔負乾草
入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八萬 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
無量無數 恒沙眾生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於無量土

W→T262 9/34B22

十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
聞其義趣 是則為難 若人說法 令千萬億
無量無數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於無量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能受持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 無上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於恐畏世 能須臾說 一切天人 皆應供養

妙法蓮華經卷第四

▼斯六七三九號　四分尼戒本

若比丘
人間 [illegible] 為寧死不生作如是
勸死此比丘尼波羅夷不共住
若比丘實尼無所知自歎譽言我得過人法入聖智
知是我見是後於異時若問若不問欲求清淨故作是
姊我實不知不見而言我知我見虛誑妄語除增上慢是比
丘尼波羅夷不共住
若比丘尼染汙心共染汙心男子從腋下已膝已上身相觸若
捉摩若牽若推若上摩若下摩若舉若下若捉若持是比
丘尼波羅夷不共住是身相觸也
若比丘尼染汙心 知男子染汙心受捉手捉衣入屏處共立共
語共行或身相倚或共期是比丘波羅夷不共住
若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不論衆人不白大衆者
於異時彼比丘尼或命終或中舉或休道或入外道後作是言
我先知有如是如是罪是比丘尼波羅夷不共住要當重罪次
若比丘尼知比丘尼僧為作羯磨如法如律如佛所教不順從不懺
悔僧未與作共住而順從諸比丘尼語言大姊此比丘尼為僧所舉
如法如律如佛所教不順從不懺悔僧未作共住汝共順從如是
比丘尼諫彼比丘尼時是事堅持不捨彼比丘尼應乃至第二第
三諫令捨此事故若乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼波羅
夷不共住犯隨舉

平安末期寫本比丘尼戒

阿蘭若處不樂住
門徒若歸若散若驅出已後
取是比丘尼波羅夷不共住
授與人若教死讚死勸死
知是心念無數方便教死讚死

S→T1431 22/1031B16~23
W→ 22/1041A18

三諫令捨此事故若乃至三諫捨者是比丘尼波羅
夷不共住犯隨舉

* 諸大姊我已說八波羅夷法若比丘尼犯一波羅夷法不得與
諸比丘尼共住如前後亦如是是比丘尼犯波羅夷罪不應共住
今問諸大姊是中清淨不如是三說諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是十七僧伽婆尸沙法半月半月說戒經中來
若比丘尼媒嫁持男語語女持女語語男若為成婦事若私通
乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜以無根波羅夷法謗欲破彼清淨行後於異
時若問若不問知是事無根說我瞋恚故如是語是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼瞋恚不喜於異事中取行非波羅夷比丘尼以無根
波羅夷法謗欲破彼人梵行後於異時若問若不問知是異
事中取行彼比丘尼住瞋恚法故作如是說是比丘尼犯初法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼諸官言人若居士居士兒若奴若客作人若晝若夜
若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初法應捨僧
伽婆尸沙
若比丘尼先知是賊女罪應死多人所知不問王大臣不問種
姓便度出家受具足戒是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所教不順從未
懺悔僧未與作共住羯磨為愛故不問僧僧不約勅出眾
外作羯磨與解罪是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼獨渡水獨入村獨宿獨在後行是比丘尼犯初
法應捨僧伽婆尸沙
* 若比丘尼染汙心知染汙心男子從彼受可食者及食并餘
物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心無染汙心能
令汝何故自無染汙心於彼若得食以時清淨受取此比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是比丘尼
應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫
受破僧法堅持不捨大姊應與僧和合與僧和合歡喜不
諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三
諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼有餘比丘尼群黨若一若二若三乃至无數彼比丘尼語
是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼此比丘尼法語比丘尼律語
比丘尼此比丘尼所說我等心善樂此比丘尼所說我等忍可
是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是說言此比丘尼是法語
比丘尼律語此比丘尼所說我等善樂此比丘尼所說
我等忍可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫破破
壞和合僧當樂欲和合僧大姊與僧和合歡喜不諍同一師
學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時
堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不
捨者是比丘尼犯三諫法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行

若比丘尼依城邑若村落住汙他家行惡行行惡行亦見
汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼言大姊汝汙他家行
惡行行惡行亦見亦聞汙他家亦見亦聞大姊汝汙他家行
惡行今可離此村落去不須住此彼比丘尼語此比丘尼作是言
大姊諸比丘尼有愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有
駈者有不駈者是諸比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有
愛有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘尼有駈者有
不駈者何以故而諸比丘尼不愛不恚不怖不癡有如是同罪比
丘尼有駈者有不駈者大姊汙他家行惡行行惡行亦見亦
聞汙他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比
丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼
犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼惡性不受人語於戒法中諸比丘尼如法諫已自身不受
諫語言大姊汝莫向我說若好若惡我亦不向汝說若好若惡
諸大姊且止莫諫我是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝莫自
身不受諫語大姊自身當受諫語大姊如法諫諸比丘尼
諸比丘尼亦當如法諫大姊如是佛弟子衆得增益展轉相諫
展轉相教展轉懺悔是比丘尼如是諫時堅持不捨是比丘尼應
三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
僧伽婆尸沙

若比丘尼和親近住共作惡行惡聲流布展轉共相覆藏是
比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝等莫相親近共作惡行惡聲
流布共相覆罪汝等若不相親近於佛法中得增益安樂
住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵
若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別

若比丘尼比丘尼僧為作呵諫時餘比丘尼教作如是言汝等莫別
住當共住我亦見餘比丘尼不別住共作惡行惡聲流布
共相覆罪僧以恚故教汝別住是比丘尼應諫彼比丘尼言大
姊汝莫教餘比丘尼言汝等莫別住我亦見餘比丘尼共住
共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以恚故教汝別住今正有此
二比丘尼共住共作惡行惡聲流布共相覆罪更無餘者此
比丘尼別住於佛法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘
尼時堅持不捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫
捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛法捨
僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者
我等亦可於彼修梵行是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊汝
莫趣以一小事瞋恚不喜便作是語我捨佛法捨僧不
獨有此沙門釋子亦更有餘沙門婆羅門修梵行者我
等亦可於彼備梵行若是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼
比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者是比
丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛
有恚有怖有癡是比丘尼應諫彼比丘尼言姊汝莫喜鬪諍
不善憶持諍事後瞋恚作是語僧有愛有恚有怖有癡
而僧不愛不恚不怖不癡汝自有愛有恚有怖有癡是比
丘尼諫彼比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃
至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
諸大姊我已說十七僧伽婆尸沙法九初犯罪八乃至三諫
若比丘尼犯一一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵
已除有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿

若比丘尼犯一法應半月二部僧中行摩那埵行摩那埵
已餘有出罪應二部四十人僧中出是比丘尼罪若少一人不滿
四十衆出是比丘尼罪是比丘尼罪不得除諸比丘尼亦可可
此時是今問諸大姊是中清淨不（如是三說）
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨畜長衣經十日不淨施
得畜若過者尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨五衣中若離一一衣異處宿
經一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提
若比丘尼衣已竟迦絺那衣已捨若得非時衣欲須便受受
已疾疾成衣若足者善若不足者得畜一月為滿足故若
過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除餘時尼薩耆波逸
提除時者若奪衣失衣燒衣漂衣是名時
若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣若非親里居士若居士婦自
恣請多與衣是比丘尼當知足受衣若過受者尼薩耆波
逸提
若比丘尼居士居士婦為比丘尼辦衣價具如是衣價與某甲
比丘尼是比丘尼不受自恣請到居士家作如是說善哉
居士為我辦如是如是衣價與我為好故若得衣者尼薩耆
波逸提
若比丘尼二居士居士婦與比丘尼辦衣價我當辦如是衣價
與某甲比丘尼是比丘尼先不受自恣請到二居士家作如是
言善哉居士辦如是如是衣價與我共作一衣為好故若
得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為

得衣者尼薩耆波逸提

若比丘尼若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣使為
比丘尼送衣價持如是衣價與某甲比丘尼彼使人至比丘尼
所語言阿姨為汝送衣價受取是比丘尼語彼使如是言我
不應受此衣價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘尼
言阿姨有執事人不須衣比丘尼應言有若僧伽藍民若優
婆塞此是比丘尼執事人常為比丘尼執事彼使至執事人所
與衣價已還到比丘尼所如是言阿姨所示某甲執事人我已
與衣價大姊知時往彼當得衣比丘尼若須衣者當往執事人
所二反三反語言我須衣若二反三反為作憶念得衣者善若不得
衣四反五反六反在前默然住令彼憶念若四反五反六反在前
默然住得衣者善若不得衣過時求得衣者尼薩耆波
逸提若不得衣隨彼使所來處若自往若遣使往語言汝
先遣使持衣價與某甲比丘尼是比丘尼竟不得衣汝還
取莫使失此是時
若比丘尼自取金銀若錢若教人取若口可受者尼薩耆波
逸提
若比丘尼種種買賣寶物者尼薩耆波逸提
若比丘尼種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘尼鉢減五綴不漏更求新鉢為好故尼薩耆波逸
提是比丘尼當持此鉢於尼衆中捨從次第貿至下坐已
下坐鉢與此比丘尼言妹此鉢乃至破此是時
若比丘尼自求縷使非親里織師織作衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼居士居士婦使織師為比丘尼織作衣彼比丘尼先不
受自恣請便往到彼所語織師言此衣為我織極好織令
廣長堅緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食

受自恣請僧徒從所請無厭足者波逸提
廣長整緻齊整好我當少多與汝價若比丘尼與價乃至一食
直得衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼衣已後瞋恚若自奪若教人奪取還我衣
衣不與汝是比丘尼應還衣彼取衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼有諸病畜尊蘇油生蘇蜜石蜜得食殘宿乃至
七日得服若過七日服尼薩耆波逸提
若比丘尼十日未滿夏三月若有急施衣比丘尼知是急
施衣應受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆波逸提
若比丘尼知物向僧自求入已者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲索是更索彼者尼薩耆波逸提
若比丘尼知檀越所為僧施異迴作餘用者尼薩耆
波逸提
若比丘尼所為施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異迴作餘用者尼薩耆波逸提
若比丘尼檀越所施物異自求為僧迴作餘用者尼薩
耆波逸提　若比丘尼畜長鉢者尼薩耆波逸提
若比丘尼多畜好色器者尼薩耆波逸提
若比丘尼許他比丘尼病衣後不與者尼薩耆波逸提
若比丘尼以非時衣受作時衣者尼薩耆波逸提
若比丘尼與比丘尼貿易衣後瞋恚還自奪取若使人
奪妹還我衣來我不與汝汝衣屬汝我衣還我者尼
薩耆波逸提
若比丘尼乞重衣齊價直四張氎過者尼薩耆波逸提
若比丘尼欲乞輕衣擬重價直兩張半氎過者尼薩波逸
耆波逸提

若比丘尼欲乞輕衣擬重價直兩張半氎過者尼薩耆波逸提
諸大姊我已說三十尼薩耆波逸提法今問諸大姊是中
清淨不如是三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是一百七十八波逸提法半月半月說戒經中來
若比丘尼故妄語者波逸提
若比丘尼毀訾語者波逸提
若比丘尼兩舌語者波逸提
若比丘尼與男子同室宿者波逸提
若比丘尼共未受大戒女人同一室宿若過三宿者波逸提
若比丘尼與未受具戒人共誦法者波逸提
若比丘尼知他有麁惡罪向未受大戒人說除僧羯磨波
逸提　若比丘尼向未受大戒人說過人法言我知是我見
是實波者逸提
若比丘尼與男子說法過五六語除有知女人波逸提
若比丘尼自手掘地若教人掘者波逸提　十
若比丘尼壞鬼神村者波逸提
若比丘尼妄作異語惱他者波逸提
若比丘尼嫌罵他者波逸提　若比丘尼取僧繩床木牀若
卧具坐褥露地自敷若教人敷捨去不自舉不教人舉者
波逸提
若比丘尼於僧房中取僧卧具自敷若教人敷在中若坐若
卧從彼處捨去不自舉不教人舉者波逸提
若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿念
言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威儀

若比丘尼知比丘尼先住處後來於中間敷卧具止宿食
言彼若嫌恨者自當避我去作如是因緣非餘非威儀
者波逸提
若比丘尼瞋他比丘尼不喜衆僧房中自牽出若教人牽
出者波逸提
若比丘尼若在重閣上脫脚繩牀若木牀若坐若卧者
波逸提
若比丘尼知水有重自用澆泥若草若教人澆者波逸提 十一
若比丘尼作大房戶扉窓牖及餘莊飾具指授處皆齊
二三節若過者波逸提
若比丘尼施一食處無病比丘尼應一食若過受者波逸提
若比丘尼別衆食除餘時者病時作衣時施衣時道行時船
上時大會時沙門施食時此是時
若比丘尼至檀越家殷勤請與餅麨飯比丘尼欲須者當二
三鉢應受持至寺內分與餘比丘尼食若比丘尼無病過
三鉢受持至寺中不分與餘比丘尼食者波逸提
若比丘尼非時啖食者波逸提
若比丘尼殘宿食啖者波逸提
若比丘尼不受食及藥著口中除水及楊枝波逸提
若比丘尼先受請已若前食後食行詣餘家不屬餘比
丘尼除餘時波逸提餘時者病時作衣時此是時
若比丘尼食家中有寶強安坐者波逸提 三十
若比丘尼獨與男子露地一處共坐者波逸提
若比丘尼語比丘尼如是語大姉共汝至聚落當與汝食彼比
丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處共

丘尼竟不教與是比丘尼食如是言大姉去我與汝一處共
坐共語不樂我獨坐獨語樂以是因緣非餘方便遣去者波
逸提 若比丘尼請比丘尼四月與藥無病比丘尼應受若過
受除常請更請分請盡形請波逸提
若比丘尼往觀軍陣除時因緣波逸提
若比丘尼有因緣至軍中若二宿三宿過者波逸提
若比丘尼軍中住若二宿三宿或時觀軍陣鬬戰若觀
遊軍象馬勢力者波逸提
若比丘尼飲酒者波逸提 若比丘尼水中戲者波逸提
若比丘尼以指相擊撾者波逸提
若比丘尼不受諫者波逸提 四十
若比丘尼恐怖他比丘尼者波逸提
若比丘尼半月洗浴無病比丘尼應受若過受除時餘
波逸提餘時者熱時病時作時風雨時遠行時此是時
若比丘尼無病為炙身故露地然火若教人然除時波逸提
若比丘尼藏他比丘尼若鉢若衣若坐具針筒自藏教人
藏下至戲笑者波逸提
若比丘尼淨施比丘比丘式叉摩那尼沙彌沙彌尼衣
後不問主取著者波逸提
若比丘尼得新衣當作三種染壞色青黑木蘭新衣待
丘尼得新衣不作三種染壞色青黑木蘭若比
者波逸提
若比丘尼故斷畜生命者波逸提
若比丘尼知水有蟲飲者波逸提
若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提
若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提 五十

若比丘尼故惱他比丘尼乃至少時不樂者波逸提

若比丘尼知比丘尼有麁惡罪覆藏者波逸提 五十

若比丘尼知僧諍事如法懺悔已後更發舉者波逸提

若比丘尼知是賊伴共期一道行乃至一聚落波逸提

若比丘尼作如是語我知佛所說法行婬欲非是障道法彼比丘尼諫此比丘尼言大姊莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬者是障道法彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼乃至三諫令捨是事乃至三諫時捨者善不捨者波逸提

若比丘尼知如是語人未作法如是邪見而不捨若與同一羯磨同一止宿波逸提

若比丘尼知沙彌尼作如是語我知佛所說法行婬欲非障道法彼比丘尼諫此沙彌尼言汝莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語沙彌尼世尊無數方便說婬欲是障道法犯婬欲者是障道法彼比丘尼諫此沙彌尼時堅持不捨彼比丘尼應乃至三呵諫捨此事故乃至三諫時若捨者善不捨者彼比丘尼應語沙彌尼言汝自今已去非佛弟子不得隨餘比丘尼行如諸沙彌尼得與比丘尼二三宿汝今無是事汝去滅去不須此中住若比丘尼知是被擯沙彌尼若畜共同止宿者波逸提

若比丘尼如法諫時作如是語我今不學是戒乃至問有智慧持律者當難問波逸提若為求解應難問

若比丘尼說戒時作如是語大姊用是雜碎戒為說是戒時令人惱煩懊惱疑輕毀戒故波逸提

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼若二若三說戒中坐何況多彼

若比丘尼說戒時作如是語大姊我今始知是戒半月半月說戒經中來餘比丘尼知是比丘尼無知無解若犯罪應如法治更重增無知罪大姊汝無利得不善汝說戒時不用心念不一心兩耳聽法彼無知故波逸提

若比丘尼共同羯磨已後作如是說諸比丘尼隨親厚以衆僧物與者波逸提

若比丘尼僧斷事時不與欲而起去者波逸提 六十

若比丘尼與欲竟後更呵者波逸提

若比丘尼共鬪諍後聽語已欲向彼說者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚不喜以手博比丘尼者波逸提

若比丘尼瞋恚故不喜以無根僧伽婆尸沙謗者波逸提

若比丘尼剎利水澆頭王王未出未藏寶若入過宮門閾者波逸提

若比丘尼若寶及寶莊飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若僧伽藍中若寄宿處若寶若似寶莊飾具自捉教人捉若有識者當取如是因緣非餘

若比丘尼非時入聚落又不屬比丘尼者波逸提

若比丘尼作繩床若木床足應高如來八指除入揵孔上若截竟過者波逸提

若比丘尼作兜羅綿貯作繩床木床若卧具坐褥波逸提 七十

若比丘尼敷蘇者波逸提

若比丘尼剃三處毛者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提

若比丘尼以胡麻作男根者波逸提

若比丘尼以水作淨應齊兩指各一節若過者波逸提
若比丘尼以胡豫作男根者波逸提
若比丘尼共相抱者波逸提
若比丘尼無病食時供給水以扇扇者波逸提
若比丘尼乞生縶者波逸提
若比丘尼在生草上大小便者波逸提
若比丘尼夜便大小便器中晝不看擡外棄者波逸提
若比丘尼往觀看伎樂者波逸提 八十
若比丘尼入村內與男子在屏處共互語者波逸提
若比丘尼與男子共入屏障處者波逸提
若比丘尼與男子共入屏處者波逸提
若比丘尼入村內巷陌中遣伴遠去在屏處與男子耳語者波逸提
若比丘尼入白衣家內坐不語主人捨去者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒坐床者波逸提
若比丘尼入白衣家內不語主人輒自敷坐宿者波逸提
若比丘尼與男子共入闇室中者波逸提
若比丘尼不審諦受師語者波逸提
若比丘尼有小因緣事便咒咀墮三惡道不生佛法中若我有如是事墮三惡道不生佛法中若汝有如是事亦墮三惡道不生佛法中波逸提 九十
若比丘尼共鬪諍不善憶持諍事推胷唾矣者波逸提
若比丘尼無病二人共牀卧者波逸提
若比丘尼共一繕同一被卧除餘時波逸提
若比丘尼知先住後至知後至先住為惱故在前誦經問義教授者波逸提

教授者波逸提
若比丘尼同活比丘尼病不瞻視者波逸提
若比丘尼安居初聽餘比丘在房中安牀後瞋恚驅出者波逸提
若比丘尼春夏冬一切時人間遊行除餘因緣者波逸提
若比丘尼夏安居訖不去者波逸提
若比丘尼邊界有疑怨怖處人間遊行者波逸提
若比丘尼於界內有疑怨怖處在人間遊行者波逸提
若比丘尼親近居士居士兒共住作不隨順行餘比丘尼諫此比丘尼言妹汝莫親近居士居士兒共住作不隨行大姊可別住若別住於佛法中有增益安樂住彼比丘尼諫此比丘尼時堅持不捨彼比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨此事故善不捨者波逸提 一百
若比丘尼往觀王宮文飾畫堂園林浴池者波逸提
若比丘尼露身形有在河水泉水渠水池水中浴者波逸提
若比丘尼作浴衣應量作應量作者長佛六攀手廣二攀手半若過者波逸提
若比丘尼縫僧伽梨過五日除求索僧伽梨出迎歸鄰衣六難事起者波逸提
若比丘尼過五日不看僧伽梨波逸提
若比丘尼與衆僧衣作留難者波逸提
若比丘尼不問主便著他衣者波逸提
若比丘尼持沙門衣施與外道白衣者波逸提
若比丘尼作如是意衆僧如法分衣應令不分恐弟子不得者波逸提
若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迎歸鄰衣後當

得者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迎婦那衣後當出欲令五事久得教捨者波逸提　一百二十

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迎婦那衣欲令久得五事教捨者波逸提

若比丘尼語言為我滅此事諍而不作便令滅者波逸提

若比丘尼自手持食與白衣入外道食者波逸提

若比丘尼為白衣作使者波逸提

若比丘尼自手紡績者波逸提

若比丘尼入白衣舍內在小牀大牀上若坐若卧波逸提

若比丘尼至白衣舍語主人敷座止宿明日不辭主人而去波逸提

若比丘尼誦習世俗呪術者波逸提

若比丘尼知女人姙娠度與受具足戒者波逸提　一百二十

若比丘尼知婦女乳兒與受具足戒波逸提

若比丘尼知年不滿廿與受具足戒波逸提

若比丘尼年十八童女不與二歲學戒年滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女二歲學戒不與六法滿二十便與受具足戒者波逸提

若比丘尼年十八童女與二歲學戒與六法滿二十衆聽不聽便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度曾嫁女年十歲與二歲學戒年滿十二聽與受具足戒若減十二與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼度他小年曾嫁婦女與受二歲學戒年滿十二不白衆僧便與受具足戒者波逸提

若比丘尼作如是意令衆僧令不得出迎婦那衣後當出欲令五事久得教捨者波逸提

若比丘尼作如是意遮比丘尼僧不出迎婦那衣欲令久得五事教捨者波逸提

若比丘尼不二歲隨和尚尼者波逸提

若比丘尼僧不聽而授人具足戒者波逸提

若比丘尼年未滿十二歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼年滿十二歲衆僧不聽便授人具足戒者波逸提

若比丘尼僧不聽授人具足戒便言衆僧有愛有恚有怖有癡欲聽者便聽不欲聽者便不聽波逸提

若比丘尼父母夫主不聽與受具足戒者波逸提

若比丘尼知女人與童男男子相敬愛慈憂瞋恚女人度令出家受具足戒者波逸提

若比丘尼語式叉摩那言汝妹捨是學是當與汝受具足戒若不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼語式叉摩那言持衣來我當與汝受具足戒而不方便與受具足戒波逸提

若比丘尼不滿一歲授人具足戒者波逸提

若比丘尼與人授具足戒已經宿方往比丘僧中與受具足戒者波逸提　一百四十

若比丘尼不病不往受教授者波逸提

若比丘尼半月應往比丘僧中求教授若不求者波逸提

若比丘尼僧夏安居竟應往大比丘僧中說三事自恣見聞疑若不者波逸提

若比丘尼在无比丘處夏安居者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提

若比丘尼知有比丘僧伽藍不白而入者波逸提
若比丘尼罵比丘者波逸提
若比丘尼喜鬪諍不善憶持諍事後瞋恚不喜罵比丘尼衆者波逸提
若比丘尼身生癰及種種瘡不白衆及餘人輒使男子破若裹者波逸提
若比丘尼先受請若是食已後食餅麨乾飯魚及肉者波逸提
若比丘尼非食家生嫉妬心者波逸提　一百五十
若比丘尼以香塗摩身者波逸提
若比丘尼以胡麻澤塗摩身者波逸提
若比丘尼使比丘尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使式叉摩那塗摩身者波逸提
若比丘尼使沙彌尼塗摩身者波逸提
若比丘尼使白衣婦女塗摩身者波逸提
若比丘尼著貯膀衣者波逸提
若比丘尼畜婦女莊嚴身具除時因緣波逸提
若比丘尼著革屣持蓋行除時因緣波逸提
若比丘尼无病乘乘行除時因緣波逸提　一百六十
若比丘尼不著僧祇支入村者波逸提
若比丘尼向至白衣家先不被喚波逸提
若比丘尼向暮開僧伽藍門不屬授餘比丘而出者波逸提
若比丘尼日沒開僧伽藍門不屬授而出者波逸提
若比丘尼不前安居不後安居者波逸提
若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授是悪戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具是者波逸提

若比丘尼知女人常漏大小便涕唾常出者授是悪戒波逸提
若比丘尼知二形人與受具是者波逸提
若比丘尼知二道合者與受具是戒波逸提
若比丘尼知有負債難者病難者與受具是戒波逸提
若比丘尼與學世俗伎術以自活命波逸提　一百七十
若比丘尼以俗伎術教授白衣波逸提
若比丘尼被擯不去者波逸提
若比丘尼欲問比丘義先不求而問者波逸提
若比丘尼知先住後至後至先住欲惱彼故在前經行若立若坐若卧波逸提
若比丘尼在有僧伽藍內起塔波逸提
若比丘尼見新受戒比丘應起迎送恭敬礼拜問訊請與坐不者除因緣波逸提
若比丘尼為好故授身趣波逸提
若比丘尼作婦女莊嚴香塗摩身波逸提
諸大姉我已說一百七十八波逸提法今問諸大姉是中清淨不如是至三　諸大姉是中清淨默然故是事如是持
諸大姉是八波羅提提舍尼法半月半月說戒經中來
若比丘尼不病乞麤食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞油食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名悔過法
若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姉我犯可呵法所不應為我今向大姉懺悔是名

若比丘尼不病乞蜜食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名

悔過法

若比丘尼不病乞黑石蜜食犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞乳食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞酪食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞魚食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

若比丘尼不病乞肉食者犯應懺悔可呵法應向餘比丘尼說言大姊我犯可呵法所不應為我今向大姊懺悔是名悔過法

諸大姊我已說八波羅提提舍尼法今問諸大姊是中清淨不如是三說

諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是衆學戒法半月半月說戒經中來

當齊整著涅槃僧應當學

當齊整著三衣應當學

不得反抄衣行入白衣舍應當學

不得反抄衣行入白衣舍坐應當學

不得衣纏頸入白衣舍應當學

不得衣纏頸入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學

不得覆頭入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得搖身行入白衣舍應當學

不得搖身行入白衣舍坐應當學

不得掉臂行入白衣舍應當學

不得掉臂行入白衣舍坐應當學

好覆身入白衣舍應當學

好覆身入白衣舍坐應當學

不得左右顧視行入白衣舍應當學

不得左右顧視行入白衣舍坐應當學

靜默入白衣舍應當學

靜默入白衣舍坐應當學

不得戲笑行入白衣舍應當學

不得戲笑行入白衣舍坐應當學

用意受食應當學

平鉢受食應當學

平鉢受羹應當學

羹飯等食應當學

以次食應當學

不得挑鉢中而食應當學

若比丘尼无病不得為己索羹飯應當學

不得以飯覆羹更望得應當學

不得見比丘鉢中食應當學

若比丘尼无病不得為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大搏飯食應當學
不得大張口待飯食應當學
不得含飯語應當學
不得搏飯掷擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 卅
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學 五十
不得汙手捉飲器應當學
不得洗鉢水弃白衣舍内應當學
不得生草葉上大小便淡唾除病應當學
不得淨水中大小便淡唾除病應當學
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學
不得為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為又腰者說法除病應當學
不得為着草屐者說法除病應當學

不得為又腰者說法除病應當學
不得為着草屐者說法除病應當學
不得為着木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學 六十
不得在佛塔中止宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得着草屐入佛塔中應當學
不得手捉草屐入佛塔中應當學
不得着草屐遶佛塔行應當學
不得着冒羅入佛塔中應當學
不得手捉冒羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食汙地應當學
不得擔死屍從塔下過應當學
不得塔下埋死屍應當學
不得在塔下燒死屍應當學 七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香薰應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔下嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 八十
不得在佛塔下淡唾應當學

不得佛塔四邊腎揚枝應當學　八十
不得在佛塔下淡唾應當學
※不得向佛塔淡唾　應當學
不得佛塔四邊溺唾應當學
不得向佛塔舒脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人卧已坐不得為說法除病應當學
人在座已在非座不得為說法除病應當學
人在高坐已在下坐不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學　六十
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭着肩上而行應當學
人持杖不恭敬不應為說法除病應當學
人持劒不應為說法除病應當學
人持鋒不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學　一百
諸大姊我已說衆學戒法今問諸大姊是中清淨不如是持
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與不癡毗尼

124

若比丘尼有諍事起即應除滅
應與現前毗尼當與現前毗尼
※應與憶念毗尼當與憶念毗尼
應與不癡毗尼當與不癡毗尼
應與自言治當與自言治
應與多人語當與多人語
應與覓罪相當與覓罪相
應與如草覆地當與如草覆地
諸大姊我已說七滅諍法今問諸大姊是中清淨不　三說
諸大姊是中清淨默然故是事如是持
諸大姊我已說戒經序已說八波羅夷法已說十七僧伽婆
尸沙法已說三十尼薩耆波逸提法已說一百七十八波逸提
法我已說八波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍
法此是佛所說半月半月說戒經中來若更有餘佛法是
中皆共和合應當學
忍辱第一道　佛說無為最　出家惱他人　不名為沙門　此是
毗婆尸如來無所著等正覺說是戒經
辟如明眼人　能避險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡　此是
尸棄如來無所著等正覺說是戒經
不誘亦不嫉　當奉行於戒　飲食知心足　常樂在空閑
心定樂精進　是名諸佛教
此是毗葉羅如來無所著等正覺說是戒經
辟如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落
不違廢他事　不觀作不作　但自觀身行　若正若不正
此是拘樓孫如來等無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃

125

此是拘樓孫如來等無所著等正覺說是戒經
心莫作放逸　聖法當勤學　如是無憂愁　心定入涅槃
此是拘那含牟尼如來無所著等正覺說是戒經
一切惡莫作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教
此是迦葉如來無所著等正覺說是戒經
善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨
能得如是行　是大仙人道
此是釋迦牟尼如來無所著等正覺於十二年中為無事
僧說是戒經後是已後廣分別說諸比丘尼自為樂法樂
沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學
明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上
當觀如是處　有智勤護戒　戒淨有智慧　便得第一道
如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能勝一切憂
皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道
當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使
說是七戒經　諸結得解脫　已入於涅槃　諸戲永滅盡
尊行大仙說　聖賢稱樂戒　弟子之所行　入禪滅涅槃
世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是教戒
莫為我涅槃　淨行者無諍　我今說戒經　求佛法得燈滅
我雖滅涅槃　當觀如世尊　此經久住世　以是燈滅故
得入於涅槃　若不持此戒
喻如日沒時　世界皆闇冥　當護持是戒
和合一處坐　如佛之所說　我已說戒經
我今說戒經　所說諸功德　施一切衆生　皆共成佛道

四分尼戒本

▼斯六七四〇號　維摩經卷中

S-T475 14/547 B12

[illegible]之大菩薩觀衆生為[illegible]山
文殊師利言菩薩作是觀者云何行行意
維摩詰言菩薩作是觀已自念我當為衆
生說如斯法是則真所慈也行於滅慈行
生故行不熱慈無煩惱故行等之慈等三世故行
無諍慈無所起故行不二慈內外不合故行不壞
慈平竟盡故行堅固慈心無穢故行清淨慈
[illegible]行無濁慈
慈無結賊故行菩薩慈安衆生故行自然慈無
[illegible]相故行佛之慈覺衆生故行自然慈無
[illegible]得故行菩提慈等一味故行無等慈斷諸
愛故行大悲慈導以大乘故行無礙慈觀
空無我故行法施慈無遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷
負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈無
心清淨故行深心慈無雜行故行無誑慈不
虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
若此也文殊師利又問何謂為悲答曰菩
薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜
答曰有所饒益歡喜無悔何謂為捨答曰行

答曰有所饒益歡喜无悔何謂為答曰作
福祐无所怖望文殊師利又問生死有畏者
薩當何所依維摩詰言菩薩於生死法中當
依如[illegible] 問菩薩欲依如
來功德之力當依何住答曰菩薩欲依一切德
力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何
除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱
當何所行答曰當行正念又問云何行於正念
答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅
答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本
答曰身為本又問身孰為本答曰貪欲為本
又問貪欲孰為本答曰虛妄分別為本又問虛
妄分別孰為本答曰顛倒想為本又問顛倒想
孰為本答曰无住為本又問无住孰為本答曰
住則无本文殊師利從无住本立一切法
維摩詰室有一天女見諸大人聞[illegible]法便
現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至
諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切
弟子神力[illegible] 去尒時天問舍利弗
何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此
華為不如法所以者何是華无所分別仁者自

華為不如法所以者何是華无所分別仁者自
* 作是別想耳若於佛法出家有所分別為不
如法若无分別是則如法觀諸菩薩[illegible]
以斷一切分別想故群如人畏時非人得其便
如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已
離畏者一切五欲无能為也結習未盡華著身
耳結習盡者華不著也舍利弗言天心此室其
已久如答曰我心此室如是年解脫舍利弗言
此久耶天曰若年解脫者何如久舍利弗默然不
答天曰如何者高大智石嘿答曰解脫者无所言
說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦
不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說
解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言
不復以離婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢
人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者佛
說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉天
女汝何所得以何為證辯乃如是天曰我无得
无證故辯如是所以者何若有得者謂於
佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞

舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲聞
* 法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生故
我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍
利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如
是若入此室但聞佛功德之香不樂聞聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其有擇梵四天王
諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說心
漸皆樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止
此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法何等為
八此室常以金色光照盡衣无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之
法此室常有釋梵四天王龍鬼神等諸菩薩來會不
絕是為三未曾有難得之法此室常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
室常作天人第一之樂弦出无量法化之聲
是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆
寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛

寶積滿周窮濟乏求得无盡是為六未曾有
難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛
* 寶德寶炎寶月寶嚴難勝師子獨一切利
益如是等十方无量諸佛是上人念持即皆為
來為說諸佛秘要法藏說已還去是為七未
曾有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸
佛淨土皆於中現是為八未曾有難得之法
舍利弗此室常現八未曾有難得之法誰有
見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正
問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天
曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問不
轉女身即時天女以神通力變舍利弗令如
天女天自化身如舍利弗而問言何以不轉
女身舍利弗以天女像而答言我今不知何轉
而變為女身天曰舍利弗若能轉此女身則
一切女人亦當能轉如舍利弗非女而現女身
一切女人亦復如是雖見女身而非女也是故佛
說一切諸法非男非女即時天女還攝神力舍

一切女人亦復如是雖見女身而非女也是故
說一切諸法非男非女即時天女還攝神力令
利弗身復還如故天問舍利弗女身色相今何
所在舍利弗言女身色相无在无不在天曰一切
諸法亦復如是无在无不在夫无在无不在者
佛所說也舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰
佛化所生吾如彼生日佛化所生非沒生也天曰
衆生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡夫
我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言
我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐
三菩提亦无是處所以者何菩提无住處是
故无有得者舍利弗言令諸佛得阿耨多羅
三藐三菩提已得今得當得如恒河沙皆謂
何乎天曰皆以世俗文字數故說有三世非
謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利
弗是天女曾已供養九十二億佛已能逮菩
薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本願

故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩
薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝亦行貪欲離
染著亦行瞋恚於諸衆生无有恚礙亦行愚
癡而以智慧調伏其心亦行慳貪而捨內外所
有不惜身命亦行毀禁而安住淨戒乃至小罪
猶懷大懼亦行瞋恚而常慈忍亦行懈怠而
慈精功德亦行亂意而常念定亦行愚癡
而通達世間出世間慧亦行諂偽而善方便
隨諸經義亦行憍慢而於衆生猶如橋梁亦
行諸煩惱而心常清淨亦入於魔而順佛智
慧不隨他教亦入聲聞而為衆生說未聞法
亦入辟支佛而成就大悲教化衆生亦貧
窮而有寶手功德无盡亦入刑殘而具諸相

*

轉而有寶手功德无盡示入刑殺而具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越死畏示有資生而恒觀无常寶无所貪示有妻妾眷屬女而常遠離五欲泥塗現於訥鈍而成就辯才摠持无失示入邪濟而以正濟度諸衆生現通入諸道而斷其因緣現於涅槃而不斷生死文殊師利若薩能如是行於非道是為通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處為種八邪法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛種

日何謂也答曰若見无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原陸地不生蓮華卑濕汙溼乃生此華如是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱溼中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不能生華

*

終不復能生於佛法煩惱溼中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終不能生華之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法衆種辭如不下臣海不能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能得一切智寶命時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語誠如所言塵勞之疇為如來種我等今者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永不能終發辭如根敗之士其於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反復而聲聞无也所以者何見夫聞佛法能起无上道心不斷三寶種使聲聞終身聞佛法力无畏等永不能發无上道意命時會中有菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕為馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母方便以為父一切衆導師无不由是生

偈言曰

智慶菩薩母 方便以為父 一切衆導師 无不由是生
＊法喜以為妻 慈悲心為女 善心誠實男 畢竟空斯舍
弟子衆慶勞 隨意之所轉 道場善知識 由是成正覺
諸度法等侶 四攝為伎女 歌詠讚法言 以此為音樂
捨持之園苑 无滿法林樹 覺意淨妙華 解脫智慧果
八解之浴池 定水湛然滿 布以七淨華 浴此无垢人
為馬五通疾 大乘以為車 調御以一心 遊於八正路
相具以嚴容 衆好飾其姿 慚愧之上服 染心為華鬘
富有七財寶 教授以滋息 如所說備行 迴向為大利
四禪為林坐 從於淨命生 多聞增智慧 以為自覺音
甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香
摧滅煩惱賊 勇健无能踰 降伏四種魔 勝幡達道場
雖智无起滅 示彼故有生 隨現諸國土 如日无不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常備淨土 教化於羣生
諸有衆生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示充病死 成就諸羣生 了知如幻化 通達无有尋
或現劫盡燒 天地皆洞然 衆人有常想 聚令知无常

之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給之之
無量無邊 所行無有虛 智慧無邊際 度脫無數衆
令一切佛 於無數劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡
菩提心是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥無智者

入不二法門品第九

金粟如來語謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法
自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅
得此無生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有我所
若無有我則無我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以
不可得故無取無捨無作無行是為入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相順
於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則無念無念
即無分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相亦
不取無相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心如空如幻
化者無菩薩心無聲聞心是為入不二法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入無
相際而通達者是為入不二法門
師子意菩薩曰罪福為二若達罪性則與福無異以
金剛慧決了此相無縛無解者是為入不二法門
師子意菩薩曰有漏無漏為二若得諸法等則
不起漏不漏想不著於相亦不住無相是為入不二
法門
淨解菩薩曰有為無為為二離一切數則心如
虛空以清淨慧無所畏者是為入不二法門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即是
出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則無生死
無縛無解不然不滅如是解者是為入不二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不盡
皆是無盡相無盡相即是空空則無有盡不盡
相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我無我為二我性不可得非我何可
得見我實性者不復起二是為入不二法門
電天菩薩曰明無明為二無明實性即是明明亦
不可取離一切數於其中平等無二者是為入不二
法門
喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空

* 善見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空
色性自空如是受想行識識空為二識即是
空非識滅空識性自空於其中而通達者是
為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是虛
空性如前際後際空故中際亦空若能如是如
諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚
不癡是名辯滅如是耳聲鼻香舌味身觸意
法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名辯
滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即
是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智
慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性
於其中入一相者是為入不二法門

淨慧菩薩曰是空是无作為二空即
无相无相即无作者空无相无作為二
於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

辯根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦余能
隨此行者是為入不二法門

* 勢力菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦余能
隨此行者是為入不二法門

* 心无尋菩薩曰身身滅為二身即是身滅而
以者何見身實相者不起見身及滅身身與
滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為
入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相
身无作相即口无作相口无作相即意无作相
是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作
慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性
即是空空則无福行无罪行、動行於此
三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不
起二法若不住二法則无有識二所識者是為
入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取
捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇亦明則无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相亦
復如是於其中平等入者是為入不二法門

W-T478 14/511C26

所以者何如入滅受想定无聞无聞一切法無赤
復如是於其中平等入者是為入不二法門
*寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二者不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解
則无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二若見者則
不分別是耶是正離此二者是為入不二法門
樂寶菩薩曰實不實為二實見者尚不見
實何況非實所以者何非內眼所見慧眼乃
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利言善
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切
法无言无說无示无識離諸問答是為入不
二法門於是文殊師利問維摩詰我等各
自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門
時維摩詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善
哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是
入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二
法門得无生法忍

S-T1484 24/1006A19~28

Chan 0478

捨指若不續身肩
乃至餓虎狼師子一切餓鬼等
而供養之然後一一次第善
開意解而菩薩為利養故廣
律文字無前無後謗三寶經
若佛子自為飲食錢物利養
王王子大臣百官特作形勢令
橫取錢物一切求利名為惡求多
求都無慈心無孝順心犯輕垢罪
若佛子學誦戒者日夜六時持菩薩戒解其
義理佛性之地而菩薩不解一句一偈戒律
因緣詐言能解者即為自欺誑亦欺誑他人
一一不解一切法而為他人作師授戒者
輕垢罪
若佛子以惡心故見持戒比丘手授香鑪行
菩薩行而關薩兩頭謗欺賢人為惡不造者
犯輕垢罪
若佛子以慈心故行放生業一切男子是我
父一切女人是我母我生生無不從之受生
故六道衆生皆是我父母而殺而食者即殺
我父母亦殺我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行放生生生受生若
見人殺畜生時應方便救護讓解其苦難常

我父母亦教我故身一切地水是我先身一
切火風是我本體故常行教生生受生若
見世人教畜生時應方便救護解其苦難常
教化講說菩薩戒度衆生若父母兄弟死
亡之日應請法師講菩薩戒經福資亡者得
見諸佛生人天上若不介者犯輕垢罪
如是十戒應當學敬心奉持如城罪品中
廣明一一戒相
佛言佛子以瞋報瞋以打報打若教父母兄
弟六親不得加報若國主殺他人教者亦不
得加報教生報生不順孝道尚不畜奴婢打
拍罵辱日日起三業口罪無量況故作七逆
之罪而菩薩無慈報讎乃至六親中故報
音犯輕垢罪
若佛子初始出家未有所解而自恃驕明有
智或恃高貴年商或恃大姓高門大解大福
饒財七寶以此驕慢而不諮受先學法師經
律其法師者或小姓年少早門貧窮諸根不
具而實有德一切經律盡解而新學菩薩不
得觀法師種姓而不來諮受法師第一義諦
者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔

若佛子佛滅度後欲以好心受菩薩戒時於
佛菩薩形像前自誓受戒當七日佛前懺悔
得見好相便得戒若不得好相應二七三七
乃至一年要得好相得好相已便得佛菩薩
形像前受戒若不得好相雖佛像前受戒不
得戒若現前先受菩薩戒法師前受戒時不
須要見好相是法師師師相授故不須好相
是以法師前受戒即得戒以生重心故便得
戒若千里內無能授戒師得佛菩薩形像前
受得戒而要見好相若法師自行解經律大
乘學戒與國王太子百官以為善友而新學
菩薩來問若經義律義經心惡心憍心一一
不好答問者犯輕垢罪
若佛子有佛經律大乘法而見邪性邪法身
而不能勤學修習而貪七寶反學邪見二乘
外道俗典阿毗曇雜論書記是斷佛性邪道
因緣非行菩薩道者故作者犯輕垢罪
若佛子佛滅度後為說法主為僧房主教化
主坐禪主行來主應生慈心善和關諍善守
三寶物莫無度用如自己有而反亂衆鬪諍
恣心用三寶物犯輕垢罪
若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘
入僧房舍宅城邑國王宅舍中乃至夏坐安

若佛子先在僧房中住後見客菩薩比丘乎
入僧房舍宅城邑園田宅舍中乃至夏坐安
居處及大會中先住僧應迎來送去飲食供
養房舍卧具繩牀事事給與若无物應自賣
身及男女身供給所須悉以與之若有輕慢
來請衆僧客僧有利養飲食僧坊主應次第差
客僧受請而先住僧猶受請而不差客僧房
主得無量罪富生無異非沙門非釋種是犯
輕垢罪

若佛子一切不得受別請利養入已而此利
養屬十方僧而別受請即取十方僧物入已
八福田中請佛聖人一一師僧父母病人物
自己用者犯輕垢罪

若佛子有出家菩薩在家菩薩及一切種越
請僧福田衣鉢之時應入僧坊問知事人令
欲次第請者即得十方賢聖僧而世人別請
五百羅漢菩薩僧不如僧次一凡夫僧若別
請僧者是外道法七佛無別請法不順孝道
若故別請僧者犯輕垢罪

若佛子以惡心故為利養販賣男女色身手
作食自活自資占相男女解夢吉凶是男是
女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇毒生金銀蠱毒奪無慈心犯輕垢罪

女呪術工巧調鷹方法和合百種毒藥千種
毒藥蛇毒生金銀蠱毒奪無慈心犯輕垢罪

若佛子以惡心故自身謗三寶詐現親附口便
說空行在有中為白衣通致男女交會媒
色縛著於六齋日年三長齋月作殺生劫盜
破齋犯戒者犯輕垢罪

如是十戒應當學敬心奉持戒品中廣解
佛言佛子佛滅度後於世中若見外道一切惡
人劫賊賣佛菩薩父母形像販賣飯食販
賣比丘比丘尼亦賣發心菩薩戒為官使与
一切人作奴婢者而菩薩見是事已應生慈
心方便救護教化取物贖佛菩薩形像
及比丘比丘尼發心菩薩一切經律若不贖
者犯輕垢罪

若佛子不得畜刀杖弓箭販賣經釋小什因
官形勢取人財物畜心繫縛破壞成功長養
猫狸猪狗若故養者犯輕垢罪

若佛子以惡心故觀一切男女等鬪軍陣兵
將劫賊等鬪亦不得聽吹見鼓角琴瑟箏
笛箜篌歌叫伎樂之聲不得彈蒲圍碁雙陸
棊戲彈碁六博指越獅石投壺八道行城弋鏡
芝草揚枝鉢盂蠱囊而作卜筮不得作盜賊

芝草楊枝鉢盂瓶罐而作卜筮不得作盜賊
使命二不得飲若故作者犯輕垢罪
若佛子讀持禁戒行住坐卧日夜六時讀誦
是戒猶如金剛如帝持浮囊欲度大海如草
繫比丘常生大乘信自知我是未成之佛諸
佛是已成之佛發菩提心念念不去心若起
一念二乘外道心者犯輕垢罪
若佛子常應發一切願孝順父母師僧願
得好師同學善友知識常教我大乘經律十
發趣十長養十金剛十地使我開解如法修
行堅持佛戒寧捨身命念念不去心若一切菩
薩不發是願者犯輕垢罪
若佛子發十大願已持佛禁戒作是願言寧
以此身投熾燄猛火大坑刀山終不毀犯三
世諸佛經律與一切女人作不淨行
復作是願寧以熱鐵羅網千重周迴纏身終
不以破戒之身受於信心檀越一切衣服
復作是願寧以此口吞熱鐵丸及大流猛火
經百千劫終不以破戒之口食信心檀越百
味飲食
復作是願寧以此身卧大猛火羅網熱鐵地
上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百弟刺經一劫二

上終不以破戒之身受信心檀越百種牀座
復作是願寧以此身受三百弟刺經一劫二
劫終不以破戒之身受信心檀越百味醫藥
復作是願寧以此身投熱鐵鑊經百千劫終
不以破戒之身受信心檀越千種房舍屋宅
園林田地
復作是願寧以鐵鉗打碎此身從頭至足令
如微塵終不以破戒之身受信心檀越恭敬
礼拜
復作是願寧以百千熱鐵刀弟拋其兩目終
不以破戒之心視他好色
復作是願寧以百千鐵錐徧刺刺耳根經一
劫二劫終不以破戒之心聽好音聲
復作是願寧以百千刀刀割去其鼻終不以
破戒之心貪嗅諸香
復作是願寧以百千刀刀割斬其舌終不以
破戒之心食人百味淨食
復作是願寧以利斧斬斫其身終不以破戒
之心貪著好觸
復作是願願一切衆生悉得成佛菩薩若不
發是願者犯輕垢罪
若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝澡豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉

若佛子常應二時頭陀冬夏坐禪結夏安居
常用楊枝漱豆三衣瓶鉢坐具錫杖香爐漉
水囊手巾刀子火燧鍼子繩牀經律佛像菩
薩形像而善薩行頭陀時及遊方時行來百
里千里此十八種物常隨其身頭陀者從正
月十五日至三月十五日八月十五日至十
月十五日是二時中此十八種物常隨其身
如鳥二翼若布薩日新學菩薩半月半月
布薩誦十重四十八輕戒時於諸佛菩薩形像
前一人布薩即一人誦若二人三人乃至百
千人亦一人誦誦者高座聽者下坐各各披
九條七條五條袈裟結夏安居一一如法若
頭陀時莫入難處若國難惡王出地高下草
木深邃師子虎狼水火風難及以劫賊道路
險地一切難處悉不得入若頭陀行道乃至
夏坐安居是諸難處皆不得入若故入者犯
輕垢罪
若佛子應如法次第坐先受戒者在前坐後
受戒者在後坐不問老少比丘比丘尼責人
國王王子乃至黃門奴婢皆應先受戒者在
前坐後受戒者次第而坐莫如外道癡人若
老若少無前無後坐無次第無奴婢之法我佛
法中定有先坐後者後坐而菩薩不次第坐

若少無前無後坐無次第無奴婢之法我佛
法中先者先坐後者後坐而菩薩不次第坐
國王王作佛塔冬夏安居坐禪家所一切行
道處皆應主之而菩薩應為一切衆生講
大乘經律若疾病國難賊難父母兄弟和上
阿闍梨七滅之日及三七日乃至七日亦
應讀誦講說大乘經律齋會求福行來居
坐大火所燒大水所漂黑風所吹船筏江河大
海羅刹之難亦讀誦講說此經律乃至一切
罪報三惡七逆八難枷械鎖鏁繫縛其身多
婬多瞋多愚癡多疾病皆應讀誦講說此經
律而新學菩薩若不尒者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持梵網品當說
佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切國王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八梵六欲天無根二根黃門奴婢一
切鬼神畜生得受戒應教身所著袈裟皆使
壞色與道相應皆染使青黃赤黑紫色一
切染衣乃至新具畜以壞色身所著衣服染
色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應

切法衆乃至師長盡以塗色新所著衣一切染
色若一切國土中國人所著衣服比丘皆應
与其俗服有異若欲受戒時師應問言決現
身不作七逆罪耶菩薩法師不得与七逆人
現身受戒七逆者出佛身血殺父殺母殺和
上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人若具
七逆即身不得戒餘一切人盡得受戒出家
人法不向國王礼拜不向父母礼拜六親不
敬鬼神不礼但解法師語有百里千里來求
法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即与授
一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩与他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言決有七遮罪不若現身有
七遮師不應与受戒無七遮者得受若有犯
十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前日夜六
時誦十重四十八輕戒若到礼三世千佛得
見好相若一七日二三七日乃至一年異見
好相相者佛來應頂見光華種種異相便得
滅罪若無好相雖懺無益是人現身亦不得
戒而得增受戒若犯四十八輕戒者對首懺
罪滅不同七遮而教誡師於是法中一一好
律合不解大乘經律若輕若重是非之相不

罪滅不同七遮而教誡師於是法中一一好
解若不解大乘經律若輕若重是非之相不
解第一義諦習種性長養性不可據性道復
性西法性其中多少觀行出入十禪支一切
行法一一不得此法中意而菩薩為利養故
為名聞故惡求貪利弟子而詐現解一切經
律是自欺詐亦欺詐他人故与人受戒者犯
輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
外道惡人前說此千佛大戒邪見人前亦不
得說除國王餘一切不得說是惡人輩不受
佛戒名為畜生生生不見三寶如木石無心
名為外道邪見人輩木頭無異而菩薩行是
惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒故起心毀犯聖
戒者不得受一切檀越供養亦不得國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常逐其前鬼
言大賊若入房舍誠色宅中鬼復常隨其脚
跡一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不
欲見犯戒之人言生無異木頭無異若毀正
戒者犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律利
人為伏斜世為墨以髓為水衍胥為筆書寫

若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剃
皮為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫
佛式木皮穀紙絹素竹帛亦應悉書持常
以七寶無價香華一切雜寶為箱囊盛經律卷
若不如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅見
一切衆生應唱言汝等衆生盡應受三歸十
式若見牛馬猪羊一切畜生應心念口言汝
是畜生發菩提心而菩薩入一切家山川林
野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發
教化衆生心者犯輕垢罪
若佛子常行教化起大悲心入種姓貴人家
一切衆中不得立為白衣說法應白衣衆前
高座上坐法師比丘不得地立為四衆說法
若說法時法師高座香華供養四衆聽者下
坐如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其
說法者若不如法說犯輕垢罪
若佛子皆以信心受佛式者若國王太子百
官四部弟子自恃高貴破滅佛法式律明作
制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不
聽造立形像佛塔經律破三寶之罪而菩薩
故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王
百官前說七佛戒橫與比丘比丘尼菩薩戒
弟子纏綿如師子身中蟲自食師子肉非外
道天魔能破壞若受佛式者應讓佛式如念
一子如事父母而聞外道惡人以惡言謗佛
式猶如三百矛刺心千刀万杖打拍其身等
無有異寧自入地獄百劫而不用聞一惡言
破佛式之聲而況自破佛式教人破法因緣
亦無孝順之心若故作者犯輕垢罪
如是九戒應當學敬心奉持
諸佛子是四十八輕戒汝等受持過去諸菩
薩已學未來諸菩薩當學現在諸菩薩今學
佛子諦聽此十重四十八輕戒三世諸佛
已誦當誦今誦我今亦如是誦汝等一切大
衆若國王王子百官比丘比丘尼信男信女
受持菩薩戒者應受持讀誦解說書寫佛
性常住戒卷流通三世一切衆生化化不絕
得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常
生人道天中我今在此樹下略開七佛法式
汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無

W→T1484 24/1009c18

得見千佛佛佛授手世世不墮惡道八難常
生人道天中我今在此樹下略開七佛法藏
汝等當一心學波羅提木叉歡喜奉行如無
* 相天王品第學中一一廣明三千學士時坐
聽者聞佛自誦心心頂戴喜躍受持
尒時釋迦牟尼佛說上蓮華臺藏世界盧舍
那佛心地法門品中十無盡戒法品竟千百
億釋加亦如是說從摩醯首羅天王宮至此
道樹下十住處說法品為一切菩薩不可說
大衆受持讀誦雖說其義亦如是千百億
世界蓮華藏世界依塵世界一切佛心藏地藏
戒藏無量行願藏因果佛性常住藏如如一
切佛說無量一切法藏盡千百億世界中一
切衆生受持歡喜奉行菩薩廣開心地相相如
佛華光王七行品中

梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品

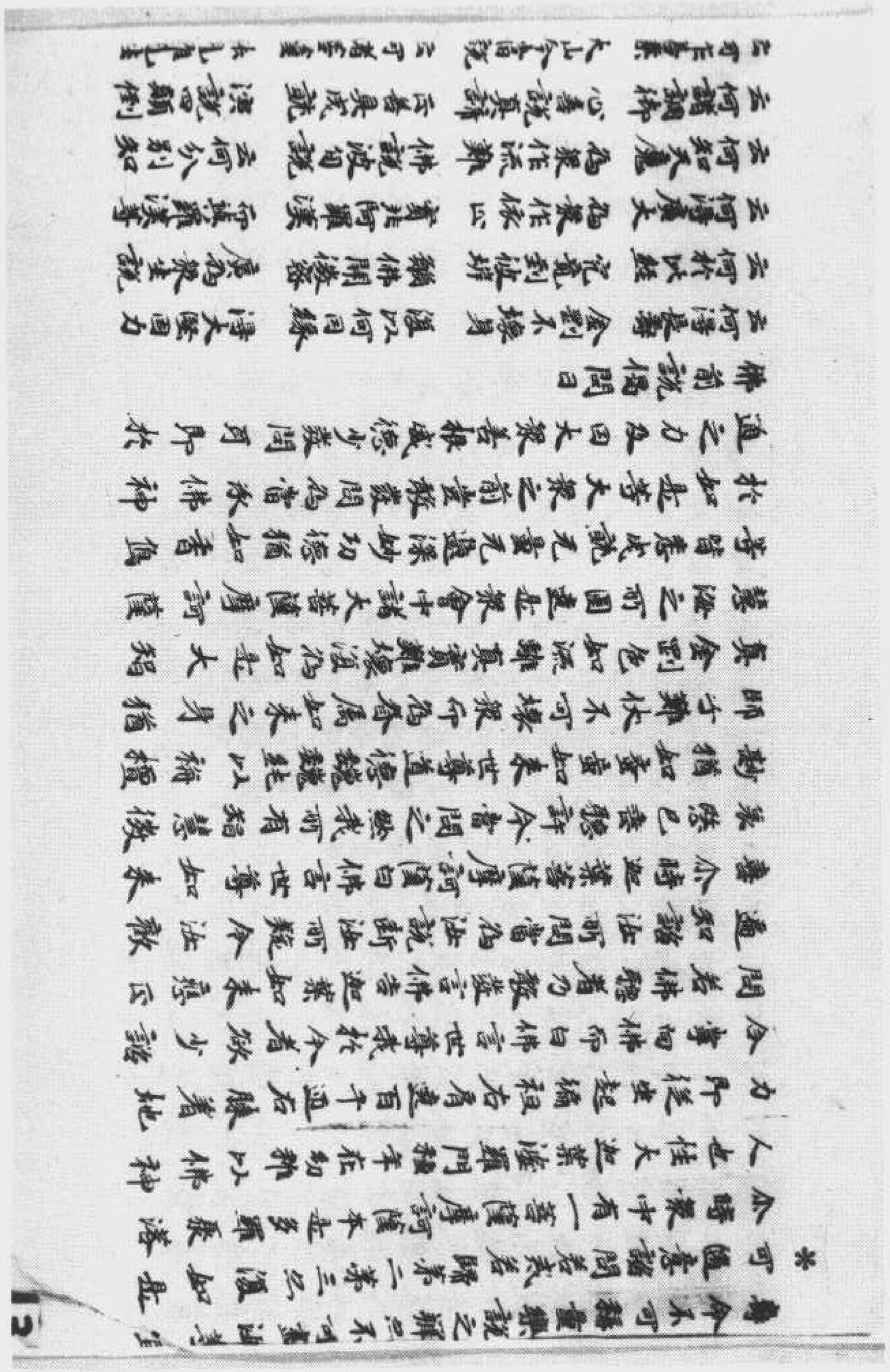
14

S→T374 10/379A7

▼斯六七四二號　大般涅槃經卷第三

大般涅槃經卷第三

佛復告諸比丘汝於我律有所疑者今悉汝
問我當解說令汝心喜我已備學一切諸法
本性空寂乃乃通達汝等比丘莫謂如來唯
備諸法本性空寂復告諸比丘若於我律有
所疑者今可致問時諸比丘即白佛言世尊
我等无有智慧能問如來應正遍知所以者
何如來境界不可思議所有諸定不可思議
所演教誨不可思議是故我等无有智慧能
問如來世尊譬如老人年百廿六身體長病
寢臥床席不能起居氣力虛劣餘命未幾
有一富人緣事欲行當至他方以百斤金寄
是老人而作是言我今他行以是寶物持用
相寄我十年還廿年還汝當還我是時老人命
便受之和此老人復无餘親其後不久為病命
終所寄之物盡皆散失財主行還責索无於
如是癡人不知等量可寄不可寄是故行
還責索无於以是因緣喪失財寶世尊我等
聲聞亦復如是雖聞如來慇懃教戒不能受
持命終得久住如彼老人受他寄付我今无智
者諸我律中何所問佛告諸比丘汝等今



云何說調伏　心善說真諦　氏善具戒說　演說四顛倒
云何作真實　大仙今當說　云何諸菩薩　能見難見性
云何解脫者　及與半字義　云何矣聖行　如淫羅婆長
迦葉提日月　太白與歲星　云何未發心　而名為菩薩
云何於大衆　而得見所長　猶如閻浮金　見能說其過
云何聚濁世　不汙於蓮華　云何處煩惱　煩惱不能染
如醫療衆病　不為病所汙　生死大海中　而作大船師
云何捨生死　如蛇脫故皮　云何觀三寶　猶如天童樹
云何為生死　云何為受樂　猶如樂未生　云何名受樂
云何諸菩薩　而得不壞衆　云何為生盲　而作眼目藥
云何示多頭　唯願大仙說　云何說法者　增長如月初
云何演示現　究竟於涅槃　云何為說法　示人天魔道
云何說法性　而受於法樂　云何諸菩薩　遠離一切病
云何為衆生　演說於秘密　云何說畢竟　及與不畢竟
如為斷疑網　云何不定說　云何而得近　衆勝無上道
我今請如來　為諸菩薩故　願為說甚深　微妙諸行等
一切諸法中　悉有安樂性　唯願大仙尊　為我分別說
衆生大依止　諸天尊妙藥　今欲問諸陰　而我無智慧
精進諸菩薩　亦復不能知　如是等甚深　諸佛之境界
尒時佛讚迦葉菩薩善哉善哉善男子汝今
亦得一切種智我已得之然汝所問甚深密
藏如一切智之所諸問等無有異善子男我
坐道場菩提樹下初成正覺尒時無量阿僧

藏如一切智之所諸問等無有異善子男我
坐道場菩提樹下初成正覺尒時無量阿僧
祇恒河沙等諸佛世界有諸菩薩摩訶薩
是甚深義然其所問句義功德亦皆如是等
無有異如是問者則能利益無量衆生尒時
迦葉菩薩復白佛言世尊我見智力能問如
來如是深義世尊譬如蚤蚤不能飛過大海
彼所問處虛空我亦如是不能諮問如來如
是智慧大海法性虛空甚深之義世尊譬如
國王結中明珠付與藏臣藏臣得已頂戴恭
敬增加守護我亦如是頂戴恭敬增加守護
如來所說方等深義何以故尒我廣得深智
慧故尒時佛告迦葉菩薩善男子諦聽諦聽
當為汝說如來所得長壽之業菩薩以是業
因緣故得壽命長是故應當至心聽受若業
能為善提因者應當成心聽受是義既聽受
已轉為人說善男子我已備集如是業故得
阿耨多羅三藐三菩提今復為人廣說是義
善男子譬如王子犯罪繫獄王甚憐愍念
子故勑因迴駕至其繫所善護之尒欲得長
壽應當護念一切衆生同於子想生大慈大
悲大喜大捨授不殺戒教備善法亦當安心
一切衆生於五戒十善復入地獄餓鬼畜生

一切衆生於五濁十惡滅法相續佛及聲聞
*阿羅漢等一切諸結拔濟是中皆悉衆生脫
未脫者度未度者未涅槃者令得涅槃安慰
一切諸怖畏者以如是等業因緣故菩薩則
得壽命長遠於諸煩惱慧而得自在隨所壽終
生於天上
尒時迦葉菩薩復白佛言世尊菩薩摩訶薩
等視衆生同於子想是義深隱我未能解世
尊如來不應說言善薩於諸衆生猶平等心
同於子想所以者何於佛法中有破戒者作
逆罪者毀正法者云何當於如是等人同子
想耶佛告迦葉如是如是我於衆生實作子
想如羅睺羅迦葉菩薩復白佛言世尊昔十
五日僧布薩時尊於受具清淨衆中有一童
子不善攝身口意業在屏處盜聽說戒
審迦力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世
尊是金剛神極戒暴惡乃能斷是童子命根
云何如來視諸衆生同於子想如羅睺羅
佛告迦葉汝今不應作如是言是童子者即
是化人非真實也為欲驚遣破戒毀法令出
衆故金剛密迹示是化身迦葉毀謗正法及
一闡提或有衆生乃至耶見及故犯禁我於
是等惡生悲心同於子想如羅睺羅善男子

*譬如國王諸群臣等有犯王法隨罪輕重而
不捨置如來世尊不如是也於毀法者與駐
遣鞞磨呵責鞞磨置鞞磨畢羅鞞磨不可見
鞞磨滅鞞磨未捨惡見鞞磨善男子如來而
以與謗法者作如是等降伏鞞磨為欲示諸
行惡之人有果報故善男子汝今當知如來
即是施惡衆生无怨畏者若於一光若二若
五或有過者悉令遠離一切諸惡如來今者
具有如是无量勢力善男子未可見法汝欲
見者今當為汝說其相狀我涅槃已隨其方
面有持戒比丘威儀具足護持正法見壞法
者即能駐遣呵責擯治當知是人得福无量
不可稱計善男子譬如有王專行暴惡命遇
重病有群國王聞其名聲興兵而來頓欲殄
滅是時病王无力勢故方乃怨怖改心備善
而是群王得无量福持法比丘亦復如是駐
遣呵責壞法之人令行善法得福无量善男
子譬如長者所居之處田澤屋舍生諸毒樹
長者知已即便斫斬永令滅盡又如疫人首
生白蟲即便擲拔不令生長持法比丘亦復
如是見有破戒壞正法者即應駐遣呵嘖擯

生四駃馬而擯棄不令生長持法比丘亦復
如是見有破戒壞正法者即應驅遣呵嘖舉
* 處若善比丘見壞法者置不呵責驅遣舉處
皆知是人佛法中怨若能驅遣呵責舉處是
我弟子真聲聞也迦葉菩薩復白佛言世尊
如佛所言則不等視一切衆生同於子想如
羅睺羅世尊若有一人以刀害佛復有一人
持栴檀塗佛佛於此二若生等心云何復言
當治殺禁若治殺禁是言則失佛告迦葉善
男子譬如國王大臣宰相產育諸子類狠嬉
戲聰明黠慧若二三四將付師所作是言
君可為我教照諸子威儀禮節伎藝書疏計
校筭數若今戒就我今四子就君受學儆使
三子病杖而死餘有一子必當治要治今戒
就雖空三子我終不恨迦葉是父及師得然
不不也世尊何以故以愛念故徇欲戒就
无有慈心如是教悔得福无量善男子如來
亦爾視壞法者等如一子如來今以无上正
法付囑諸王大臣宰相比丘比丘尼優婆塞
優婆夷是諸國王及四部衆應當勸厲諸學
人等令得增上戒定猶慧若有不學是三品
法僻怠破戒數正法者王者大臣四部之衆
應當苦治善男子是諸國王及四部衆當有

應當苦治善男子是諸國王及四部衆當有
* 罪不不也世尊善男子是諸國王及四部衆
如无有罪何況如來善男子如來善備如是
平等於諸衆生同一子想如是循者是名菩
薩備平等心於諸衆生同一子想善男子菩
薩如是備此業得壽命長亦能善知宿世之
事迦葉菩薩復白佛言世尊如佛所說菩薩
若有備平等心視諸衆生同於子想得壽命
長如來不應作如是說何以故如知法人能
說種種孝順之法還至家中以諸凡石打擲
世父而是父世是良福田多所利益難遭難
遇應好供養反生惱害是知法人言行相違
如來所言亦復如是菩薩備習等心衆生同
子想者應得長壽善知宿命常住於世无有
變易今者世尊以何因緣壽命極短同人間
那如來將无於諸衆生生怨憎想世尊昔日
作何惡業斷我命根得是短壽不滿百年佛
告迦葉善男子汝今何緣於如來前發是廣
言如來長壽於諸壽中最上最勝所得常法
於諸常中最為第一迦葉菩薩復白佛言世
尊云何如來得壽命長佛告迦葉善男子如
八大河一名恒河二名閻摩羅三名薩羅四
名阿恃拔提五名摩呵六名辛頭七名傅叉

*

婆阿羅拔提五名摩呵六名辛頭七名恃又
八名悉陀是八大河及諸小河悉入大海迦
葉如是一切人中天上地及虛空壽命大河
悉入如來壽命海中是故如來壽命无量復
次迦葉譬如阿耨達池出四大河如來亦亦
出一切命迦葉譬如一切諸常法中虛空第
一如來亦亦於諸常中最為第一迦葉譬如
諸藥提湖第一如來亦亦於衆生中壽命第
一迦葉善隨復白佛言世尊如來壽命若如
是者應住一劫若減一劫常宣妙法如法大
雨迦葉法令不應於如來所生滅盡想迦葉
若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷乃至外道
五通神仙得自在者若住一劫若減一劫經
行空中坐卧自在左脅出火右脅出水身出
烟炎猶如火聚若欲住壽能得如意於壽命
中隨住自在如是五通尚得如是隨意神力
豈況如來於一切法得自在力而當不能住
壽半劫若一劫若百劫若百千劫若无量劫
以是義故當知如來是常住法不變易法如
來此身是變化身非離食身為度衆生示同
無樹是故現捨入於涅槃迦葉當知佛是常
法不變易法法等於是第一義中應懃精進
一心備集既備集已廣為人說亦時迦葉菩

法不變易法法等於是第一義中應懃精進
一心備集既備集已廣為人說亦時迦葉菩
薩白佛言世尊出世之法與世間法有何差
別如佛言曰佛是常法不變易法世間之梵
說天是常曰在天常无有變易我常性常微
塵之常若言如來是常法者如來何故不常
現耶若不常現有何差別何以故梵天乃至
微塵世性之不現故佛告迦葉譬如長者多
有諸牛色雖種種同共一羣付敕牧人令逐
水草但為提湖不求乳酪彼敕牛者攝已自
食長者終所有諸牛悉為羣賊之所抄掠賊
得牛已无有婦女即自攝將得已而食亦時
羣賊各相謂言彼大長者畜養此牛不期乳
酪但為提湖我等今者當設何方而得之耶
夫提湖者名為世間第一上味我等无器設
使得乳无安置處復共相謂唯有皮囊可以
盛之雖有盛處不知攪搖猶難得之復生
疑念時諸賊以提湖故加之以水以水多故
乳酪提湖一切俱失梵夫亦雖有善法皆
是如來正法之餘何以故如來世尊入涅槃
後盜竊如來遺餘善法若戒定慧如彼諸賊
劫掠羣牛諸凡人雖復得是戒定慧无有
方便不能解脫說以是義故不能獲得常戒

方便不能解脫說以是義故不能獲得常樂
常乏常慧解脫如彼羣賊不知方便壞夫提
湖乃如羣賊為提湖故加之以水凡夫乃亦
為解脫故說我衆生壽命士夫梵天因在天
微塵世性或乏智慧及與解脫非想非非想
天即是涅槃實乃不得解脫涅槃如彼羣賊
不得提湖是諸凡夫有少梵行供養父母以
是因緣得生天上受少安樂如彼羣賊加水
之乳而是凡夫實不知因備少梵行供養父
母得生天上又不能知或乏智慧歸依三寶
以不知故說常樂我淨雖復說之而實不知
是故如來出世之後乃為演說常樂我淨如
轉輪王出現於世福德力故羣賊退散半无
損命時轉輪王即以諸牛付一牧人多巧便
者是人便方即得提湖以提湖故一切衆生
无有患苦法輪聖王出現世時諸凡夫不人
能演說或乏慧者即便退散如賊退散尒時
如來善說世法及出世法為衆生故令諸菩
薩隨人演說菩薩摩訶薩既得提湖復令无
量无邊衆生獲得无上甘露法味所謂如來
常樂我淨以是義故善男子如來是常不變
易法非如世間凡夫愚人謂梵天等是常法
也此常法藏要是如來非是餘法迦葉應當

也此常法藏要是如來非是餘法迦葉應當
如是知如來如身迦葉諸善男子善女人常當
樂心備此二字佛是常住迦葉若有善男子
善女人備此二字當知是人隨我所行至我
所應善男子若有備集如是二字為滅滅相者
當知如來則於其人為撥渠滕善男子涅槃
義者即是諸佛之法性也迦葉菩薩白佛言
世尊佛法性者其義云何世尊我今欲知法
性之義唯願如來哀愍廣說夫法性者即是
捨身捨身者名无所有若无所有身云何存
身若存者云何而言身有法性身有法性云
何得存我今云何當知是義佛告迦葉善薩
善男子汝今不應作如是說滅是法性夫法
性者无有滅也善男子譬如无想天成就色
陰而无色想不應問言是諸天等云何而住
微妙愛樂云何行想云何見聞善男子如來
境界非諸聲聞緣覺所知善男子不應說言
如來身者是滅法也善男子如來滅法是佛
境界非諸聲聞緣覺而及善男子汝今不應
思量如來何處住何處見何處樂
思量如來何處住何處行何處見何處樂善
男子如是之義乃非汝等之所知及諸佛法
身種種方便不可思議復次善男子應當備

身種種方便不可思議復次善男子應當修
※集佛法及僧而作常想是三法者无有異想
无无常相无變異相若於三法修異想者當
知是輩清淨三歸則无依處而有禁戒皆不
具足於不能證聲聞緣覺菩提之果若能於
是不可思議修常想者則有歸處善男子譬
如因樹則有樹影如來亦尒有常法故則有
歸依非是无常若言如來是无常者如來則
非諸天世人所歸依處如葉菩薩白佛言世
尊譬如闇中有樹无影如葉汝不應言有樹
无影但非肉眼之所見耳善男子如來亦尒
其性常住是不變異无智慧眼不能得見如
彼闇中不見樹影凡夫之人於佛滅後說言
如來是无常法亦復如是若言如來異法僧
者則不能成三歸依處如汝所答各異故
故使无常迦葉菩薩復白佛言世尊我從今
始當以佛法衆僧三事常住厭惡父母乃至
七世皆令奉持甚奇世尊我今當學如來法
僧不可思議既自學已亦當為人廣說是義
若有諸人能信受者當知是輩久修无常如是
之人我當為其而作霖雨尒時佛讚迦葉菩
薩善哉善哉汝今善能護持正法如是護法
不惜於人以不與人善業緣故而得長壽善

門善男善女能於佛法僧寶作常想者
不惜於人以不與人善業緣故而得長壽善
※知宿命
大般涅槃經金剛身品第二
尒時世尊復告迦葉善男子如來身者是常
住身不可壞身金剛之身非雜食身所是法
身迦葉菩薩白佛言世尊如佛所說如是等
身我悉不見唯見无常破壞後應雜食身
何以故如來當入於涅槃故佛言迦葉汝今
莫謂如來之身不堅可壞如凡夫身善男子
汝今當知如來之身无量億劫堅牢難壞非
人天身非怖畏身非雜食身如來之身非身
是身不生不滅不染不猶无量无邊无有足
迹无知无形畢竟清淨无有動搖无受无行
不住不作无味无雜非是有為非業非報非
行非滅非心非數不可思議當不可議无議
離心亦不離心其心平等无有亦有无有去
來而亦去來不破不壞不斷不絕不出不滅
非生亦生非有非无非覺非觀非字非不字
非定非不定不可見亦亦見无處亦處无窓
亦窓无闇无明无有穿靜而亦穿靜是无所
有不受不施清淨无垢无諍斷諍住无住處
不取不隨非法非非法非福田非不福田无
盡不盡離一切盡是空離空雖非常住非念

不厚不薄非法非非法非福田非不福田无一
盡不盡離一切盡是空離空雖非常住非念
念滅无有垢濁无字離字非聲非說亦非循
集非稱非量非一非異非像非相諸相庄嚴
非多非長无家宅亦宅无熱不熱不可覩見
无相有狀如來度脫一切衆生无度脫故能解
衆生无有解故覺了衆生无覺了故如實說
法无有二故不可量无等等平如虛空无有
形犯狀同无生性不斷不常常行一乘衆生見
三不盡不轉斷一切結不戰不爭非性住性
非合非散非長短非圓非方非陰入界亦陰
入界非增非損非勝非負如來之身成就如
是无量功德无有知者无不知者无有見者
无不見者非有為非无為非世非不世非作
非不作非依非不依非四大非不四大非因
非不因非衆生非不衆生非門非法羅門
是師子大師子非身非不身不可宣說除一
法相不可宣說數數涅槃如來法
身皆悉成就如是无量微妙功德迦葉唯有
如來乃知是相非諸聲聞緣覺所知迦葉如
是功德成如來身非是離長養身迦葉
如來真身功德如是云何復得諸病疾患苦
危脆不堅如坏器耶迦葉如來所以示病苦

危脆不堅如坏器耶迦葉如來所以示病苦
者為欲調伏諸衆生故善男子汝今當知如
來之身即金剛身汝從今日常當尊心思惟
此義莫令長身亦當為人說如來身即是法
身迦葉菩薩白佛言世尊如來成就如是功
德真身云何當有病苦无常破壞我從今日
常當思惟如來之身是常法身安樂之身亦
當為他如是廣說唯願世尊如來法身金剛
不壞所來能知所因云何佛言迦葉以能護
持正法因緣故得成就是金剛身迦葉我於
往昔護法因緣今得成就是金剛身常住不
壞善男子護持正法者不要五戒不循威儀
應持刀劍弓箭矛槊守護持戒清淨比丘迦
葉菩薩白佛言世尊若有比丘離於守護獨
處空閑冢間樹下當說是人為真比丘若有
隨逐守護者行當知是輩是惡居士佛告迦
葉莫作是語言惡居士若有比丘隨順至慶
供身姪之讀誦經典思惟坐禪有來問法即
為宣說所謂布施持戒福德少欲知足雖能
如是種種說法然故不能作師子吼不為師
子之所圍遶不能降伏非法惡人如是比丘
不能用利及利衆生當知是輩懈怠懶惰雖
能持戒守護淨行當知是人无所能為若有

能持戒守護淨行當知是人无所能為若有
比丘供身之具亦常豐足復能護持所受禁
戒能師子吼廣說妙法謂備多羅祇耶受記
伽陀憂陀那伊帝日多伽闍陀伽毗佛略阿
浮陀達磨以如是等九部經典為他廣說利
益安樂諸衆生故唱如是言淨滕經中制諸
比丘不應畜養奴婢牛羊非法之物若有比
丘畜如是等不淨之物應當治之如來先於
異部經中說有比丘畜如是等非法之物某
甲國王如法治之驅令遷徙若有比丘能作
如是師子吼時有破戒者聞是語已咸共瞋
恚皆是法師是說法者設復命終故名持戒
目利利他以是緣故我聽國王羣臣宰相諸
豪族等護說法人若有欲得護正法者當如
是等起業如是破戒不護法者名為居士非
持戒者淨如是名
善男子過去之世无量无邊阿僧祇劫於此
拘尸那城有佛出世号微妙莊嚴如來應正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊尒時世界廣博嚴淨豐樂安
隱人民殷盛无有飢渴如安樂國諸菩薩等
彼佛世尊住世无量化衆生已滅後乃於濕
罪雙樹入般涅槃佛涅槃後正法住世无量

彼佛世尊住世无量化衆生已滅後乃於濕
罪雙樹入般涅槃佛涅槃後正法住世无量
億歲餘世尊尒時有一持戒比丘名曰光德
多有徒衆眷屬圍遶能師子吼廣說九
部經典制諸比丘不得畜養奴婢牛羊非法
之物尒時多有破戒比丘聞作是說皆生惡
心執持刀杖逼是法師是時國王名曰有德
聞是事已為護法故即便往至說法者所與
是破戒諸惡比丘極苦戰鬪令說法者得免
危害王於尒時身被刀劍箭矢之創體无完
處如芥子許尒時光德尋讚王言善哉善哉
王今真是護正法者當來之世此身當為无
量法器王於是時得聞法已心大歡喜尋即
命終生阿閦佛國而為彼佛作第一弟子其
王特從人民眷屬有戰鬪者有隨喜者一切
不退菩提之心命終悉生阿閦佛國光德比
丘於後壽終亦得往生阿閦佛國而為彼佛
作聲聞衆中第二弟子若有正法欲滅盡時
應當如是受持擁護迦葉尒時王者則我身
是說法比丘迦葉佛是迦葉護正法者得如
是等无量果報以是因緣我於今日得種種
相以自莊嚴成就法身不可壞身迦葉菩薩
復白佛言世尊如來常身猶如畫石佛告迦

佛告迦葉若有身猶如畫石佛告迦
葉菩薩善男子以是因緣故比丘比丘尼優
婆塞優婆夷應當熟知護持正法護法果報
廣大无量善男子是故護法優婆塞等應執
刀杖擁護如是持戒比丘若有受持五戒之
者不得名為大乘人也不受五戒為護正法
乃名大乘護正法者應當執持刀劍器杖侍
衛法者迦葉白言世尊若諸比丘與如是等
諸優婆塞持刀杖者共為伴侶為有師邪為
无師邪為是持戒為是破戒佛告迦葉莫謂
是等為破戒人善男子我涅槃後濁惡之世
國土荒亂互相抄掠人民飢餓尒時多有為
飢餓故發心出家如是之人名為貧人是貧
人等見有持戒威儀具足清淨比丘護持正
法驅逐令出若殺若害迦葉菩薩復白佛言
世尊是持戒人護正法者云何當得擁行杖
落袈裟教化善男子是故我今聽持戒人依
諸白衣持刀杖者以為伴侶若諸國主大臣
長者憂婆塞等為護法故雖持刀杖我說是
等名為持戒雖持刀杖不應斷命若能如是
即得名為第一持戒迦葉言護法者謂是正
見能廣宣說大乘經典終不捉持王者寶藏
油瓶穀米種種菓蓏不為利養親近國王大

油瓶穀米種種菓蓏不為利養親近國王大
臣長者於諸種種心无諂曲具足威儀摧伏
破戒諸惡人等是名持戒護法之師能為衆
生真善知識其心如廣靡如大海如菓若有
比丘以利養故為他說法是人所有徒衆眷
屬亦放逸師貪求利養是人如是便自壞衆
如菓衆有三種一者犯戒雜僧二者惡癡僧
三者清淨僧破戒雜僧則易可壞持戒淨僧
利養因緣所不能壞云何破戒雜僧若有比
丘雖持禁戒為利養故與破戒者坐起行來
共相親附同其事業是名破戒名雜僧云
何惡癡僧若有比丘在阿蘭若求諸根不利
闇鈍愚癡少欲无慧於說戒日及日咨時教
諸弟子清淨懺悔見非弟子多犯禁戒不能
教令清淨懺悔而便為說戒日咨是名惡
癡僧云何名清淨僧有比丘僧不犯百千條
數諸麁之所烦擾是菩薩衆本性清淨能調
如上二部之衆若令安住清淨衆中是名護
法无上大師善持律者為欲調伏利衆生故
知諸戒相若輕若重非是律者則不證知若
是律者則便證知云何調伏衆生故若諸善
薩為化衆生常入聚落不擇時節或至寶婦
姨母舍宅尊居住止遊歷多年若是聲聞所

隨為他眾生常入聚落不攝聽聞或受[illegible]如
經如含宅與若住心逐應多年若是聲聞所
* 不應為是名調伏利益眾生之何知重若見
如來因事制戒法從今日慎更莫犯如四重
禁出家之人所不應作所便故作非是沙門
非釋種子是名為重云何為輕若犯輕事如
是三諫若能捨者是名為輕非律不證者若
有請說不清淨物應受用者不共用此是律
應證者善學戒律不近破戒見有所行隨順
戒律心生歡喜如是能知佛法所作善能解
說是名律師善能一字善持解經乃復如是
善男子佛法无量不可思議如來亦不可
思議迦葉菩薩白佛言世尊如是如是誠如
聖教佛法无量不可思議如來亦不可思
議故知如來常住不壞无有變異我今善學
亦當為人廣宣是義尒時佛讚迦葉菩薩善
哉善哉如來身者即是金剛不可壞身菩薩
應當如是善學正見正知若能如是名為知
見即是佛見金剛之身不可壞身如於鏡中
見諸色像

大般涅槃經名字功德品第三

尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女

尒時如來復告迦葉善男子汝今應當善持
是經文字章句所有功德若有善男子善女
人聞是經名乃至四句者无有是處何以故如
是經典乃是无量无邊諸佛之所備集所得
功德我今當說迦葉菩薩白佛言世尊當何
名此經菩薩摩訶薩云何奉持佛告迦葉是
經名為大般涅槃上語之為中語之善下語
之善義味深邃具足具足純備具足清淨梵
行全劫賢藏備足无缺汝今善聽我今當說
善男子所言大者名之為常如八大河悉歸
大海此經如是降伏一切諸結煩惱及諸魔
性然後乃至於大般涅槃放捨身命是故名曰
大般涅槃善男子又如醍醐師有一祕方悉攝
一切所有醍醐方善男子如來亦尒所說種種
妙法祕密深奥藏門悉皆入於大般涅槃是
故名為大般涅槃善男子譬如農夫春月下
種常有希望既收穀實衆望都息善男子一
切衆生亦復如是循學餘經常希滋味若得
聞是大般涅槃希望諸經所有滋味悉皆永
斷是大涅槃能令衆生度諸有流善男子如
諸飯中能除眾病此經如是於諸經三昧衆
為第一善男子譬如耕田秋耕為勝此經如
是諸經中勝善男子如諸藥中提湖第一善

W→T374 10/385 B6

為第一善男子辟如稗田秋稗為勝此經如是諸經中勝善男子如諸藥中提湖第一善男子治衆生熱惱亂心是大涅槃為衆第一善男子辟如悟糠八味具足大般涅槃亦復如是八味具足云何為八一者常二者恒三者安四者清涼五者不差六者不死七者无垢八者快樂是為八味具足八味是故名為大般涅槃若諸菩薩摩訶薩等安住是中復能廣為示現涅槃是故名為大般涅槃如葉善男子善女人若欲於此大般涅槃而涅槃者當如是學如來常住法僧亦如是如葉菩薩復白佛言甚奇世尊如來功德不可思議法僧亦不可思議是大涅槃亦不可思議若有循學是經典者得正法門能為良醫若未學者當知是人音无慧眼无明所覆

大般涅槃經卷第三

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九

第二分無所品第二十之二　　三藏法師玄奘奉　詔譯

復次善現我乃至見者所有故當知乃至佛十力亦无所有佛十力无所有故當知虛空亦无所有虛空无所有故當知大乘亦无所有大乘无所有故當知无量亦无所有无量无所有故當知无數亦无所有无數无所有故當知一切法亦无所有由此因緣故說大乘者能容受無量無數無邊有情何以故善現若我乃至見者若佛十力若虛空若大乘若無量若無數若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦无所有無所有故當知五眼乃至十八佛不共法无所有故當知虛空亦无所有虛空无所有故當知大乘亦无所有大乘无所有故當知无量亦无所有无量无所有故當知无數亦无所有无數无所有故當知一切法亦无所有無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由此因緣故說大乘者

S→T220　7/101 C16
W→　7/107 A15

有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當
知一切法亦無所有由此因緣故說大乘
能容受無量無數無邊有情何以故善現
我乃至見者若四无所畏乃至十八佛不共法
若虛空若大乘若无量若无數若无邊若
一切法如是一切皆无所有不可得故復次善
現我乃至見者无所有故當知種性法亦
無所有種姓法无所有故當知虛空亦无所
有虛空无所有故當知大乘亦无所有大乘
无所有故當知无量亦无所有无量无所有
故當知无數亦无所有无數无所有故當知
亦無所有由此因緣故說大乘能容受无
量无數无邊有情何以故善現若乃至見
者若種姓法若虛空若大乘若无量若无數
若无邊若一切法如是一切皆無所有
故復次善現我乃至見者无所有故當知
第八法預流法一來法不還法阿羅漢法獨
覺法菩薩法如來展轉亦无所有第八法
乃至如來法無所有故當知虛空亦无所有
虛空無所有故當知大乘亦无所有大乘
所有故當知無量無所有无量无所有
當知無數亦無所有無數無所有故當知無

當知無數亦無所有無數無所有故當知無
邊亦無所有无邊无所有故當知一切法亦
无所有由此因緣故說大乘能容受无量
無數無邊有情何以故善現乃至見者
若第八法乃至如來法若虛空若大乘若
量若無數若無邊若一切法如是一切皆
所有不可得故復次善現我乃至見者
當知一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來亦
无所有一來乃至如來无所有故當知虛空亦
无所有虛空无所有故當知大乘亦无所有
大乘无所有故當知无量亦无所有无量
所有故當知无數亦无所有无數无所有故

天乘无所有故當知无量亦无所有无量无
所有故當知无數亦无所有无數无所有故
當知无邊亦无所有无邊无所有故當知一
切法亦无所有由此因緣故說大乘善能容
受无量无數无邊有情何以故善現若有乃
至見者若一乘乃至如來若聲聞若獨覺若大乘若
无量若无數若无邊若一切法如是一切皆无
所有不可得故復次善現乃至見者若大乘若
无量无數无邊有情由此因緣故作是說復
次善能容受无量无數无邊有情大乘
无所有故當知聲聞無所有故
當知獨覺亦无所有獨覺无所有故當知
菩薩亦无所有菩薩无所有故當知大乘
无所有大乘无所有故當知獨覺乘亦无
所有獨覺乘无所有故當知聲聞乘亦无所
有聲聞乘无所有故當知如來亦无所有如
來无所有故當知一切相智亦无所有一切
相智无所有故當知菩薩亦无所有菩薩无所有故
當知大乘亦无所有大乘无所有故
當知无量亦无所有无量无所有故當知无
數亦无所有无數无所有故當知无邊亦无
所有无邊无所有故當知一切法亦无所有
由此因緣說大乘善能容受无量无數无
邊有情何以故善現若乃至見者若大乘
聞若獨覺若菩薩若聲聞若大乘若

邊有情何以故善現若乃至見者若大乘
聞若獨覺若菩薩若聲聞若如來若一切相智若菩薩若大乘若
无量若无數若无邊若一切法如是一切皆无
所有不可得故復次善現如虛空無礙界善能容
受无量无數无邊有情大乘亦善能容受
无量无數无邊有情故作是說復
如虛空善能容受无量无數无邊有情大乘
亦善能容受无量无數无邊有情
復次善現譬如虛空无來无去无住可見者如是一切
諸大乘亦无來无去无住可見者如是一切
是如虛空無礙界一切法无來无
去亦復不住何以故善現以一切法無色
住不可得故由此因緣大乘亦无來无去
當住要可得所以者何善現色无所從來
无所去亦无所住之相行識无所從來
所去亦无所住善現色无性无所從來
所去亦无所住受想行識无性无所從來
无所去亦无所住受想行識无性无所從來
无所去亦无所住善現一色自性如无所從來
亦无所去亦无所住受想行識自性如无所從來
亦无所去亦无所住受想行識自性如无所從
來亦无所去亦无所住善現色自性无所從

復次善現色界无所從來亦无所去亦无所
住聲香味觸法界无所從來亦无所去亦无所
住善現色界本性无所從來亦无所去亦無所住亦
無所住聲香味觸法界本性无所從來亦无
所去亦无所住善現如色界如是无所從來亦
无所去亦无所住聲香味觸法界如是无所
從來亦无所去亦无所住善現色界自性无
所從來亦无所去亦无所住聲香味觸法界
自性无所從來亦无所去亦无所住善現色
界自相无所從來亦无所去亦无所住聲香
味觸法界自相无所從來亦无所去亦无所
住何以故善現色界乃至法界本性真如自
性自相若動若住不可得故復次善現眼識
界无所從來亦无所去亦无所住耳鼻舌身
意識界无所從來亦无所去亦无所住善現
眼識界本性无所從來亦无所去亦无所住
耳鼻舌身意識界本性无所從來亦无所去
亦无所住善現如无所從來亦无
所去亦无所住耳鼻舌身意識界真如无所
從來亦无所去亦无所住善現眼識界自性
无所從來亦无所去亦无所住耳鼻舌身意
識界自性无所從來亦无所去亦无所住善
現眼識界自相无所從來亦无所去亦无所

住耳鼻舌身意識界自相无所從來亦无所去亦无所
住善現眼識界乃至意識界本性真如自性自相若動若住不可得故
復次善現眼觸无所從來亦无所去亦无所
住耳鼻舌身意觸无所從來亦无所去亦无
所住善現眼觸本性无所從來亦无所去亦
无所住耳鼻舌身意觸本性无所從來亦无
所去亦无所住善現眼觸自相无所從來亦
无所去亦无所住耳鼻舌身意觸自相如是
无所從來亦无所去亦无所住善現眼觸為
緣所生諸受本性无所從來亦无所去亦无
所住耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無所
從來亦无所去亦无所住善現眼觸為緣所生諸
受本性无所從來亦无所去亦无所住耳
鼻舌身意觸為緣所生諸受本性无所從來
亦无所去亦无所住善現眼觸為緣所生諸

舌身意觸為緣所生諸受本性无所從來
亦无所去亦无所住善現眼觸為緣所生諸
受真如无所從來亦无所去亦无所住耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受真如无所從來亦
无所去亦无所住善現眼觸為緣所生諸受
自性无所從來亦无所去亦无所住耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受自性無所從來亦
无所去亦无所住善現眼觸為緣所生諸受自
相無所從來亦無所去亦無所住耳鼻舌身
意觸為緣所生諸受自相无所從來亦无所
去亦无所住何以故善現眼觸為緣所生諸
受乃至意觸為緣所生諸受本性真如自性
自相若動若住不可得故復次善現地界无
所從來亦无所去亦无所住水火風空識界
所從來亦无所去亦无所住善現地界本
性无所從來亦无所去亦无所住善現地界
識界本性无所從來亦无所去亦无所住善
現地界真如无所從來亦无所去亦无所住
水火風空識界真如无所從來亦无所去亦
無所住善現地界自性无所從來亦無所去
亦無所住水火風空識界自性无所從來亦
无所去亦無所住善現地界自相无所從來
亦无所去亦无所住水火風空識界自相

无所去亦無所住善現地界自相无所從來
亦无所去亦无所住水火風空識界自相无
所從來亦无所去亦无所住何以故善現地
界乃至識界本性真如自性自相若動若
住不可得故
復次善現法界无所從來亦无所去亦无所
住真如實際不思議界安隱界等无所從
來亦无所去亦无所住善現法界本性无所從
來亦无所去亦无所住真如實際不思議界
安隱界等本性无所從來亦无所去亦无所
住善現法界真如无所從來亦无所去亦无
所住真如實際不思議界安隱界等自性
无所從來亦无所去亦无所住善現法界自性
无所從來亦无所去亦无所住真如實際不
思議界安隱界等自性无所從來亦无所去
亦无所住善現法界自相无所從來亦无所
去亦无所住真如實際不思議界安隱界等
自相无所從來亦无所去亦无所住何以故
善現法界乃至安隱界等本性真如自性自
相若動若住不可得故復次善現布施波羅
蜜多无所從來亦无所去亦无所住淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多无所從來亦无
所去亦无所住善現布施波羅蜜多本性无

所去亦无所住善現布施波羅蜜多本性无所從來亦无
所從來亦无所去亦无所住淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多本性无所從來亦无所
去无所住善現布施波羅蜜多真如无所
從來亦无所去亦无所住淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多自性无所從來亦无所去
亦无所住善現布施波羅蜜多自性无所從
來亦无所去亦无所住淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多自性无所從來亦无所去亦
无所住善現布施波羅蜜多自相无所從來
亦无所去亦无所住淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多自相无所從來亦无所去亦无所
住何以故善現布施波羅蜜多乃至般若
波羅蜜多本性真如自相自相空無住不
可得故復次善現四念住无所從來亦无所去
亦无所住四正斷乃至八聖道支本性无所
覺支八聖道支本性无所從來亦无所去亦无所
住善現四念住本性无所從來亦无所去亦无
所住四正斷乃至八聖道支本性无所從
來亦无所去亦无所住善現四念住真如无
所從來亦无所去亦无所住四正斷乃至八聖道
支真如无所從來亦无所去亦无所住善現四念住自性

112

來亦无所去亦无所住善現四念住真如无
所從來亦无所去亦无所住四正斷乃至八聖道
支真如无所從來亦无所去亦无所住善
現四念住自性无所從來亦无所去亦无
所住四正斷乃至八聖道支自性无所從來
亦无所去亦无所住善現四念住自相无所
從來亦无所去亦无所住四正斷乃至八聖道
支自相无所從來亦无所去亦无所住何
以故善現四念住乃至八聖道支本性真如
自性自相皆空不可得故復次善現如
是乃至佛十力无所從來亦无所去亦无所
住四无所畏四无礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法无所從來亦无所去亦无所住
善現佛十力本性无所從來亦无所去亦无
所住四无所畏乃至十八佛不共法本性无所
從來亦无所去无所住善現佛十力真如无
所從來亦无所去亦无所住四无所畏乃至
十八佛不共法真如无所從來亦无所去亦
无所住善現佛十力自性无所從來亦无
所去亦无所住四无所畏乃至十八佛不共法
自性无所從來亦无所去亦无所住善現
佛十力自相无所從來亦无所去亦无所住
四无所畏乃至十八佛不共法自相无所從

13

四无所畏乃至十八佛不共法自相无所住

※ 乘亦无所去亦无所住何以故善現佛十力
乃至十八佛不共法本性真如自性自相空
動善住不可得故復次善現菩提无所從來
亦无所去亦无所住能施无所從來亦無所
去亦無所住善現菩提本性無所從來亦無
所去亦無所住佛施本性无所從來亦无所
去亦无所住善現菩提真如无所從來亦无
所去亦无所住佛施真如无所從來亦无所
去亦无所住善現菩提自性无所從來亦无
所去亦无所住佛施自性无所從來亦无所
去亦无所住何以故善現菩提佛施本性真
如自性自相空動善住不可得故復次善現
有為界无所從來亦无所去亦无所住无為
界无所從來亦无所去亦无所住善現有為
界本性无所從來亦无所去亦无所住无為
界本性无所從來亦无所去亦无所住善現
有為界真如无所從來亦无所去亦无所住
无為界真如无所從來亦无所去亦无所住
善現有為界自性无所從來亦无所去亦无
住无為界自性无所從來亦无所去亦无所

善現有為界自性无所從來亦无所去亦无
住无為界自性无所從來亦无所去亦无所
住善現有為界自相无所從來亦无所去
亦无所住无為界自相无所從來亦无所去
亦无所住何以故善現有為界无為界本性
真如自性自相空動善住不可得故善現由
此因緣故說大乘无來无去无住可見猶如
虛空
復次善現汝說又如虛空前後中際皆不可
得大乘亦尒前後中際皆不可得三世平等
起出三世故名大乘者如是如是如汝所說
所以者何善現過去世空來世空
來世空現在世空三世平等三世平
等空起出三世起出三世空大乘大乘空善
薩菩薩空何以故善現空无一二三四乃等
差別之相是故大乘三世平等起出三世善
現此大乘中等不等相俱不可得貪離貪相
俱不可得瞋離瞋相俱不可得癡離癡相俱
不可得憍離憍相俱不可得如是乃至善非
善相俱不可得有記无記相俱不可得常无
常相俱不可得樂及苦相俱不可得我无我
相俱不可得淨不淨相俱不可得欲界出欲
界相俱不可得色界出色界相俱不可得无

相俱不可得淨不相俱不可得欲界出欲界相俱不可得色界出色界相俱不可得无色界相俱不可得何以故善現此大乘中諸法自性不可得故

*

復次善現過去色空未來現在未來現在色空過去受想行識未來現在受想行識空未來現在受想行識空善現空中過去色不可得何以故過去色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色可得善現空中未來現在色不可得何以故未來現在色即是空空性亦空空中有未來現在色可得善現空中過去受想行識不可得何以故過去受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在受想行識可得尚不可得何況空中有過去受想行識可得善現空中未來現在受想行識不可得何以故未來現在受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在眼處過去耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在眼處過去耳鼻舌身意處可得善現空中過去眼處不可得何以故過去眼

處即是空空性空空中空尚不可得何以故過去眼處可得善現空中未來現在眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去眼處可得善現空中未來現在眼處不可得何以故未來現在眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在眼處過去耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌身意處可得善現空中過去耳鼻舌身意處不可得何以故過去耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌身意處可得善現空中未來現在耳鼻舌身意處不可得何以故未來現在耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在色處可得善現空中過去聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在聲香味觸法處可得善現空中未來現在聲香味觸法處不可得何以故過去色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來現在色處可得善現空中過去聲香味觸法處即

法處不可得何以故過去聲香味觸法處即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去聲香味觸法處可得善現空中亦來
現在聲香味觸法處不可得何以故亦來現
在聲香味觸法處即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來現在聲香味
觸法處可得復次善現過去眼界過去眼界
空亦來現在眼界亦來現在耳鼻舌身意界
空亦來現在耳鼻舌身意界亦來現在耳鼻舌
身意界過去耳鼻舌身意界空亦來現
在耳鼻舌身意界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌
身意界過去色界過去色界空亦來現
在色界亦來現在色界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有未
來現在色界可得善現空中過去聲香味觸
法界不可得何以故過去聲香味觸法界即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去聲香味觸法界可得善現空中亦來
現在聲香味觸法界不可得何以故亦來現
在聲香味觸法界即是空空性亦空空中
尚不可得何況空中有未來現在聲香味觸
法界可得復次善現過去眼識界過去眼識
界空亦來現在眼識界亦來現在眼識界空
過去耳鼻舌身意識界過去耳鼻舌身意識
界空亦來現在耳鼻舌身意識界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌
身意界可得復次善現過去色界過去色界空

在耳鼻舌身意界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌
身意界可得復次善現過去色界過去色界空
亦來現在色界亦來現在色界過去聲香
味觸法界過去聲香味觸法界空亦來現在
聲香味觸法界亦來現在聲香味觸法界
空善現空中過去色界不可得何以故過去色
界即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有未來現在色界可得善現空中亦來
現在色界亦來現在色界即是空
空性亦空空中空尚不可得何況空中有未
來現在色界可得善現空中過去聲香味觸
法界不可得何以故過去聲香味觸法界即
是空空性亦空空中空尚不可得何況空中
有過去聲香味觸法界可得善現空中亦來
現在聲香味觸法界不可得何以故亦來現
在聲香味觸法界即是空空性亦空空中
尚不可得何況空中有未來現在聲香味觸
法界可得復次善現過去眼識界過去眼識
界空亦來現在眼識界亦來現在眼識界空
過去耳鼻舌身意識界過去耳鼻舌身意識
界空亦來現在耳鼻舌身意識界即是空空性亦空空中
空尚不可得何況空中有未來現在耳鼻舌
身意界可得復次善現過去色界過去色界空

耳鼻舌身意識界空善現空中過去眼識界
＊不可得何以過去眼識界即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有過去眼識界
可得善現空中未來現在眼識界不可得
何以故未來現在眼識界即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來現在眼
識界可得善現空中過去耳鼻舌身意識界
不可得何以故過去耳鼻舌身意識界即是
空空性空亦空中空尚不可得何況空中有
過去耳鼻舌身意識界可得善現空中未來
現在耳鼻舌身意識界不可得何以故未來
現在耳鼻舌身意識界即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來現在耳
鼻舌身意識界可得復次善現過去眼觸過去
眼觸空未來現在眼觸未來現在眼觸空過
去耳鼻舌身意觸過去耳鼻舌身意觸空未
來現在耳鼻舌身意觸未來現在耳鼻舌身
意觸空善現空中過去眼觸不可得何以故
過去眼觸即是空空性亦空空中空尚不可
得何況空中有過去眼觸可得善現空中未
來現在眼觸不可得何以故未來現在眼觸
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有未來現在眼觸可得善現空中過去耳

來現在眼觸不可得何以故未來現在眼觸
即是空空性亦空空中空尚不可得何況空
中有未來現在眼觸可得善現空中過去耳
＊鼻舌身意觸不可得何以故過去耳鼻舌身
意觸即是空空性亦空空中空尚不可得何
況空中有過去耳鼻舌身意觸可得善現空
中未來現在耳鼻舌身意觸不可得何以故
未來現在耳鼻舌身意觸即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來現在耳
鼻舌身意觸可得復次善現過去眼觸為緣
所生諸受過去眼觸為緣所生諸受空未來
現在眼觸為緣所生諸受未來現在眼觸為
緣所生諸受空過去耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受過去耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
空未來現在耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
未來現在耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空
善現空中過去眼觸為緣所生諸受不可得
何以故過去眼觸為緣所生諸受即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有過去
眼觸為緣所生諸受可得善現空中未來現
在眼觸為緣所生諸受不可得何以故未來
現在眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來現在眼

眼觸為緣所生諸受可得善現空中未來所
在眼觸為緣所生諸受不可得何以故未來
現在眼觸為緣所生諸受即是空空性亦空
空中空尚不可得何況空中有未來現在眼
觸為緣所生諸受可得善現空中過去耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受不可得何以故過
去耳鼻舌身意觸為緣所生諸受即是空空
性亦空空中空尚不可得何況空中有過去
耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得善現空
中未來現在耳鼻舌身意觸為緣所生諸受
不可得何以故未來現在耳鼻舌身意觸為
緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不
可得何況空中有未來現在耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受可得

大般若波羅蜜多經卷第四百一十九

▼斯六七四四號　金剛般若波羅蜜經

菩薩世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三
菩提心應云何住云何降伏其心佛言善哉善哉
須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩善付囑
諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住如是
降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若
非有想若非無想我皆令入無餘涅槃而滅度
之如是滅度無量無數無邊衆生實無衆生得
滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布
施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施
須菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復如

S→T235　8/748C23
W7　8/752C3

世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒脩福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二佛
三四五佛而種善根已於无量千万佛所種
諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為着我人衆生壽者若取
法相即着我人衆生壽者何以故若取非法
相即着我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解

菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是
念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何
以故阿那含名為不來而實无來是故名阿

以故阿那含名爲不來而實无來是故名阿
那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我
得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即爲著我人衆生壽者世尊
佛說我得无諍三昧人中最爲第一是第一
離欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢
世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不
說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實
无所行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得
須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世
尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴
是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清
淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應无所住而生其心須菩提譬如有人身如
須彌山王於意云何是身爲大不須菩提言
甚大世尊何以故佛說非身是名大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言

於意云何是諸恒河沙寧爲多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等爲他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就最上第一希有之法若是經典所
在之處則爲有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名爲金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是爲多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世

於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來所說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊是實相者則是非相是故如來說名實相世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入暗則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色

須菩提當來之世若善男子善女人能於此

須菩提當來之世若善男子善女人能於此
經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人
悉見是人皆得成就無量無邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是無量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量無邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱無有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅
所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作
禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

得須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去無量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事無空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而無有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實無
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所無有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實無
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實無有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸
法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實無有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中無實無虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實無有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊

衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以

須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以
故如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說
法莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法
者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
耨多羅三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此

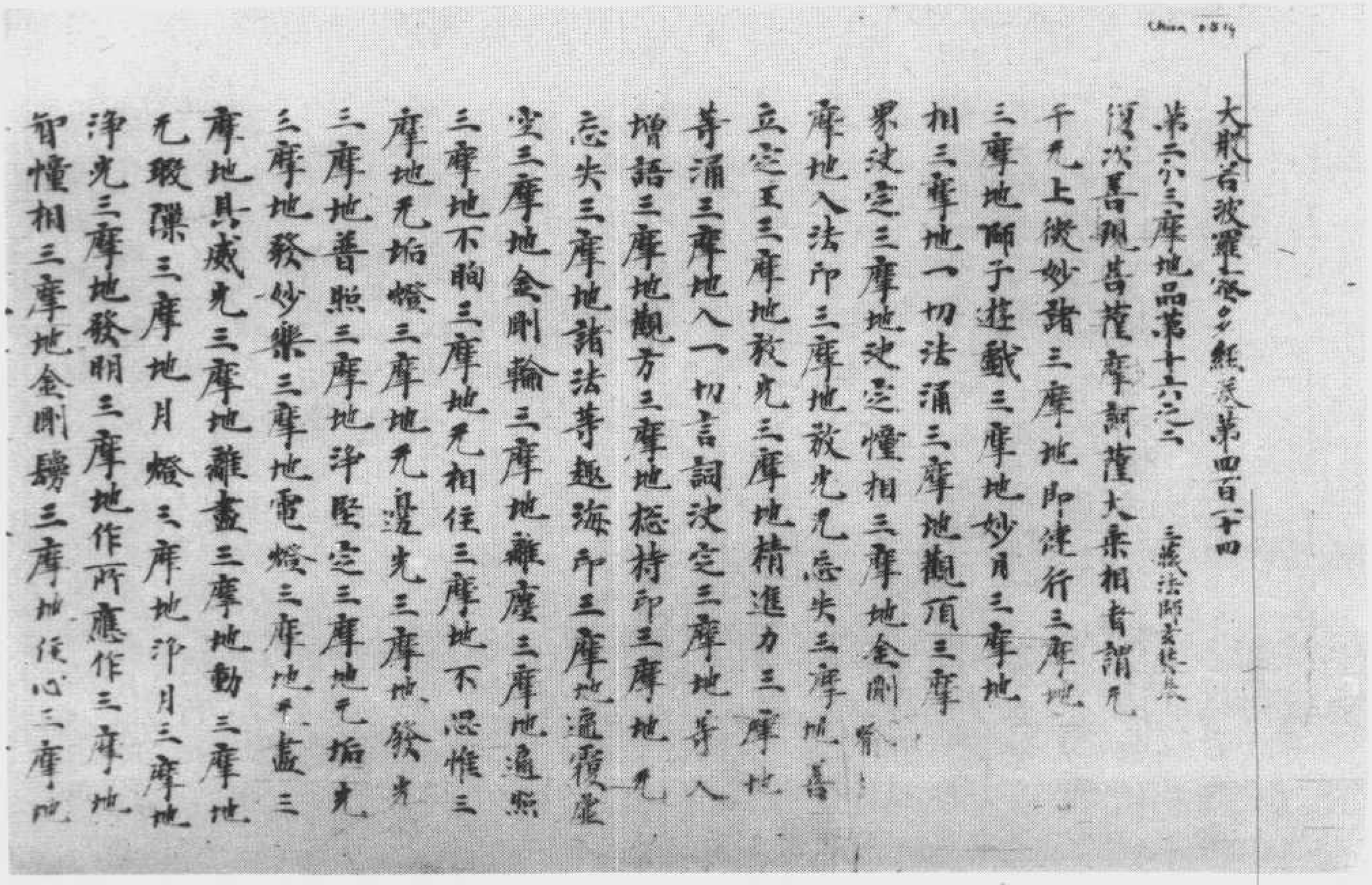
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山
王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為
他人說於前福德百分不及一百千萬億分
乃至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨

須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施
若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故
說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何

有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者是名我見
人見衆生見壽者須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如
是信解不生法相須菩提所言法相者如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉持

金剛般若波羅蜜經

▼斯六七四五號　大般若波羅蜜多經卷第四百一十四



大般若波羅蜜多經卷第四百一十四
第六分三摩地品第十六之二　三藏法師玄奘奉
復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂九
千九上微妙諸三摩地即建行三摩地
三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地
相三摩地一切法涌三摩地觀頂三摩
界決定三摩地決定憧相三摩地金剛喻
摩地入法印三摩地教光九忍失三摩地喜
立定王三摩地教光三摩地精進力三摩地
等涌三摩地入一切言詞決定三摩地等入
增語三摩地觀方三摩地總持印三摩地九
忍失三摩地諸法等趣海印三摩地遍覆雲
空三摩地金剛輪三摩地離塵三摩地遍照
三摩地不朐三摩地光相住三摩地不忍惟三
摩地光垢燈三摩地光邊光三摩地發光
三摩地普照三摩地淨堅定三摩地毛垢光
三摩地發妙樂三摩地電燈三摩地平盡三
摩地具威光三摩地離盡三摩地動三摩地
光瓔珞三摩地月燈三摩地淨月三摩地
淨光三摩地發明三摩地作所應作三摩地
智幢相三摩地金剛鏡三摩地住心三摩地

S→T220　7/74A5
W→　7/74C7

光聚隰三摩地月燈三摩地淨月三摩地
淨光三摩地發明三摩地作所應作三摩地
智幢相三摩地金剛鏘三摩地住心三摩地
普明三摩地善住三摩地寶積三摩地妙法
印三摩地一切法平等性三摩地捨愛樂三
摩地入法頂三摩地飄散三摩地分別法句
三摩地平等字相三摩地離文字相三摩地
斷所緣三摩地光變異三摩地光品類三摩
地無相行三摩地離聲聞三摩地其行三摩
地不變動三摩地度境界三摩地集一切功
德三摩地決定住三摩地無心住三摩地淨
妙花三摩地其覺支三摩地無邊燈三摩地
無邊辯三摩地無等等三摩地超一切法三
摩地決判諸法三摩地散疑網三摩地無所
住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相三摩
地一行相三摩地離行相三摩地行相三
摩地達諸有底散壞三摩地入施設語言三
摩地解脫音聲文字三摩地恬靜然三摩
地嚴淨相三摩地無標幟三摩地其一切諸
三摩地不惡一切苦樂三摩地無盡行相三
摩地具陀羅尼三摩地攝伏一切壞性
三摩地靜息一切違順三摩地離憎愛三
摩地無垢明三摩地堅固三摩地滿足淨

摩地解脫音聲文字三摩地恬靜然三摩
地嚴淨相三摩地無標幟三摩地其一切諸
三摩地不惡一切苦樂三摩地無盡行相三
摩地具陀羅尼三摩地攝伏一切壞性
三摩地靜息一切違順三摩地離憎愛三
摩地無垢明三摩地堅固三摩地滿足淨
光三摩地大莊嚴三摩地照一切世間三摩地
定平等性三摩地有諍無諍平等理趣三摩
地無染穢無標幟光變樂三摩地決定安住
真如三摩地離身穢惡三摩地離語穢惡三
摩地離意穢惡三摩地如虛空三摩地無染
著如虛空三摩地如是等三摩地有無量百
千是為菩薩摩訶薩大乘相
善現云何名為健行三摩地謂菩薩住此三摩
地時能受一切三摩地境能辨無邊殊勝健
行能為一切等持導首是故名為健行三摩
地云何名為寶印三摩地謂此三摩地能印
一切定是故名為寶印三摩地云何名為師
子遊戲三摩地謂菩薩住此三摩地時於諸勝

Chin 1311

迦喃　南謨薩婆多囉喃　南謨塞多囉　數塞囉數塞囉　鉢
恨也沒底沒底　鉢囉婆囉　鉢囉婆囉　三婆囉
三婆囉　婆多那婆多那　鹿囉鹿囉　鹿底
陀鹿陀鹿陀　伽頞那　薩婆揭達　俱魯俱魯
魯那魯那　乞叉波那　乞叉波那　鼻駄目佉
頞鹿那頞鹿屯　嗚嚕多你　達奢那猶
鹿喃　薄伽薄帝　落乞那落乞那　鹿那婆
波哩波藍　婆囉波薩都王恚拳　薩婆
吃訶　那乞奢多囉　跋多鹿數你　數囉
你數囉薄伽薄底　囉訶羅屯　薩駄
那嗚迦拳鹿奢那　波波你　鹿賛底賛底
都魯都魯　賛底　許榆謀榆　資謀資
謀　訶婆訶薩　屋吃嚕屋吃訶　爹迦
甫囉那迦　末努多藍　薩婆悒他迦多
阿伽悉伽　婆訶　奄訶　吽訶
紇哩莎訶　吽莎訶　悒熊莎訶　鉢鹿頞囉
莎訶　阿摩哆那莎訶　鞞鹿那莎訶　頞囉
你頞多那莎訶　沒他那莎訶　勃多恚波伽
屯莎訶　毗伽囉那莎訶　吃奢那跋那那莎訶
囉訶薩莎訶　鷄多薩莎訶　沒他那莎訶　數
楊囉達囉那莎訶　鉢鹿頞囉莎訶　拘鹿囉
那莎訶　薩乞沙多囉雞莎訶　薩婆烏鉢
多囉數雞莎訶　唵薩婆數比底八莎訶

S→T1302 21/420c9210
W→ 21/421 A14

斯六七四六號　諸星母陀羅尼經一卷

囉訶薩莎訶　鷄多薩莎訶　沒他那莎訶　數
楊囉達囉那莎訶　鉢鹿頞囉莎訶　拘鹿囉
那莎訶　薩乞沙多囉雞莎訶　薩婆烏鉢
多囉數雞莎訶　唵薩婆數比底八莎訶
金剛手此是諸星母陀羅尼秘密呪句成讚
一切諸事根本金剛手此陀羅尼秘密呪句
從於九月白月七日而起於首具足長淨至
十四日供養諸星而受持之月十五日若能
晝夜而讀誦書至滿九年无其死畏亦无星
流墮落怖畏亦无月宿作惡怖畏而恒常命
亦能供養一切諸星一切諸星隨其所願而授
與之令時諸星礼世尊已讚言善哉善哉
然不現

諸星母陀羅尼經一卷　楊師本又改胡去疾得書又揭詳書又

審當作是念生[illegible]生[illegible]多[illegible]
衆生之性亦无有邊於中亦无生者
迦者如是念者為具足六波羅蜜疾近
然、

摩訶般若波羅蜜恒加調品第六十

尒時世尊恒加調從坐、
尒時坐中有一女人名恒加調從坐、
服為佛作礼長跪叉手白佛言我亦
六波羅蜜攝取佛國如世尊說般若波
事是女人嘆佛已以金銀華及水陸華
瓔珞金色之蓋而以散佛當頭上化、
寶交露臺嚴事淨妙如是未曾有是、
特是功德施與衆生皆共發阿耨多羅
三藐尒時世尊知女人意便嗟如諸佛法
千色光從口中出遍照諸十方无數數
鏡身三迴還從頂入時阿難從坐起、
長跪叉手白佛佛何因嗟顧問嗟意
難是恒加調菩薩當來之世當作佛号名
如來无所著等正覺畢女人身受男子、
當生於妙樂佛國於彼國脩梵行是、
訶薩在所生國常有金華菩薩名号於彼、

致越惟阿、一十六第品願行想問、十六第品調加恒經蜜羅波若般訶摩　號七四七六斯

二十六第品相

S → T221 8/95C9~95C12
N → 8/96A21

如來无所著等正覺畢女人身受男子、
當生於妙樂佛國於彼國脩梵行是、
訶薩在所生國常有金華名号於彼、
*尊普遊諸國從一佛至一佛不離諸佛阿
如轉輪聖王從一觀至一觀從生至竟足
蹈地是金華菩薩亦復如是至成阿惟三
菩未嘗不見佛時阿難意念是金華菩薩
佛時諸會菩薩為是佛會佛知阿難意
念佛告阿難言如是如是當知彼時菩薩
者是為佛會彼比丘僧甚多不可計不可
千數万億數无有限量阿難是金華
成如來无所著等正覺時其國土所有
衆惡諸不善事悉皆无有如向所說般
羅蜜淨妙國土等无有異阿難白佛言世
是菊從何佛以來殖功德於佛告阿難
乃從提想竭羅如來无所著等正覺
尊意亦復以金華散提想竭佛散彼佛
亦願言特是功德成阿耨多羅三耶三菩
我以五華散提想竭羅佛上發阿耨多、
耶三菩於時彼佛知我功德具足便、

耶三菩於時彼佛知我功德具足便

※ 耨多羅三耶三菩前是金華菩薩今

受記便發願言我亦當受前如是菩薩

阿難是金華菩薩乃從提恕竭羅初始

阿難白佛言世尊是女人以辨阿耨

耶三菩佛告阿難如是如是是第以

阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛

摩訶般若波羅蜜隨想行願品第六十一

須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩行

羅蜜云何行空三昧无相三昧无願

云何入當云何行當云何行三十七品

何念佛告須菩提菩薩摩訶薩行般若

蜜觀五陰空乃至欲累色无色累觀

是觀意而不乱於諸法无所見適无

諸法不作證何以故善學於空法故

證亦不斷諸法不決定於諸法所可得

不見證亦不見是法須菩提白佛言

何如佛所說菩薩不於空法取證云

而復取證佛告須菩提觀空具足无一

亦不念言我當受證是亦非證菩薩之

※ 意所行不以證為期但以行為期菩

定意亦不有所而係意於三十七品

或亦不受漏盡之證何以故菩薩摩

具足於深妙之法故何以故菩薩已住

十七品作是智言是為行時非為證

行根若波羅蜜當作是觀言令正是

羅蜜時非是證時令正是行三十七

是證時令正是行三三昧時行十種力

大慈大悲是行菩薩若時非是須陀

辟支佛道證時須菩提菩薩行般若

回三三昧行空行空无相无願三昧

七品行根力覺意法亦不取證回三十七

而作行不受聲聞證須菩提聲如土木

勇健猛於兵法堅持鎧杖具足悉曉

能皆明諸術衆人无不愛敬者所作

不成辦見衆敵待倍復歡喜若以他事

所至道過厄難危險之處多有怖懼

者亦復勇猛所將羣從父母大小莫

時勇猛者安隱父母慰諸羣從言莫

所至道過危難危險之處多有惡獸
者亦復勇猛所將羣從父母大小莫
時勇猛者安隱父母慰諸羣從言莫
我有術能免所之難自當得脫此諸危
得脫難降伏惡獸而免所害以至所在
父母羣從莫不歡喜所以者何用是
健雄猛具足諸術免之難故佛告須菩
薩以四等意慈悲喜護為衆生故具足六
未得滿盡關薩云若之大怪路以住於
相无顛亦不以空无相无願隨至為
不墮羅漢辟支佛地辟如衆鳥飛行空中
不墮地亦不住空菩薩如是行空无相无
三昧而不取證度於羅漢辟支佛地悉
足佛十種力四无所畏及十八法薩云樂
終不取證須菩提辟如士夫壯勇多力善
射術仰射空空尋以後箭射於前箭箭箭
住不得令箭有墮地者意欲令墮便止
不復射者余乃墮耳須菩提菩薩摩訶薩
服若波羅蜜為漚惒拘舍羅所持殖諸功
具足一切衆善之本一事不具終不中道

具足一切衆善之本一事不具終不中道
證至成阿耨多羅三耶三菩阿惟三佛功
具足余乃於真際作證是故須菩提菩薩行
若波羅蜜當具足是上諸法須菩提白佛言
世尊菩薩學是諸苦甚難作是學者為
真際是為學如為學法性為學本空為學
自然為學三脫如是所學而不中道有散
尊大哭甚奇甚特佛告須菩提所以者何菩
薩有願志不捨一切衆生故須菩提菩薩
有意不捨衆生盡當度脫一切衆生於无
緒之法出生三脫門當知是為漚惒拘舍羅
菩薩要當成薩云若慧終不中道真際取證
復次須菩提菩薩欲得觀知諸深法處者由
空外空及有无空三十七品及三脫門當
是念一切衆生長夜常有我想人想有壽
想有見知想所念所作皆依是想是故菩
摩訶薩普見衆生有是等想欲為衆生除
念想成阿耨多羅三耶三菩而為說法行
三昧无相无願雖作是行終不中道取羅漢
辟支佛證須菩提用是菩薩有是願故功

辟支佛證須菩提用是菩薩有是願故功德
具足故亦不中道取證不失四禪不失四無
及四空定不失三十七品法及三脫門四无
畏四无导慧不失十力及十八法使得具足
所有之法終不失阿耨多羅三耶三菩諸有
善薩為滿檀拘舍羅所護持者具足功德
法轉增諸根過利過去羅漢辟支佛根復
須菩提菩薩常念衆生行四顛倒有常
有淨想有樂想有我想當為是輩我當行
成阿惟三佛時當為說法為說无常為說
淨无樂无我菩薩如是意行具足者是為
檀拘舍羅行般若波羅蜜當具足十力四
无所畏大悲四等三十七品无願三昧然後
當坐佛三昧真際取證菩薩作是念言一
衆生常有倚著常著吾我著於壽命著於
陰著於六衰著於十八法著於四禪著於四
空定著於四等我成阿耨多羅三耶三菩
惟三佛時當使衆生皆无有是倚著之病
是意行以滿檀拘舍羅行般若波羅蜜未
足十力四无所畏四无导慧无願三昧終

足十力四无所畏四无导慧无願三昧終
中道取證具足諸願亦乃取證須菩
菩薩行般若波羅蜜意復念言衆生長夜
著想行或想念男女有色无色想我當勤
成阿耨多羅三耶三菩時令衆生无想
病以具足是念以滿檀拘舍羅行般若波
蜜十力不具足及四无所畏佛十八法未
足者終不取證成諸功德具足无想三昧
乃取證須菩提菩薩行六波羅蜜內空外
及有无空三十七品佛十八法具足是行
與三界共同行也須菩提菩薩行是三十
品行三十七品已當問言菩薩云何欲得
耨多羅三耶三菩不以空為證以覺真
得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛
亦不證无相无願亦不證滅亦不證所作
不證所生亦不證无所有而念般若波羅
須菩提若有菩薩問諸菩薩若聞說空則
念空若聞无相无願當念无相无願若聞
所作當念无所作聞无所生无所有當令
所生无所有但當行空三十七品不行无相
不行无願不行无所作亦不行无所生須

所生无所有但當行愛三十七品不行无如
不行无顧不行无所作亦不行无所生須
提當知是菩薩未受記別未從諸佛受記
何以故阿惟越致菩薩亦不作是念亦不
是行亦不作是說亦不作是想但行阿惟
致菩薩事但念是事但行但說但想是菩
薩當知是菩薩已過諸地如阿惟越致
以過阿惟越致地須菩提白佛言世尊見
薩為得阿惟越致不佛言若有菩薩聞
羅蜜若不聞所作行事如阿惟越致菩
菩提白佛言多有人行佛道者少有如阿
越致菩薩所行者何以故少有菩薩受阿
越致慧地記別受阿惟越致菩薩別者
遠離上諸想著不具足事是菩薩摩訶
天世間人无能及者

摩訶般若波羅蜜阿惟越致相品第六十二

佛告須菩提菩薩夢中不逕羅漢辟支佛地
亦不近三界亦不壞三界亦不起意視諸法
如夢如響如幻如熱時炎視諸法如化而不
作證須菩提是菩薩摩訶薩是為阿惟越致
相復次須菩提菩薩夢中見佛與若千百千

作證須菩提是菩薩摩訶薩是為阿惟越致
相復次須菩提菩薩夢中見佛與若千百千
不可計數四輩之衆圍繞說法從佛聞法即
解中義所作常不離法所說不失法則須菩
提當知是為阿惟越致相復次須菩提菩薩
夢中見佛如來踊在虛空身有三十二相八
十種好變化神通為比丘僧說法變化他
詣他佛土施作佛事須菩提是為阿惟越致
相復次須菩提菩薩夢中若見鄰縣兵起相
斂若有火災若見虎狼師子毒蟲諸惡異
事憂悲苦惱若見飢饉若見喪失父母兄弟
親友知識夢見是已不怖不怖於夢覺已便
作念言三界所有皆如夢耳我當精進成
惟三佛已當為三界衆生說法須菩提是為
阿惟越致相佛告須菩提一切人盡當公何
知是菩薩成阿耨多羅三耶三菩須菩提
薩若見波梨薛荔禽獸三惡趣中諸惱苦者
當發願言我當成阿惟三佛時使我國中无
有三惡趣何以故夢中所有及一切諸法
法无有二當知是為阿惟越致相復次須菩

薩若見波羅奈鹿苑獸三惡趣中諸惡告首
當發願言我當成阿惟三佛時使我國中无
有三惡趣何以故夢中所有及一切諸法
法无有二當知是為阿惟越致相復次須菩
提菩薩夢中見波羅奈中火燒湯煮覺已念言
我於夢中所見形像及其災變若於夢中
見阿惟越致相便作誓言如我所見波羅奈中
火即當滅去若火滅湯冷當知是菩薩以受
記別當成阿耨多羅三耶三菩是為阿惟
致相若是火炎燒一家至一家燒一里至一里
或燒一家不燒一家或燒一里不燒一里中有
為火所燒者當知被燒家人斷法所致皆是
斷法餘殃從是以來斷法餘殃悉是為罪
滅福生是為阿惟越致相佛告須菩提令我
當說阿惟越致像貌相行若有男子女人為
鬼神所持是菩薩便作是念過去諸佛如來
无所著等正覺審授我別者所作廣行清淨
无穢不應墮羅漢辟支佛地亦无羅漢辟支
佛念當成阿惟三佛者亦不失亦不成假

S-T712 16/823 B18

佛說大乘稻芊經

如是我聞一時薄伽梵住王舍城耆闍崛山與大
比丘衆千二百五十人及諸菩薩摩訶薩俱
尒時具壽舍利子往彌勒菩薩摩訶薩所行
之處到已共相慰問俱坐盤陀石上
是時具壽舍利子向彌勒菩薩摩訶薩行如
是言彌勒今日世尊觀見稻芊告諸比丘作如
是說諸比丘若見因緣彼即見法若見於法即
能見佛作是語已默然無言彌勒菩薩逝何故
作如是說其事云何何者因緣何者是法何者
是佛云何見因緣即能見法云何見法即能見
佛作是語已彌勒菩薩摩訶薩答具壽舍
利子言今佛法王正正知告諸比丘若見因緣
即能見法若見於法即能見佛者此中何者是
因緣言因緣者此有故彼有此生故彼生所謂无
明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣
觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣
老死愁嘆苦憂惱而得生起如是唯生純熟大
苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故
名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故

苦之聚此中无明滅故行滅行滅故識滅識滅故
名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故
受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有
滅故生滅生滅故老死愁嘆苦憂惱得滅如是
唯滅純極大苦之聚此是世尊所說因緣之法
何者是法所謂八聖道正見正思惟正語正業正
命正精進正念正定此是八聖道之果及涅槃世
尊所說名之為法
何者是佛所謂知一切法者名之為佛以彼慧眼
及法身能見作菩提樂无學法故
云何見因緣如佛所說若能見因緣之法常无尊
華尊如實性无錯謬性无生无起无作无為无陳
尊无境界寂靜无畏无假集不舜靜相者是
若能如是於法亦見常无尊華尊如實性无生
无起无作无為无陳尊无境界寂滅无畏无假集
不舜靜相者得正智故能捨膝法以无上法身而
見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非
无因无緣故是故名為因緣之法世尊略說因緣
之相彼緣生業如來出現若不出現法性常住乃
至法性法住性法定性與因緣相應性有如性无
錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不

虛妄法性法住性法定性與因緣相應性有如性无
錯謬性无變異性真實性實際性不虛妄性不
變異性等作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相
應緣相應彼復有二謂內及外此中何者是外因緣
法因相應所謂從種生芽從芽生莖從莖生節
莖生節從節生穗從穗生花從花生實若无有穀
芽即不生乃至若无有花實亦不生有穀芽生如
是有花實亦得生彼穀亦不作是念我能生芽芽
亦不作是念我從穀生乃至花亦不作是念我能實
實亦不作是念我從花生雖然有穀故而芽得生
如是有花故實即而能成就應如是觀外因緣法
因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故
以何六界和合所謂地水火風空時界等和合
外因緣法而得生起應如是觀外因緣法緣相應義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能
暖於種風界者動搖於種空界者不障於種時
則能變種子若无此衆緣種則不能而生於芽
若具外地界无不具足如是乃至水火風空時等
无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能任持種子如是水界
亦不作是念我能潤漬於種火界亦不作是念

兄不具足一切和合種子滅時而芽得生

此中地界不作是念我能任持種子如是水界亦不作是念我能潤清於種火界亦不作是念我能暖於種子風界亦不作念我能動搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作念我能變於種子種子亦不作是念我能生芽芽亦不作是念我今從此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有花之時實即得生彼芽亦非自作亦非他作非自他俱作非自在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時界等和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相應義

應以五種觀彼外因緣法何等為五不常不斷不移從小因而生大果與彼相似去何不常為芽與種各別異故彼芽非種懷時而芽得生亦非不滅而得生起種懷時而芽得生是故不常去何不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生起種子亦壞當今之時如稻高下而芽得生是故不斷去何不斷芽與種別芽非種故是故不移去何小因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大果去何與彼相似如所殖種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法

如是內因緣法亦以二種而得生起去何為二所

W-T712 16/824B28

因而生大果從小種子而生大果是故從於小因而生大果去何與彼相似如所殖種生彼果故是故與彼相似是以五種觀外因緣之法

如是內因緣法亦以二種而得生起去何為二所謂因相應緣相應何者是內緣因法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是有无明故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我能生行行亦不作是念我從无明而生乃至生亦不作是念我能生於老死老死亦不作是念我從生有雖然有无明故行乃得生如是有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應義

四分律藏卷第十七

人時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿梨
吒 僧呵諫而故不捨時諸比丘聞
子中 為知足行頭陀樂學戒知慙愧
者嫌責阿梨吒比丘言云何汝惡見衆僧呵諫
而故不捨時諸比丘往世尊所頭面礼足在
一面 具白世尊 尊余時以此
因緣集比丘僧 責阿梨吒比丘言汝所為
非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所不
應為云何阿梨吒比丘惡見衆僧呵諫而故
不捨邪世尊以無數方便呵責阿梨吒比丘
已去衆僧與阿梨吒比丘
作惡 白四羯磨應如是作為阿梨
吒比丘作舉作憶念已與罪衆中應老憍
陳那羯磨者如上作如是白大德僧聽此阿梨吒
惡見 故不捨 至僧忍聽
僧今與阿梨吒比丘惡見不捨舉羯磨白
如是大德僧聽此阿梨吒比丘惡見衆僧呵
諫而故不捨僧今為阿梨吒比丘作惡見不
捨舉羯磨誰諸長老忍僧今為阿梨吒比丘
舉羯磨者默然誰不忍者說是
第二第三亦如是說僧已與阿梨吒
比丘作惡見不捨舉羯磨竟僧已忍默然故
是事如是持時阿梨吒比丘曾作惡見不捨
舉羯磨 共同羯磨止宿
共供給所須共同 共
言語時諸比丘聞 中有少欲知足行頭陀樂
學戒知慙愧者嫌責六羣比丘阿梨吒比丘
僧與作惡見不捨舉羯磨云何供給所須
共止宿言語余時諸比丘往世尊所頭面礼
以此因緣具白世尊世尊余時
以此因緣集比丘僧呵責六羣比丘言汝所
為非非威儀非沙門法非淨行非隨順行所
不應為云何六羣比丘僧為作
惡見不捨羯磨而供給所須共止宿言語
那世尊以無數方便呵責六羣比丘已告諸
比丘此六羣比丘愛人多種有漏處處初犯
戒自今已去與比丘結戒集十句義乃至正
法久住欲說戒者當如是說若比丘與如是
惡見不捨供給所須共同
是惡見不捨供給所須共同是世尊與比丘結
羯磨止宿言語波逸提如是說戒若比丘與如是
戒時諸比丘不知有如是語不復乃知有如
是語或有作波逸提懺或有疑者佛言不知
者先犯自今已去當如是說戒若比丘知

S→T1428 22/683A16

是語或有作汶逸提懺或見疑者佛言不知
者犯非犯已去當如是說式若比丘知如
是語人未作法如法見而不捨供給所須
共同羯磨止宿言語者波逸提比丘義如上
如是語者作如是語我聞世尊說法行婬欲
者非障道法未作法者若被舉未為解如是
見知世尊所說法非障道法不
捨惡見者衆僧呵諫而不捨惡見供給所
須者有二種若法若毗法者教悔習增上式
增上慧增之智學問誦經典者供給衣服飯
食床臥具疾病醫藥同羯磨者同說式上宿
者屋有四壁一切覆一切障或一切覆不一切
障或一切障不一切覆或不盡覆不盡障若
比丘先入屋後有如是語人來若如是語人
先比丘後來若二人俱入宿隨臥著地一
十波逸提式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅是謂為犯不犯者比丘不知便
入宿若比丘先在屋如是語人後來入屋比
丘不知若一切覆先四邊一切覆而半
障或一切覆少障或一切障而先覆或一切
障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少
覆少障或不覆不障或露地如是一切不知

障而半覆或一切障少覆或半覆半障或少
覆少障或不覆不障或露地如是一切不知
犯非犯若例地若病轉側若為力勢所持或被
縛或癡心亂痛惱所逼六字句
余時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時跋難陀
釋子有二沙彌一名羯那二名摩睺加不知
慙愧共戲行婬欲非障道法時諸摩睺加自相謂言
我等從佛聞法其有行婬欲非障道法時諸
比丘聞其中有少欲知足行頭陀學戒知
慙愧者嫌責二沙彌言云何汝等自相謂言
我從佛聞法行婬欲非障道法余時諸比丘
一尊一面礼足在一面坐以此因緣具
白世尊世尊余時以此因緣集比丘僧呵責
此二沙彌言汝所為非非威儀非淨行非隨
順行所不應為云何汝等自相謂言我從佛
聞法其行婬欲者非障道法余時世尊以無
數方便呵責此二沙彌已告諸比丘自今已
去與此二沙彌作呵諫捨此事故白四羯磨
應如是作呵諫五此二沙彌於衆僧前眼見
耳不聞憂衆中當差堪能羯磨者如上作如
一長老大比丘聰彼二沙彌自相謂言我從世
尊聞法行婬欲者非障道法若僧時到僧忍

可不聞處衆中當差堪能羯磨者如上作如
是白大德僧聽彼二沙彌自相謂言我從世
尊聞法行婬欲者非障道法若僧時到僧忍
聽呵責彼二沙彌捨此事故沙彌莫作是語
莫誹謗世尊誹謗世尊者善世尊不作是
語沙彌世尊无數方便說行婬欲是障道法
白如是大德僧聽彼二沙彌自相謂言我從
世尊聞法行婬欲者非障道法僧今與彼二
沙彌作呵諫令捨此事故沙彌莫誹謗世
謗世尊白不善世尊不作是語世尊无數
方便說婬欲是障道法誰諸長老忍僧令呵
責二沙彌令捨此事者默然誰不忍者說是
初羯磨第二第三亦如是說衆僧已呵責二
沙彌竟僧已忍默然故是事如是持彼二沙
彌衆僧呵責而故不捨此事時諸比丘聞其
中有少欲知足行頭陀學戒知慙愧者嫌
責二沙彌云何汝等僧呵責而故不捨惡見
邪尒時諸比丘往世尊所頭面礼足在一面
坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責二沙彌言汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為云何汝等二沙
彌衆僧呵責而故不捨惡見世尊以无數方
便呵責二沙彌已告諸比丘衆曾應與此二

W+T 1428 22/684B16

坐以此因緣具白世尊世尊尒時以此因緣
集比丘僧呵責二沙彌言汝所為非非威儀
非淨行非隨順行所不應為云何汝等二沙
彌衆僧呵責而故不捨惡見世尊以无數方
便呵責二沙彌已告諸比丘衆僧應與此二
沙彌作惡見不捨滅擯白四羯磨應如是作
將二沙彌至衆僧前互著見處不關處衆中
當差堪能羯磨者如上作如是白大德僧聽
二沙彌衆僧呵責故不捨惡見若僧時到
僧忍聽僧今為二沙彌作惡見不捨滅擯白
尒已去此二沙彌不應言佛是我世尊不得

四分律藏卷第十七

S→T450 14/404c23~405A3

為救業鄣所纏不
能有情故欲令諦聽
說曩殊室利言唯然願
佛告曩殊室利東方去此過十
土有世界名淨瑠璃佛号藥師瑠璃光如
應正等覺明行圓滿善逝世間解无上丈夫
調御士天人師佛薄伽梵曩殊室利彼世尊
藥師瑠璃光如來本行菩薩道時發十二大
願令諸有情所求皆得
第一大願願我來世得阿耨多羅三藐三菩
提時自身光明熾然照曜无量无數无邊世
界以三十二大丈夫相八十隨形好莊嚴其
身令一切有情如我无異
第二大願願我來世得菩提時身如瑠璃内
外明徹淨无瑕穢光明廣大功德巍巍身善
安住譬如日莊嚴過於日月幽冥衆生悉蒙開
曉隨意所趣作諸事業
第三大願願我來世得菩提時以无量无邊
智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物

第三大願願我來世得菩提時以无量无邊智慧方便令諸有情皆得无盡所受用物

* 莫令衆生有所之少

第四大願願我來世得菩提時若諸有情行耶道者悉令安住菩提道中若行聲聞獨覺乘者皆以大乘而安立之

第五大願願我來世得菩提時若有无量无邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不缺犯具三聚戒設有毀犯聞我名已還得清淨不墮惡趣

第六大願願我來世得菩提時若諸有情具身下劣諸根不具醜陋頑愚盲聾瘖瘂攣躄皆悉白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆得端政黠慧諸根完具无諸病苦

第七大願願我來世得菩提時若諸有情衆病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安樂家屬資具悉皆豐足乃至證得无上菩提

第八大願願我來世得菩提時若有女人為女百惡之所逼惱極生厭離願捨女身聞我名已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得

已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證得

* 无上菩提

第九大願願我來世得菩提時令諸有情出魔羅網解脫一切外道纏縛若墮種種惡見稠林皆當引攝置於正見漸令備習諸菩薩行速證无上正等菩提

第十大願願我來世得菩提時若諸有情王法所繩縛繫鞭撻繫閉牢獄或當形戮及餘无量災難陵辱悲愁煎迫身心受苦若聞我名以我福德威神力故皆得解脫一切憂苦

第十一大願願我來世得菩提時若諸有情飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名專念受持我當先以上妙飲食飽足其身後以法味畢竟安樂而建立之

第十二大願願我來世得菩提時若諸有情貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專念受持如其所好即得種種上妙衣服亦得一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨心所翫皆令滿足

曼殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

正等覺行菩薩道時所發十二願如上願

彼佛勇猛殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一向淨
淨无有女人亦无惡趣及苦音聲瑠璃為地
金繩界道城闕宮閣軒窗羅網皆七寶成等
如西方極樂世界功德莊嚴等无差別於其
國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二名
月光遍照是彼无量无數菩薩衆之上首悉
能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏是
故勇猛殊室利諸有信心善男子善女人等應
當願生彼佛世界
尒時世尊復告曼殊室利童子言勇猛殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪悋不知布施及
施果報愚癡无智闕於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有
情積集資財於其自身尚不受用何況能與
人及妻子奴婢作使人來乞者彼諸有情設
此命終生餓鬼界或傍生趣由昔一期背佛
世間樂師瑠璃光如來名故不墮惡趣設

山師勇生餓鬼界或傍生趣出苦人間善行
世間樂師瑠璃光如來名故今在惡趣還得
憶念彼如來名即於命時從彼處沒還生人
中得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施
諸欲施者一切所有悉无貪惜漸次尚能
以頭目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次勇猛殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然毀正見有雖不毀正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫌謗正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便捨惡行備諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前重聞名
号從彼命終還生人趣得正見精進善調意
樂便能捨家趣於非家如來法中受持學處
无有毀犯正見多聞解甚深義雖增上慢下
謗正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速得
圓滿

訪正法不為魔伴漸次備行諸善隨行速得
聞法

復次勇殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終還生人間作牛馬駝驢恒被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得為
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若昔人中曾聞世尊藥師鞞琉璃光如來名号
由此善因今復憶念至心歸依以佛神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞恒求勝法常遇
善友永斷魔羂破无明殼竭煩惱河解脫一
切生老病死憂悲苦惱

復次勇殊室利若諸有情好喜奈華更相鬬
諍增長種種惡業造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事乎相謀害告名山林
樹塚寺神祭諸衆生軍具血肉祭祀藥叉羅
刹婆等書惡人名作其形像以惡咒術而咒詛
之厭媚蠱道呪起屍鬼令斷彼命及壞其身
是諸有情若得聞此藥師鞞琉璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切後轉皆起慈心利
益安樂死猶恨怨仇嫉妬心各各驚怖於自

彼諸惡事悉不能害一切後轉皆起慈心利
益安樂死猶恨怨仇嫉妬心各各驚怖於自
所受生於善道不相侵淩平為饒益

復次勇殊室利若有四衆苦惱逼迫歸波
索迦鄔波斯迦及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒或經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方妙樂世界无量
壽佛所聽聞正法而來定者若聞世尊藥師
鞞琉璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路即於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上華生天中而
本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天上
壽盡還生人間或為輪王統攝四洲威德自
在安立无量百千万情於十善道或生剎帝
利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫盈溢形
相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健威猛如大
力士若是女人得聞世尊藥師琉璃光如來名
号至心受持於後不復更受女身
命時勇殊室利童子白佛言世尊我當誓於
像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師琉璃光如來名号乃至

像法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
睡中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受持
讀誦或復為他演說開示若自書若使人書
恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香華
鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色絲作囊
盛之掃灑淨處敷設高座而用安處尒時四
大天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣
其所供養守護世尊若此經寶流行之處有
能受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功
德及聞名号當知是處无復橫死亦復不為
諸惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身
心安樂

佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊室
利若有淨信善男子善女人等欲供養彼世
尊藥師瑠璃光如來者應先造立彼佛形像
敷清淨座而安處之散種種花燒種種香以
種種幢幡莊嚴其處七日七夜受八分齋戒
食清淨食澡浴香潔著新淨衣應生无垢濁
心无怒害心於一切有情起利益安樂慈悲
喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應念

彼如來本願功德讚誦此經思惟其義演說
開示隨所樂願一切皆遂求長壽得長壽求
富饒得富饒求官位得官位求男女得男女
若復有人忽得惡夢見諸惡相或恠鳥來集
或於住處百恠出現此人若以衆妙資具恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水
火刀毒懸崖惡象師子虎狼熊羆毒虺惡蛇蜈
蚣蚊蝱蚊盲等怖若能至心憶念彼佛恭敬
供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜賊
及亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
諸極苦若能至心稱名礼讚恭敬供養彼如
來者衆苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人

心見者歡喜利根聰明安隱少病无有非人

＊奪其精氣

尒時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥師瑠璃光如來所有功德此是諸佛甚深行處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊我於如來所說契經不生疑惑所以者何一切如來身語意業无不清淨世尊此日月輪可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言无有異也世尊有諸衆生信根不具聞說諸佛甚深行處作是思惟云何但念藥師瑠璃光如來一佛名号便獲尒所功德勝利由此不信返生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡趣流轉无窮佛告阿難是諸有情若聞世尊藥師瑠璃光如來名号至心受持不生疑惑墮惡趣者无有是處阿難此是諸佛甚深所行難可信解汝今能受當知皆是如來威力阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得得聞世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是阿難彼藥師瑠璃光如來无量善薩行无量巧方

＊便无量廣大願我若一切若一切餘而廣說者劫可速盡彼佛行願善巧方便无有盡也

尒時衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種種患之所困厄長病羸瘦不能飲食喉脣乾燥見諸方暗死現前父母親屬朋友知識啼泣圍遶然彼自身卧在本處見琰魔使引其神識至于琰魔法王之前然諸有情有俱生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授與琰魔法王尒時彼王推問其人等計所作隨其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧轉讀此經然七層之燈懸五色續命神幡或有是處神識得還如在夢中明了自見或經七日或二十一日或三十五日或四十九日彼識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得果報由自證見業果報故乃至命難亦不造作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭

應受持禁戒如病苦如來以方便力所能施
衆供養
尒時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何禁
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命幡燈
復云何造救脫善薩言大德若有病人欲脫
病苦當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧晝
夜六時礼拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍然四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時所
謂人衆疾疫難他國侵逼難自界叛逆難星
宿變怪難日月薄蝕難非時風雨難過時不
雨難彼刹帝利灌頂王等尒時應於一切有
情起慈慈心救諸繫閉依前所說供養之
法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此善根
及彼如來本願力故令其國界所安隱風
雨順時穀稼成熟一切有情无病龍藥於其
國中无有衆惡藥叉等神惱有情者一切惡

雨順時穀稼成熟一切有情无病龍藥於其
國中无有衆惡藥叉等神惱有情者一切惡
刹皆悉除滅而刹帝利灌頂王等命色
力无病自在皆得增益何難若帝后妃主
儲君王子大臣輔相中宮綵女百官族為
病所苦及餘厄難亦應造五色神幡然燈
續明救諸生命難色華燒衆名香病得除愈
衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何已盡
之命而可增益救脫菩薩言大德世豈不聞
如來說有九橫死耶是故勸造續命幡燈備
諸福德以備福故盡其壽命不經苦患何難
問言九橫云何救脫菩薩言若諸有情得病
難輕然无醫藥及看病者設得遇醫授以非
藥實不應死而便橫死又信世間邪魔外道
妖孽之師妄說禍福便生恐動心不自正卜
問覓福然種種衆生解奏神明呼諸魍魎請
乞福祐欲冀延年終不能得愚癡迷惑信邪
倒見遂令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者嗜獵嬉戲
恣逸耽湎放逸无度橫為非人所見持羅四
者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為惡獸

執經書誦教迦尼度横為非人奪其精氣四者横為火燒五者横為水溺六者横為種種惡獸所噉七者横墮山崖八者横為毒藥厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所困不得飲食而便横死是為如來略說横死有此九種其餘復有无量諸横難可具說

復次阿難彼殊魔王主領世間名稱之記若諸有情不孝五逆破辱三寶壞君臣法毀於信戒殊魔法王隨罪輕重考而罰之是故我今勸諸有情然燈造幡放生備福令度苦厄不遭衆難

W→T450 14/408325

爾時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將　頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將　摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至盡形歸佛法僧誓當荷負一切有情為作義利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來名号恭敬供養者我等眷屬衛護是人皆使解脫一切苦難諸有願求悉令滿足或有疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色線結我名字得如願已然後解結

爾時世尊讚諸藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利益安樂一切有情

爾時阿難白佛言世尊當何名此法門我等云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃光如來本願功德亦名說十二神將饒益有情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大聲聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊那羅莫呼洛伽人非人等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經

大般若波羅蜜多經卷第四百一十五　三藏

第六分念住等品第七之三

復次善現菩薩摩訶薩大乘相

云何為四善現若菩薩摩訶薩

般若波羅蜜多時以无所得而為方便

斷行成就神足依離依无染依滅

為第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅

時以无所得而為方便修勤三摩地斷行成

就神足依離依无染依滅迴向捨是為第二

若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以无

所得而為方便修心三摩地斷行成就神足

依離依无染依滅迴向捨是為第三若菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時以无所得而

為方便修觀三摩地斷行成就神足依離依

无染依滅迴向捨是為第四善現當知是為

菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩

大乘相者謂五根云何為五善現若菩薩摩

訶薩修行般若波羅蜜多時以无所得而為

方便所修信根精進根念根定根慧根善現

當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩

薩摩訶薩大乘相者謂五力云何為五善現

訶薩修行般若波羅蜜多時以无所得而為

方便所修信根精進根念根定根慧根善現

當知是為菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而

為方便觀一切法自相所空其心安住名空

薩摩訶薩大乘相續次善現菩薩摩訶薩
大乘相者謂三三摩地云何為三善現菩薩
摩訶薩備行般若波羅蜜多時以無所得而
為方便觀一切法自相皆空其心安住名空
解脫門亦名空三摩地是為第一若菩薩摩
訶薩備行般若波羅蜜多時以無所得而為
方便觀一切法自相空故皆無
名無相解脫門亦名無相三摩地是為第
二若菩薩摩訶薩備行般若波羅蜜多時以
無所得而為方便觀一切法自相空故皆無
所願其心安住名無願解脫門亦名無願三
摩地是為第三善現當知是為菩薩摩訶
薩大乘相續次善現菩薩摩訶薩大乘相者
謂十一智云何十一謂法智類智他心智世俗
智苦智集智滅智道智盡智無生智如說
智云何法智善現若智以無所得而為方便如
五蘊差別相是為法智云何類智善現若智
以無所得而為方便知眼乃至意色乃至法
皆是無常是為類智云何他心智善現若智
以無所得而為方便知他有情心心所法無
所礙滯是為他心智云何世俗智善現若
智以無所得而為方便知諸有情備行差別

以無所得而為方便知他有情心心所法無
所礙滯是為他心智云何世俗智善現若
智以無所得而為方便知諸有情備行差別
是為世俗智云何苦智善現若智以無所得
而為方便知苦應不生是為苦智云何集智
善現若智以無所得而為方便知集應永斷
是為集智云何滅智善現若智以無所得而
為方便智滅應作證是為滅智云何道智善
現若智以無所得而為方便知道應修習是為
道智云何盡智善現若智以無所得而為方
便知貪瞋癡盡是為智云何無生智善現
若智以無所得而為方便知諸有趣永不復
生是為無生智云何如說智善現當知如來所有
一切相智是為如說智善現當知是為菩薩
摩訶薩大乘相續次善現菩薩摩訶薩大乘相
者謂三根一未知當知根二已知根三具知根
云何未知當知根善現若諸有學補特伽羅
於諸聖諦未已現觀所有信根精進根念根定
根慧根是為未知當知根云何已知根善現若諸
有學補特伽羅於諸聖諦已得現觀所有信
根精進根念根定根慧根是為已知根云何
具知根善現謂諸無學補特伽羅若阿羅漢

根慧根是為未知當知根云何三知根善現若諸
有學補特伽羅於諸聖諦二得現觀所有信
根精進根念根定根慧根是為三知根云何
具知根善現謂諸無學補特伽羅若阿羅漢
若獨覺若已住十地菩薩摩訶薩若諸如來
應正等覺所有信根精進根念根定根慧根
是為具知根善現若此三根以無所得為方
便者當知是為菩薩摩訶薩大乘相續次善
現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地云何
為三一有尋有伺三摩地二無尋唯伺三摩

S.6751

般若波羅蜜多真淨功德分

佛言一切如來應正等覺為衆

若波羅蜜多時皆在衆中自然

歎一切菩薩摩訶薩衆名字種姓

佛言不也非諸如來應正等覺

甚深般若波羅蜜多時皆在衆中

稱揚讚歎一切菩薩摩訶薩衆名字種姓

相切德善現當知有菩薩摩訶薩

正等菩提得不退轉行深般若波羅蜜

便善巧是菩薩摩訶薩衆諸如來應正等

為衆宣說甚深般若波羅蜜多時在大衆中

自然歡喜稱揚讚歎名字種姓色相功德具

壽善現復白佛言頗有菩薩摩訶薩衆未於

無上正等菩提得不退轉而發如來應正等

覺為衆宣說甚深般若波羅蜜多時在大衆

中自然歡喜稱揚讚歎名字種姓色相功德

耶佛言亦有謂有菩薩摩訶薩衆雖於無上

正等菩提未得不退而發如來應正等覺

便善巧是菩薩摩訶薩亦發如來應正等覺

為衆宣說甚深般若波羅蜜多時在大衆中

自然歡喜稱揚讚歎名字種姓

斯六七五二號　大般若波羅蜜多經卷第五百五十四

S→ T220 7/853421~B5

W→ 7/853B29

耶佛言亦有謂有菩薩摩訶薩衆雖於無上

正等菩提未得不退而發如來應正等覺

便善巧是菩薩摩訶薩亦發如來應正等覺

為衆宣說甚深般若波羅蜜多時在大衆中

自然歡喜稱揚讚歎名字種姓色相功德復次善現有菩薩摩

訶薩行深般若波羅蜜多於一切法無生性

大般若波羅蜜多經卷第一百六

初分校量功德品第四十四之四

尒時會中所有四大王衆天乃至色究竟天
同時化作種種天花衣服瓔珞及香末等
散佛上合掌恭敬供養佛言
般若波羅蜜多在贍部洲至中久住何
乃至般若波羅蜜多在贍部洲中久住
知此處佛寶法寶菩薩僧寶久住不滅
三千大千世界乃至十方無量無數無邊佛
國亦復如是由此善薩摩訶薩衆及諸
亦可了知世尊隨諸方所有善男子善女
等以淨信心書持如是甚深般若波羅蜜
恭敬供養當知是處有妙光明普照
諸勝利尒時佛告天帝釋等諸天衆言如是
如是如汝所說乃至般若波羅蜜多在贍部
洲至中流布當知此處佛寶法寶菩薩僧寶
久住不滅於此三千大千世界乃至十方無
量無數無邊佛國亦復如是由此善薩摩訶
薩衆及殊勝行亦可了知隨諸方所有善
男子善女人等以淨信心書持如是甚深
波羅蜜多恭敬供養當知是處有妙光明
滅閻浮生諸勝利時諸天衆復化種種上妙

子善女人等以淨信心書持如是甚深經典
波羅蜜多恭敬供養當知是處有妙光明深
滅闇冥生諸勝利時諸天衆復化種種上妙
天花衣服瓔珞及香鬘等而散佛上重白佛
言若善男子善女人等於此般若波羅蜜多
至心聽聞受持讀誦精勤備學如理思惟廣
為有情宣說流布是善男子善女人等衆及
眷屬不得其便我等諸天亦常隨逐是善男
子善女人等勤加擁護令無損惱何以故是
善男子善女人等我等諸天敬事如佛或如
近佛尊重法故
尒時天帝釋白佛言世尊若善男子善女人
等於此般若波羅蜜多至心聽聞受持讀誦
精勤備學如理思惟廣為有情宣說流布是
善男子善女人等非少善根能辦是事逐於
先世無量佛所多集善根多從正願多供養
佛多善知識之所攝受乃能於此甚深般若
波羅蜜多至心聽聞受持讀誦精勤備學如
理思惟廣為有情宣說流布世尊欲得諸佛
一切智智當求般若波羅蜜多欲得般若波
羅蜜多當求諸佛一切智智何以故諸佛所
得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生故
是般若波羅蜜多皆從諸佛一切智智而
得生故所以者何諸佛所得一切智智不異
般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多不異諸
佛一切智智諸佛所得一切智智與此般若
波羅蜜多當知無二亦無二分尒時佛告天
帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦欲得諸
佛一切智智當求般若波羅蜜多欲得般若
波羅蜜多當求諸佛一切智智何以故諸佛
所得一切智智皆從般若波羅蜜多而得生
故如是般若波羅蜜多皆從諸佛一切智智
而得生故所以者何諸佛所得一切智智不
異般若波羅蜜多如是般若波羅蜜多不異
諸佛一切智智諸佛所得一切智智與此般
若波羅蜜多當知無二亦無二分是故般若
波羅蜜多功德威神甚為希有
尒時具壽慶喜白佛言世尊何緣不廣稱讚
布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜
多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空

般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚內空外
空內外空空大空勝義空有為空無為空無
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空但廣稱讚般若波羅蜜多世尊
何緣不廣稱讚真如法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界但廣稱讚般若波羅蜜多世
尊何緣不廣稱讚苦聖諦集滅聖諦道
聖諦但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何為不
廣稱讚四靜慮四無量四無色定但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚八解脫
八勝處九次第定十遍處但廣稱讚般若波
羅蜜多世尊何緣不廣稱讚四念住四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道支但廣
稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚空
解脫門無相解脫門無願解脫門但廣稱讚
般若波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚五眼六
神通但廣稱讚般若波羅蜜多世尊何緣不
廣稱讚佛十力四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法但廣稱讚般若
波羅蜜多世尊何緣不廣稱讚無忘失法恒

淨戒故遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩行世間安忍故般若波羅蜜多時便作是念
我能行安忍故般若波羅蜜多我能滿安忍故遂
多起菩薩摩訶薩無方便善巧行安忍故遂
起高心不能迴向一切智智菩薩摩訶薩行
世間精進故般若波羅蜜多時便作是念我能行精
進故般若波羅蜜多我能滿精進故般若波羅蜜多起菩薩
摩訶薩無方便善巧行精進故遂起高心不
能迴向一切智智菩薩摩訶薩行世間靜慮
故般若波羅蜜多時便作是念我能行靜慮故般若波羅蜜
多我能滿靜慮故般若波羅蜜多起菩薩摩訶薩無
方便善巧行靜慮故遂起高心不能迴向一
切智智菩薩摩訶薩行世間般若波羅蜜
時便作是念我能行般若故般若波羅蜜多我能滿
般若故般若波羅蜜多起菩薩摩訶薩無方便善巧
行般若故遂起高心不能迴向一切智智世
尊菩薩摩訶薩住內空時若作是念我能住
內空故遂起高心不能迴向一切智智菩薩
摩訶薩住外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
空性空自相空共相空一切法空不可得空

摩訶薩住外空內外空空大空勝義空
有為空無為空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空時若作是念
我能住外空乃至無性自性空是菩薩摩訶
薩我我所執之所擾亂住外空乃至無性自
性空故遂起高心不能迴向一切智智世尊
菩薩摩訶薩住真如時若作是念我能住真
如是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住真
如故遂起高心不能迴向一切智智菩薩摩
訶薩住法界法性不變異性平等
性離生性法定法住實際虛空界不思議界
時若作是念我能住法界乃至不思議界乃
至菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住法界乃
至不思議界故遂起高心不能迴向一切智
智世尊菩薩摩訶薩住苦聖諦時若作是念
我能住苦聖諦是菩薩摩訶薩我我所執之
所擾亂住苦聖諦故遂起高心不能迴向一
切智智菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時若作
是念我能住集滅道聖諦是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾亂住集滅道聖諦故遂起高
心不能迴向一切智智

所擾亂住苦聖諦故遂起高心不能迴向一
切智智菩薩摩訶薩住集滅道聖諦時若作
是念我能住集滅道聖諦是菩薩摩訶薩我
我所執之所擾亂住集滅道聖諦故遂起高
心不能迴向一切智智
世尊菩薩摩訶薩住四靜慮時若作是念我
能住四靜慮是菩薩摩訶薩我我所執之所
擾亂住四靜慮故遂起高心不能迴向一切
智智菩薩摩訶薩住四無量四無色定時若
作是念我能住四無量四無色定是菩薩摩
訶薩我我所執之所擾亂住四無量四無色
定故遂起高心不能迴向一切智智世尊菩
薩摩訶薩住八解脫時若作是念我能住八
解脫是菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住
八解脫故遂起高心不能迴向一切智智菩
薩摩訶薩住八勝處九次第定十遍處時若
作是念我能住八勝處九次第定十遍處是
菩薩摩訶薩我我所執之所擾亂住八勝處
九次第定十遍處故遂起高心不能迴向一
切智智世尊菩薩摩訶薩住四念住時若作

P.6754

三菩提
一切皆學如是
等菩提入無餘依般涅槃界未來諸佛及諸
弟子一切皆學如是般若波羅蜜多當證無
上正等菩提入無餘依般涅槃界現在十方
無量諸佛及諸弟子一切皆學如是般若波
羅蜜多現證無上正等菩提入無餘依般涅
槃界何以故憍尸迦由此般若波羅蜜多菩
薩一切菩提八法異聲聞法若獨覺法若菩
薩法若如來法皆具備故
尒時天帝釋白佛言世尊如是般若波羅蜜
多是大神呪如是般若波羅蜜多是大明呪
如是般若波羅蜜多是無上呪如是般若波
羅蜜多是無等等呪如是般若波羅蜜多是
一切呪王最上最勝能伏一切不為一切之
所降伏何以故世尊如是般若波羅蜜多除
一切惡不善法能相宜長諸善法故尒時
佛告天帝釋言如是如是如汝所說憍尸迦
如是般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是
無上呪是無等等呪是一切呪王最上最勝
能伏一切不為一切之所降伏何以故憍尸迦

第一五

P.6755

▼斯六七五六號　大般若波羅蜜多經卷第一百一

若諸有情恚慢貪故長夜鬪諍是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住布施
波羅蜜多若諸有情長夜破戒是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住淨戒波
羅蜜多若諸有情長夜愚癡是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住安忍
波羅蜜多若諸有情長夜懈怠是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住精進
波羅蜜多若諸有情長夜心亂是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住靜慮
波羅蜜多若諸有情長夜愚癡是菩薩摩訶
薩於內外法一切悉捨方便令彼安住般若
波羅蜜多若諸有情流轉生死長夜恒為貪
瞋癡等隨眠纏垢之所擾亂是菩薩摩訶薩
能以種種善巧方便令彼斷滅永離生[illegible]
安立彼令住內空外空內外空空大空勝
義空有為空無為空畢竟空無際空散空無
變異空本性空自相空共相空一切法空不
可得空無性空自性空無性自性空或安立
彼令住真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界或安立彼令住苦聖諦集聖諦滅聖諦

S → T220 5/559c28
W → 5/560A26

平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界或安立彼令住苦聖諦集聖諦滅聖諦
道聖諦或安立彼令住四靜慮四無量四無色
定或安立彼令住八解脫八勝處九次第
定十遍處或安立彼令住四念住四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支或安立
彼令住空解脫門無相解脫門無願解脫門
或安立彼令住五眼六神通或安立彼令住

天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天
無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天
廣果天無繁天無熱天善現天善見天色究
竟天并諸龍神阿素洛等常來守護恭敬供
養尊重讚歎不令般若波羅蜜多大神呪王
有陽難故擁戶迦是善男子善女人等
者此般若波羅蜜多大神呪王冥清淨恭
敬供養尊重讚歎難不聽聞受持讀誦精勤
脩學如理思惟亦不為他開示分別而此住
處國邑王都人非人等不為一切災橫疾疫
之所傷害所以者何如是般若波羅蜜多大
神呪王隨所住處為此三千大千世界及餘
十方無量無數無邊世界所有四大王衆天
乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多
大神呪王有陽難故擁戶迦是善男子善女
人等但書般若波羅蜜多大神呪王冥清淨
處恭敬供養尊重讚歎尚獲如是現法利益
況能聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟及
書寫他開示分別當知是輩功德無量速證

斯六七五七號　大般若波羅蜜多經卷第一百三

S→ 7220 5/570B1
W→ 5/570B29

乃至色究竟天并諸龍神阿素洛等常來守
護恭敬供養尊重讚歎不令般若波羅蜜多
大神呪王有陽難故擁戶迦是善男子善女
人等但書般若波羅蜜多大神呪王冥清淨
處恭敬供養尊重讚歎尚獲如是現法利益
況能聽聞受持讀誦精勤脩學如理思惟及
書寫他開示分別當知是輩功德無量速證
菩提利樂一切擁戶迦若善男子善女人等
怖畏怨家惡獸惡鬼諸魔禍疾疫毒蠱咒等應
書般若波羅蜜多大神呪王隨多少分香塗
燒所行處處皆中恒隨逐身恭敬供養諸怖畏
事皆自消除天龍鬼神常守衛故擁戶迦辟
如有人或傷生損人菩提樹院或至彼院邊
人非人等不能侵害所以者何過去未來現
在諸佛皆坐此處證得無上正等菩提修行

S-T262 9/58B8~10

帝三十二 達磨波利羌 稍梨反 帝三十三 僧伽涅羅沙
祢四三十 婆舍婆舍輸地 三十五 勞吽運三十六 勞吽運
又夜多三十七 邸樓吽三十八 邸樓吽多僑舍略三十九 悪
又羅四十 悪又治多治一四十 阿婆盧二四十 阿摩若
在盖反 那多夜四十三
世尊是陁羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉
善哉藥王汝慇懃讚此法師故說是陁羅
尼於諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白
佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經
者說陁羅尼若此法師得是陁羅尼若夜
又若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃荼若
餓鬼等伺求其短元能得便即於佛前而說
呪曰
座 徒果反 摩訶座摩二 郁枳三 曰枳四 阿摩五 阿
摩婆第六 涅摩第七 涅摩多婆第八 伊緻 稍履反 椑九
尊緻椑十 旨緻椑十一 涅摩利摩椑十二 涅摩
世尊是陁羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是
諸佛已尒時毗沙門天王護世者白佛言世
尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陁
羅尼即說呪曰

羅尼即說呪曰
阿梨一那梨二 菟那梨三 阿那盧四 那履五 枸
那履六
世尊以是神呪擁護法師我亦自當護持走
經者令百由旬內元諸衰患尒時持國天
王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆
恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦
以陁羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰
阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陁利四 栴陁梨五 摩登
耆六 常求利七 浮樓莎拘八 頻武九
世尊是陁羅尼神呪四十二億諸佛所說若
有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已尒時
有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲
齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭
足八名持瓔珞九名畢帝十名奪一切衆生
精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬
俱詣佛所同聲白言世尊我等亦欲擁護
讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說呪曰
伊提履一 伊提履二 伊提履三 阿提履四 伊提履五
涅履六 涅履七 涅履八 涅履九 樓醯十 樓醯十一 樓醯十二
樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 呪醯十八 菟醯十九

*穿上我頭上莫惱於法師若夜叉羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍馱
羅摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉蔗若人吉蔗
若熱病若一日若二日若三日若四日若至七日
若常熱病若男形若女形若童男形若童
女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而說
偈言
若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如毒叉女罪　亦如蓖油殃　并稱欺誑人　調達破僧罪
犯此法師者　當獲如是殃
諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安
隱離諸衰患消眾毒藥佛告諸羅刹女善
哉善哉汝等但能擁護受持法華名者福不
可量何況擁護具足受持供養經卷華香瓔
珞末香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈油燈諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈
婆師迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千
種供養者羅刹女等及眷屬應當擁護如
是法師說是陀羅尼品時六万八千人得无生
法忍
妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

*妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七
尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其王
夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨眼是
二子有大神力福德智慧久脩菩薩所行之道
所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜　羼提波羅蜜
毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜方
便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及悲念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指
爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何此佛
於一切天人衆中說法華經宜應聽受母告子
言汝父信受外道深著婆羅門法汝等應往
白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指掌白母我
等是法王子而生此邪見家母告子言汝等
當憂念汝父爲現神變若得見者心必清

等是法王子而生此耶見家母告子言汝等
當憂念汝父爲現神變若得見者心必清
淨或聽我等往至佛所於是二子念其父
故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐卧身上出水身下火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師爲是誰誰之
弟子二子白言大王彼雲雷音宿王華智
佛今在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間
天人衆中廣說法華經是我等師我是弟子
父語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於
是二子從空中下到其母所合掌白母父王
今已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提我
等爲父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛後難是　脫諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽汝出家　所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷

是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木孔
而我等宿福深厚生值佛法是故父母當聽
我等令得出家所以者何諸佛難值時亦難
過彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉堪
任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫通
達諸悪趣三昧欲令一切衆生離諸悪趣
故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘密之
藏二子如是以方便力善化其父令心信解好
樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬俱淨德
夫人與後宮采女眷屬俱其王二子與四万二
千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞佛三
帀却住一面尒時彼佛爲王說法示教利喜
王大歡悅尒時妙莊嚴王及其夫人解頸真
珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中化成
四柱寶臺臺中有大寶床敷百千万天衣
其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊嚴
王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一微
妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝
等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王

妙之色時雲雷音宿王華智佛告四衆言汝
等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王
於我法中作比丘精勤備習助佛道法當
得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高
王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即昇虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我耶心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲教起宿世善根饒益我故來生
我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化道令得見
佛教阿耨多羅三藐三菩提心大王汝見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經聰念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希

法華經聰念耶見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如来甚希
有以功德智慧故頂上肉髻光明照其眼
長廣而紺青色眉間豪相白如珂月齒白
齊密常有光明唇色赤好如頻婆菓尒時
妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千万億功德已
於如来前一心合掌復白佛言世尊未曾有
也如来之法具足成就不可思議微妙功德
教令所行安隱快善我從今日不復自随心
行不生耶見憍慢瞋恚諸惡之心於是諸已礼
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是袁愍妙莊嚴王及諸眷屬
故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所殖衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨
妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八
尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞具大菩

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大菩

薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸國普

皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種種

伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅

迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆圍繞

各現威德神通之力到娑婆世界耆闍崛山中

頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛言世尊

我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆世界說

法華經與无量无邊百千万億諸菩薩衆

共來聽受唯願世尊當為說之若善男子善

女人於如來滅後云何能得是法華經佛告普

賢菩薩若善男子善女人成就四法於如來滅

後當得是法華經一者為諸佛護念二者殖

衆德本三者入正定聚四者救一切衆生

之心善男子善女人如是成就四法於如來滅

後必得是經尒時普賢菩薩白佛言世尊

於後五百歲濁惡世中其有受持是經典者

我當守護除其衰患令得安隱使无伺求

得其便者若魔若魔子若魔女若魔民

若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶

若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等

若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃茶

若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀羅等

諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經

我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其

所而自現身供養守護安慰其心亦為供養

法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白

象王現其人前其人若於法華經有所忘失

一句一偈我當教之與共讀誦還令通利尒

時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡

喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼

名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音

方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後

世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆

夷求索者受持者讀誦者書寫者欲脩習

是法華經於三七日中應一心精進滿三七日已

我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞以人

一切衆生所喜見身現其人前而為說法示

教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼故

无有非人能破壞者亦不為女人之所惑亂我

身亦自常護是人唯願世尊聽我說此陀羅

尼即於佛前而說呪曰

阿檀地（達旦反一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀鳩舍

隸（四）檀陀脩陀隸（五）脩陀羅婆底（七）佛馱波

*種稱菩薩婆陀羅尼阿婆多尼九薩婆沙阿婆
多尼十僧阿婆履叉尼十一僧伽婆履叉尼十二僧伽涅
伽陀尼十三阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝隸阿惰僧伽
兜略十六波羅蜜十七薩婆僧伽三摩地伽蘭地十八薩婆薩埵樓駄
薩婆達摩修波利刹帝十九薩婆薩埵樓駄
憍舍略阿毗伽地十九羅阿毗吉利地帝二十
世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普
賢神通之力若法華經行閻浮提有受持
者應作此念皆是普賢威神之力若有受持
讀誦正憶念解其義趣如說修行當知是人
行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根
為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當
生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而
來迎之其人即著七寶冠於采女中如娛樂
快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如
說修行若有人受持讀誦解其義趣是人命
終為千佛授手令不恐怖不墮惡趣即往兜
率天上彌勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相
大菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中
生有如是等功德利益是故智者應當一

心自書若使人書受持讀誦正憶念如說修
行世尊我今以神通力守護是經於如來滅
後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦
牟佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來菩提阿耨多羅三藐
三菩提意而能作是神通之願守護是經我
當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普
賢若有受持讀誦正憶念修習書寫是法
華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口
聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知
是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手
摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆
如是之人不復貪著世樂不好外道經書手
筆亦復不喜親近其人及諸惡者若屠兒若
畜猪羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心
意質直有正憶念有福德力是人不為
三毒所惱亦不為嫉妬我慢耶慢增上慢所
惱是人少欲知足能修普賢若如來滅後
後五百歲若有人見受持讀誦法華經者
應作是念此人久當詣道場破諸魔衆得
阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹

W→T262 9/62B1

後五百歲若有人見受持讀誦法華經者
應作是念此人久當詣道場破諸魔衆得
阿耨多羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹
法螺雨法雨當坐天人大衆中師子法座
上菩賢若於後世受持讀誦是經典者
是人不復貪著衣服卧具飲食資生之物
所願不虛亦於現世得其福報若有人輕
毀之言汝狂人耳空作是行終无所獲如是
罪報當世世无眼若有供養讚嘆之者當
於今世得現果若復見受持是經者出其
過惡若實若不實此人現世得白癩病若
輕嗤之者當世世牙齒踈缺醜脣平鼻手
脚繚戾眼目角脉身體臭穢惡瘡膿血水
腹短氣諸惡重病是故菩賢若見受持是
經典者當起遠迎當如敬佛說是菩賢勸
發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千
億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸
菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人
等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼
而去

妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/3B10

名香上服　瞻蔔千萬　這　　比丘及僧
千萬億種　雜種寶合　衆妙卧具　施佛及僧
清淨園林　華果茂盛　流泉浴池　施佛及僧
如是等施　種種微妙　歡喜无厭　於无上道
或有菩薩　說寂滅法　種種教詔　无數衆生
或見菩薩　觀諸法性　皆有二相　猶如虛空
又見佛子　心无所著　以此妙慧　於无上道
文殊師利　又有菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　造諸塔廟　无數恒沙　嚴飾國界
寶塔高妙　五千由旬　縱廣二百　旬
一一塔廟　各千幢幡　珠交露帳　金和鳴鈴
諸天龍神　人及非人　香華伎樂　常以供養
文殊師利　諸佛子等　爲佛舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　甚華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照无量國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　徧之衆與
四衆欣仰　願仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時各　文殊今喜　何所饒益　演斯光明
佛坐道場　所得妙法　爲欲說此　爲欲記
示諸佛土　衆寶莊嚴　及見諸佛　如是神力
文殊當知　四衆龍神　瞻察仁者　孰能答者
是時文殊　師利語弥勒菩薩摩訶薩及諸大
士菩薩等　如我惟忖今佛世尊欲說大法

是時文殊師利法王子菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟付今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大義雨
善男子我往昔者諸佛世尊亦曾如此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日月燈明（供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行正相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万佛
皆同一字号日月燈明又同一姓上首聖　直
孫劫當知初佛後佛皆同一字名日月燈　明
十号具足所可說法初中後善其義後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名無量意四名寶意五名增意六名常慎
七名獅意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦道出家發大乘意
常修梵行皆為法師已於千萬佛所植諸善

※

本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
加跏坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相照于東方萬八千
佛土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當
知尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸
菩薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此
光所為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟
子是時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
六十小劫不起于座時會聽者亦坐一處　六
十小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時
衆中无有一人若身若心而生懈倦日月燈
明佛於六十小劫說是經已即於梵魔沙門
婆羅門及天人阿修羅衆中而宣此言如來
於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰
德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德

於今日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰
德藏日月燈明佛即授其記告諸比丘是德
藏菩薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度訶
羅訶三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘
涅槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿
八十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千萬億佛已皆
成佛道其末後成佛者名曰然燈八百弟子
中有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆
經而不通利多所忘失故号求名是人亦以
種諸善根因緣故得值无量百千萬億諸佛
供養恭敬尊重讚歎於諸佛所常修淨業
菩薩豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故作忖今日如來當
說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
尒時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說
偈言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰日月燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　所生八王子　見大聖出家　亦隨備梵行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　加趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀華　天鼓自然鳴　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　萬八千佛土　亦一切衆生　生死業報處
斯由佛光照　瞻彼諸世界　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色
龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛　編嚴甚微妙
身色如金山　如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆
敷演深法義　如我所見佛　光所照處　聲聞衆无數
憐愍見彼大衆　或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
猶如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙
斯由佛光照　又見諸菩薩　深入諸禪定　身心皆不動
以求无上道　又見諸菩薩　知法皆空相　各於其國土
說法求佛道　尒時四部衆　見日月燈明　現大神通力
其心皆歡喜　各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
過從三昧起　讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信
能奉持法藏　如我所說法　惟汝能證知　世尊說讚歎
令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫　不起於此座
所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華
令衆歡喜已　尒時諸天人衆　皆於其國土　各各懷悲愍
我若滅度時　當於天人衆　說一心精進　譬如大龍雨
雖於放逸　心已得通達　佛滅度後　隱劫時一過　世尊諸子等
聞佛入涅槃　佛滅一佛建　聖主法之王　安慰无量衆
汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相　其次當作佛
号曰為淨身　亦度无量衆　佛滅度後　如薪盡火滅
分布諸舍利　而起无量塔　倍復加精進　以求无上道
其數如恒沙　此光照東方　萬八千佛土　亦一切衆生
即時大震動　佛放眉間光　現諸希有事　生死業報處
斯由佛光照　瞻彼諸世界　以衆寶莊嚴　琉璃頗梨色
龍神夜叉衆　乾闥緊那羅　各供養其佛　編嚴甚微妙
身色如金山　如淨琉璃中　內現真金像　世尊在大衆
敷演深法義　如我所見佛　光所照處　聲聞衆无數
憐愍見彼大衆　或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒
猶如護明珠　又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙
斯由佛光照　又見諸菩薩　深入諸禪定　身心皆不動
以求无上道　又見諸菩薩　知法皆空相　各於其國土
說法求佛道　尒時四部衆　見日月燈明　現大神通力
其心皆歡喜　各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊
過從三昧起　讚妙光菩薩　汝為世間眼　一切所歸信
能奉持法藏　如我所說法　惟汝能證知　世尊說讚歎
令妙光歡喜　說是法華經　滿六十小劫　不起於此座
所說上妙法　是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華
令衆歡喜已　尒時諸天人衆　皆於其國土　各各懷悲愍
我若滅度時　當於天人衆　說一心精進　譬如大龍雨
雖於放逸　心已得通達　佛滅度後　隱劫時一過　世尊諸子等
聞佛入涅槃　佛滅一佛建　聖主法之王　安慰无量衆
汝等勿憂怖　是德藏菩薩　於无漏實相　其次當作佛
号曰為淨身　亦度无量衆　佛滅度後　如薪盡火滅
分布諸舍利　而起无量塔　倍復加精進　以求无上道
其數如恒沙

微塵劫度盡　如新熱火滅　心不起貪著　而超見聲塔
比丘比丘尼　其數如恒沙　佛見如精進　以求無上頂
共妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法而經
是諸八王子　從光所聞化　皆見無數佛　譬如一月照
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
章後天中天　號曰歡增佛　諸仙之導師　度無量衆生
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　會著於名利
求名利无厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　亦行衆善業
以是因緣故　號之為求名　長大為菩薩　具六波羅蜜
供養於諸佛　隨順行大道　令見釋師子　其數无有量
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸衆生　令聞我身是
彼佛滅度後　懈怠者世是　妙光法師者　以是知今佛
我身燈明佛　本光瑞如此　以是知今佛　欲說法華經
令相如本瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助發實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡无有餘

妙法蓮華經方便品第二

爾時世尊從三昧安庠而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百千
萬億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來便知見波羅蜜皆
以具足舍利弗如來知見廣大深遠無量无

可遍十方界 其數六十恒 其者共一心 於佛光明處
欲供佛實智 莫能知少分 新發意菩薩 供養光樂佛
了達諸義趣 又能善說法 知彌麻竹葦 充滿十方刹
※一心以妙智 於恒河沙劫 咸皆共思量 不能知佛者
不退諸菩薩 其數如恒沙 一心共思求 亦復不能知
人告舍利弗 无漏不思議 甚深微妙法 我今已具得
唯我知是相 十方佛亦然 舍利弗當知 諸佛語无異
於佛所說法 當生大信力 世尊法久後 要當說真實
告諸聲聞衆 及求緣覺者 我今脫苦縛 遠得涅槃者
佛以方便力 亦以三乘教 衆生處處著 引之令得出
今時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊何
故殷勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何
緣殷勤稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑惟願世尊敷演斯事世尊何
故殷勤稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

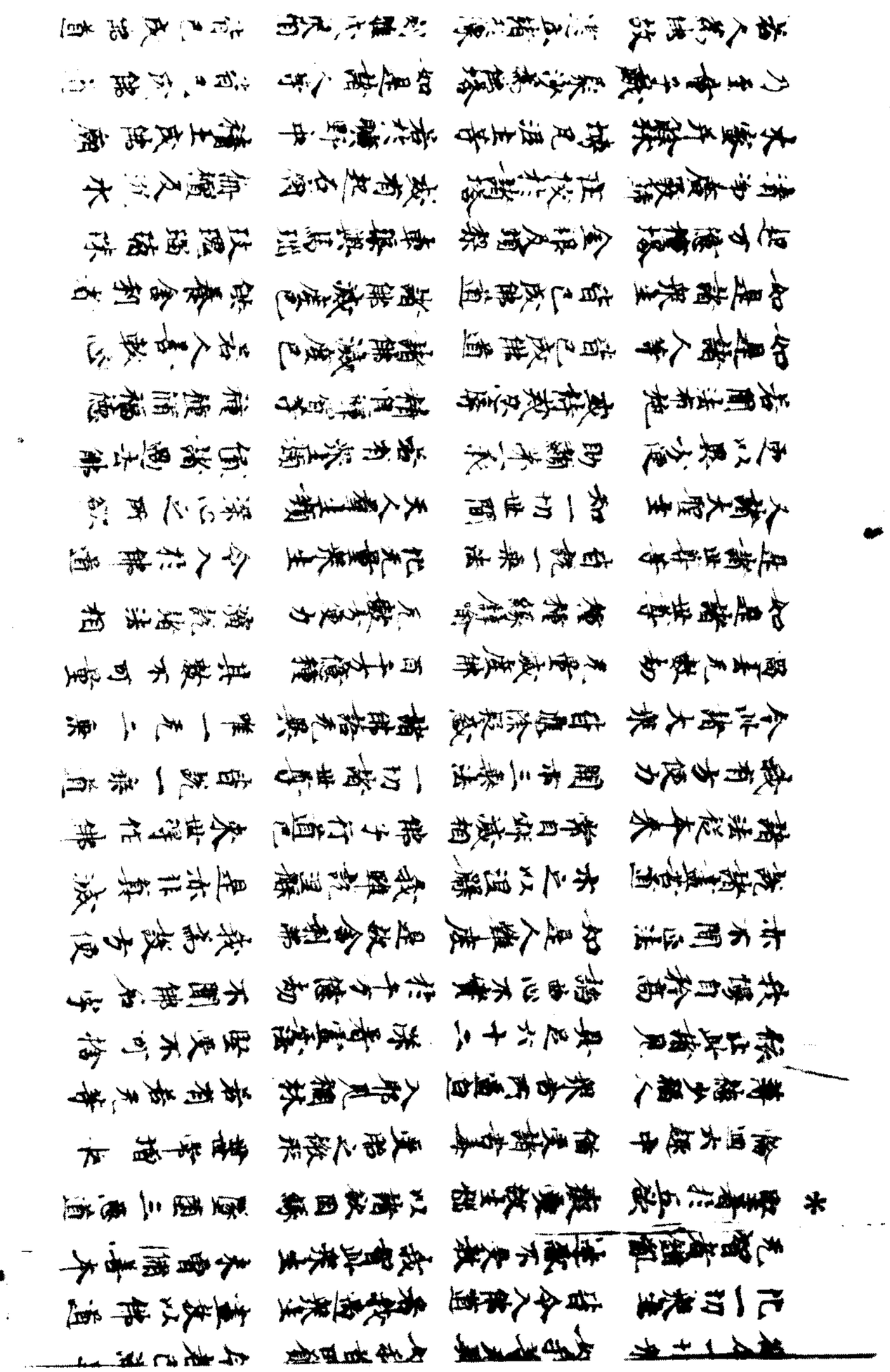
慧日大聖尊 久乃說是法 自說得如是 力无畏三昧
禪定解脫等 不可思議法 道場所得法 无能發問者
我意難可測 亦无能問者 无問而自說 稱歎所行道
智慧甚微妙 諸佛之所得 无漏諸羅漢 及求涅槃者
今皆墮罥網 佛何故說是 其求緣覺者 比丘比丘尼
諸天龍鬼神 及乾闥婆等 相和懷猶豫 瞻仰兩足尊
是事為由何 願佛為解說 於諸聲聞衆 佛說我第一
我今自於智 疑或不能了 為是所行道 為是究竟法
佛口所生子 合掌瞻仰待 願出微妙音 時為如實說
諸天龍神等 其數如恒沙 求佛諸菩薩 大數有八萬
又諸萬億國 轉輪聖王至 合掌以敬心 欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事一
切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白佛
言世尊惟願說之惟願說之所以者何是會
无數百千萬億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

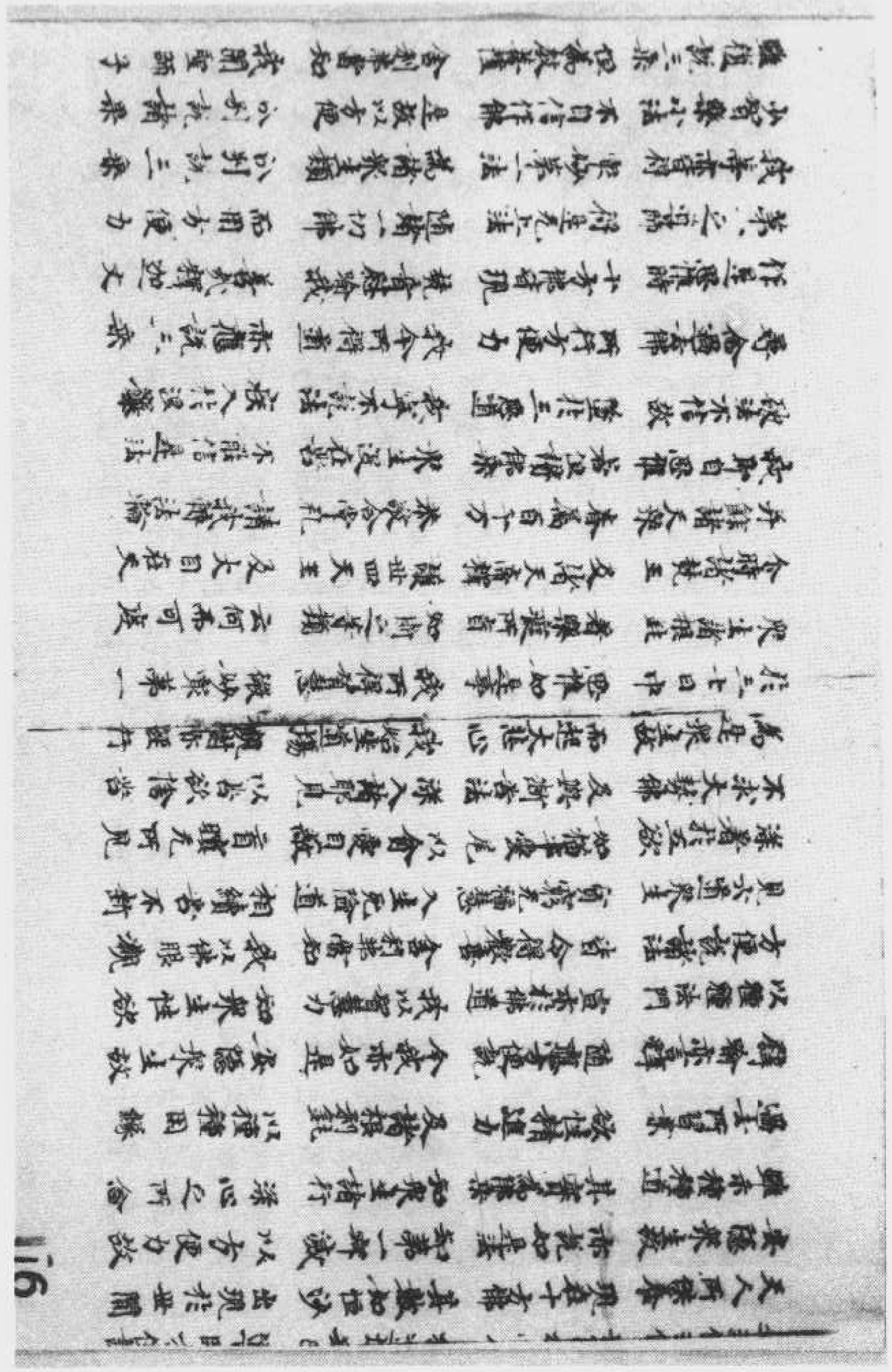
說是語已尊 惟說願勿慮 是會无量衆 有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

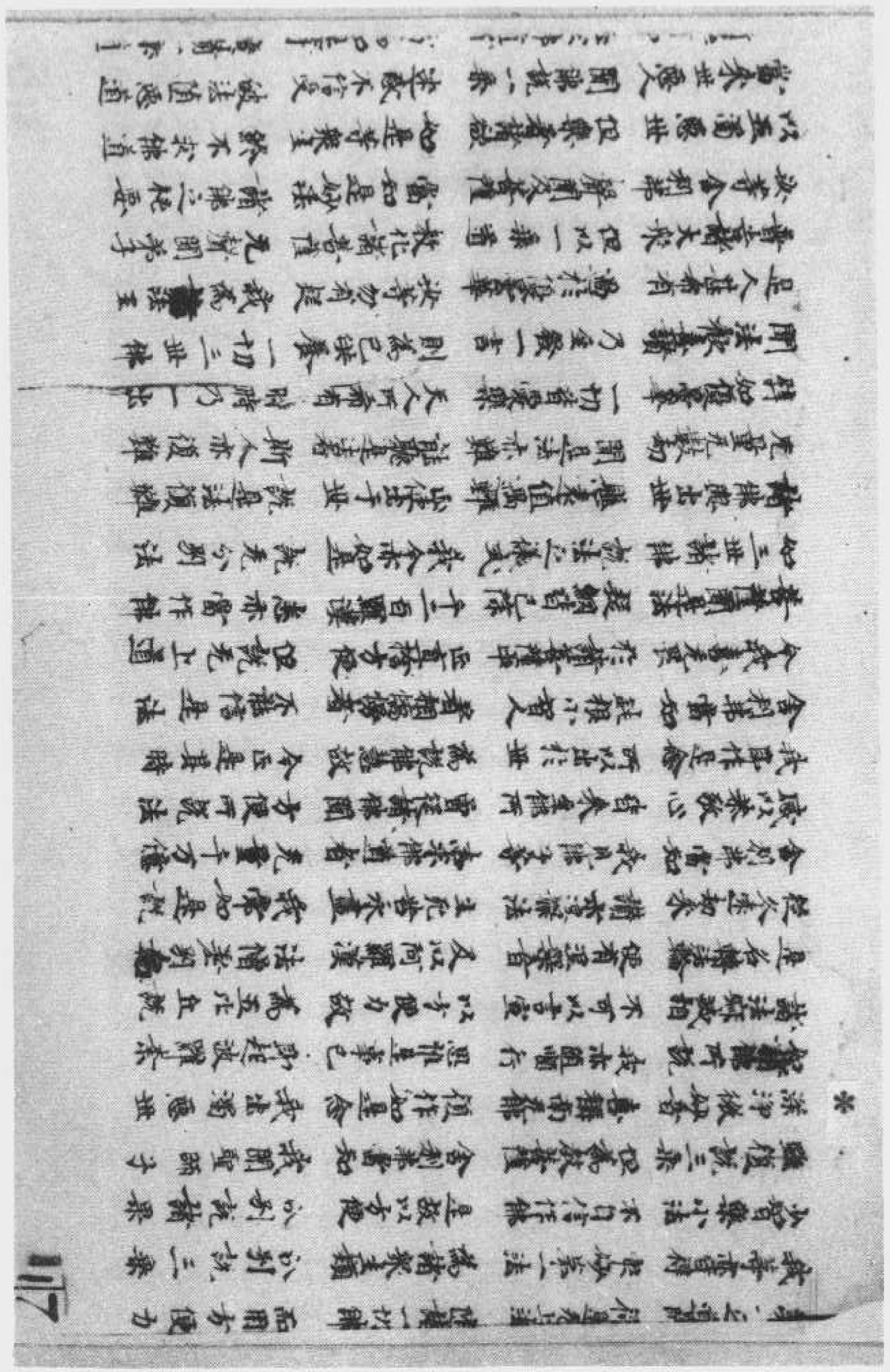
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊惟願說之惟願
說之今此會中如我等比百千萬億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱

以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
諸重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子自
謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍利
弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘今時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕穽 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人尠福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業

斯人聞福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 若干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸因緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說佛多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死
於諸无量佛 不行深妙道 衆苦所惱亂 為是說涅槃
我設是方便 令得入佛慧 未曾說汝等 當得成佛道
所以未曾說 說時未至故 今正是其時 決定說大乘
我此九部法 隨順衆生說 入大乘為本 以故說是經
有佛子心淨 柔軟亦利根 无量諸佛所 而行深妙道
為此諸佛子 說是大乘經 我記如是人 來世成佛道
以深心念佛 備持淨戒故 此等聞得佛 大喜充遍身
佛知彼心行 故為說大乘 皆成佛无疑 聲聞若菩薩
乃至於一偈 皆成佛无疑 十方佛土中 唯有一乘法
无二亦无三 除佛方便說 但以假名字 引道於衆生
說佛智慧故 諸佛出於世 唯此一事實 餘二則非真
終不以小乘 濟度於衆生 佛自住大乘 如其所得法
定慧力莊嚴 以此度衆生 自說无上道 大乘平等法
若以小乘化 乃至於一人 我則墮慳貪 此事為不可
若人信歸佛 如來不欺誑 亦无貪嫉意 斷諸法中惡
故佛於十方 而獨无所畏 我以相嚴身 光明照世間
无量衆所尊 為說實相印 舍利弗當知 如我昔所願
欲令一切衆 如我等无異 若我遇衆生 盡教以佛道
化一切衆生 皆令入佛道 我實此衆生 未曾修善本
无智著諸亂 堅著不受教







是人甚希有　過於優曇華　汝等勿有疑　我為諸法王
普告諸大衆　但以一乘道　教化諸菩薩　无聲聞弟子
汝等舍利弗　聲聞及菩薩　當知是妙法　諸佛之秘要
以五濁惡世　但樂著諸欲　如是等衆生　終不求佛道
當來世惡人　聞佛說一乘　迷惑不信受　破法墮惡道
有慚愧清淨　志求佛道者　當為如是等　廣讚一乘道
舍利弗當知　諸佛法如是　隨宜而說法　以方便方便
其不習學者　不能曉了此　諸佛世之師　自知當作佛
隨宜方便事　无復諸疑惑　心生大歡喜

妙法蓮華經卷第一

金有陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵住舍衛國與無量大神通

爾時大百施住世尊所到已頂礼佛足退坐一
面坐一面已天帝百施白佛言世尊我入冥
陣而開冥時以阿修羅幻或呪術藥力
墮於冥界而知以不焦然明世尊意
默然我為命催伏阿修羅衆幻或
呪術及藥力故善說眾勝大空之呪
時薄梵告天帝百施曰惱尸伽如是如
是與阿修羅而開戰時實以用呪拙
呪藥力而墮負衆惱尸如為哀愍故今
說明呪欲令幻或明呪退散開戰諍訟
悉皆消滅一切愁呪及諸藥等而漸除
說於明呪
爾時薄伽梵諸大金有明呪之日我今為
說三無數劫諸外道行者遍遊踝形而起
惡思作諸障等我從彼來所有幻或
一切明呪悉能降伏六度圓滿漸除諸餘
外道行者遍遊踝形諸惱亂日明呪欲

外道行者 處處踏跡 形諸惱亂 因明呪法
呪藥力及一切諸魔 朋黨大明之呪 燒尸
迦沙書攝 受諸有情故 受持最勝大
秘密呪 天帝百施言 如是如是世尊 唯
然受教 今特世尊 昂氣全有大明呪曰
但也他唵 希你希你 希你希你 希離希離 希離希離 你希羅 你希羅 乾你 乾佉
離希明離 你希你希你希 你希羅 乾你 乾佉
那汝紇 嗡紇摘哆滿怛羅 阿地乾紇紇
閉羅滿怛羅 阿地迦羅紇 訶那訶那
訶娑訶娑 親駄親駄 頻那頻那 薄
伽駄紇 佉屯秘屯 佉婆你 悉談婆你 吽駄
牟訶你 阿牟訶 爍紇 駄羅你 訖羅那
訖利那 迦多禁那婆 擯婆也 吽佉
吽佉 悉散婆也 悉散婆 吽駄吽駄也
牟訶也莎訶
若龍幻戎 若藥叉幻戎 若羅刹幻戎 若鬼那
羅幻戎 若乾闥婆幻戎 若阿修羅幻戎
若莫呼洛迦幻戎 若大腹行幻戎 若持明呪
幻戎 若持成就王幻戎 若仙幻戎 若持一切
明呪幻戎 若羊出幻戎 若一切幻戎
羅羅羅羅 佉也羅 佉也羅 娑磨都慶 娑慶
羅婆羅婆 羅婆羅婆那 你割蘭 單加蘭他你

羅婆羅婆 羅婆那 你割蘭 單加蘭他你
訶那訶那 薩婆鞞多 者出盧難 悉談婆也 多梨多梨
秀麗悉談婆也 蘇南悉談婆也 羅羅羅 駄羅 紇羅紇婆者 訶那訶那
若有於我能為惡 嫉諸賊 嗔恚 具惡
明諍 揉諍 欲作一切無利益者 訶那訶那
多那多訶 彼佉彼佉 佉也他也 擯菴
婆也 悉談婆也 薄伽駄紇 訶
一切 所畏 燒惱 疾 疫 願守護我
隔尸加 若善男子 若善女人 若王 若王大
臣 眼 憶念此 全有明呪者 無他怖畏 於
彼陣 藥 他所 敵軍 不能 侵 亦非天
亦非龍 亦非乾闥婆 亦非 阿修羅 亦非
亦緊那羅 亦非莫呼洛加 亦非 持明呪者
亦非空母等 亦不非時 而 橋壽 命明呪
惱一切 藥 不能為害 他所 敵軍 不能 侵
燒他所軍 而不 命力 不能 空水 火毒藥
明呪 能呪一切諸呪 而不能 侵 惡 着於彼 自
作教他 隨喜 作罪 彼諸 家所 惱尸加 是故
淨信 善男 善女 當 屋 隻 汝 索加 隻 彼 斯
如善男子 善女人 等 以此明呪 水七遍
自洗其身 能 讓於身 若有欲令於一切怖畏

作勇猛隨喜作明供養[illegible]能[illegible]於
佛信菩薩菩薩居士婆羅門婆索加羅彼斯
如善男子善女人等以此明呪水七遍
自洗其身能離於身若有欲令於一切怖畏
一切鬼魅一切疾疫一切明呪一切蠱呪一切諸藥
一切獸蟲而超過者當令此人全有明呪若王
若王大臣若欲催他軍衆伏軍衆亦當令此人全有明
呪若欲七遍作七結已繫於身上若呪水七遍能離
能受持或繫腰下若置高幢入軍陣者喜者
既以此明呪威神之力內族眷屬善女起過
未成能成若欲催伏明呪者於白線上呪七遍如
作七結者能催若欲催伏諸幻及者所惱間
主呪七遍已而散擲者能催伏幻及論覺
之時欲禁其口取奈羅[illegible]呪七遍已而咒[illegible]
者一切言論悉能判若受持讀誦而稱
者一切罪悉皆消滅却住於彼造作之者
及惡鬼惟所及繫於繩及水自護者
於彼身上一切明呪秘呪諸藥不能為
害未成辦者悉能成辦彼所求事一切
順從時薄伽梵說語已天帝百施聞佛所說信受奉行

全有陀羅尼經

寺吉

全有陀羅尼經

S.6760

11v

南无无量精進佛　南无无量壽佛　南无无量憧佛　南无大光佛　南无寶憧佛　南无大炎種佛　南无莫能勝佛　南无寶綱光明佛　南无名稱遠聞佛　南无法名号佛　南无奉法佛　南无星王佛　南无香光明佛　南无寶雜色蓮花聚佛　南无寶蓮華佛　南无須彌意佛　南无盧舍那佛　南无无動佛　南无普光佛　南无須檀香佛　南无山嚴佛　南无月色佛

南无大山王佛　南无月光佛　南无善山切佛　南无山切佛

南无善山切佛　南无山嚴佛　南无月色佛　南无无染佛　南无无垢色佛　南无降伏龍佛　南无山音王佛　南无龍天佛　南无金光明佛　南无金寶藏佛　南无須彌嚴佛　南无火光明佛　南无火王佛　南无地尊佛　南无稻稿花佛　南无勝稻稿金寶光明佛　南无伏月光佛　南无音聲佛　南无嚴花光佛　南无大海山覺遊行神通佛　南无水光佛（三十七百）　南无大光香進佛　南无離心穢佛　南无寶瑱佛　南无切德嚴佛　南无勇健嚴佛　南无多切德受行法界諸佛　南无神通佛　南无多切聲日月光佛　南无日月稻稿光佛　南无淨稻稿光佛　南无心出菩提花佛　南无日月照佛　南无花色王神通佛　南无水月光佛　南无離无明闇佛　南无瑱珠珊瑚光嚴佛　南无垢舍佛　南无佛星佛

南无真实無垢光明龍佛　南无法意遊戲佛
南无星佛　南无師子山西嚴佛　南无梵音雷佛
南无世自在王佛　南无自在王佛
南无无快王佛　南无阿鞞迦德佛
南无釋憧王佛　南无无勝佛
南无淨實增長佛　南无淨光秘密佛
南无師子神通佛　南无高須彌佛
南无法藏佛　南无不勝佛
南无過去實勝佛　南无等遍明佛
南无月英憧王佛　南无等功德明首佛
南无分別莊嚴淨佛　南无善稱德威佛
南无寶蓮華恢恒樹首佛　南无寶蓮華佛
南无本草樹首佛　南无普光淨德佛
南无帝釋憧王佛　南无勝戰鬪佛
南无普德光淨威佛　南无寶蓮華佛
南无无量尊樹德佛　南无寶光月殿妙尊憧佛
南无寶蓮華莊嚴樹根佛　南无造王神通光佛
南无樹根花王佛　南无无數精進願首佛
南无月殺清淨佛

南无月殺清淨佛　南无光首佛
南无善眼音王佛　南无阿閦佛
南无南方寶相佛　南无西方无量壽佛
南无北方妙聲佛　南无善名稱功德佛
南无善遊功德佛　南无弘闊憧王佛
南无戰鬪勝步佛　南无周遍莊嚴功德佛
南无寶蓮花遊步佛　南无抑叉多樹功德佛
南无寶蓮華善住樹王佛　南无金剛无壞佛
南无功德義豊王佛
南无淨蓮花光明金剛寶憧慈勇猛勝寶
稱度一切佛
南无大光明慈安起佛
南无寶云生佛　南无須彌頂佛
南无師子音佛　南无師子相佛
南无虛空住佛　南无常滅佛
南无帝相佛　南无何孫陀佛
南无多等羅殺檀寶佛　南无度一切世間苦惱佛
南无須彌相佛　南无雲自在佛
南无妙德恒佛　南无普慧光安佛
南无法憧須彌佛　南无師子步佛

南无妙德性佛　南无普慧光炎佛
南无法幢得須彌佛　南无師子佛
南无須彌靜王佛　南无除滅惡佛
南无功德聚佛　南无須彌孫山佛
南无妙德佛　南无明淨月佛
南无虛空妙德佛　南无普光明佛
南无妙住諸方相佛（二千八百）　南无功德海佛
南无高无上佛　南无眾勝雲佛
南无功德佛　南无光炎山佛
南无蓮華佛　南无法界化佛
南无光明幢王佛　南无智慧佛
南无心義佛　南无因陀羅妙德佛
南无妙天佛　南无勇猛王佛
南无智慧德佛　南无光明幢佛
南无超出一切世佛　南无蓮華佛
南无光炎山佛　南无功德海佛
南无法光明佛　南无妙蓮花佛
南无衆生眼佛　南无香光明佛
南无寶山妙德佛　南无乾闥婆王佛
南无明淨智佛　南无靜色佛
南无光智慧佛　南无寶光明佛

南无明淨智佛
南无光智慧佛
南无虛空妙德佛
南无圓滿功德光佛
南无妙須孫佛
南无不可壞王佛
南无婆羅王佛
南无光明王佛
南无光明德佛
南无光明甚深佛
南无須孫幢佛
南无寶光如來
南无虛空音佛
南无圓滿光佛
南无光明幢佛
南无大悲王如來
南无衆生現前佛
南无妙德光佛
南无靜色佛
南无法起佛
南无寶光明佛
南无法界光佛
南无明淨光佛
南无靜妙德佛
南无力光慧佛
南无虛空燈佛
南无明淨光佛
南无上福佛
南无妙德佛
南无法界童佛

南无大響名稱佛　南无大音發光佛
南无堅量寶尊佛　南无悲見受記佛
南无美音淨明佛　南无大光稱尊佛
南无好樂大金剛佛　南无量久住慧三乘佛
南无光相如來佛　南无金剛輪成佛
南无平等體相佛
南无金　王　佛　南无勢成　佛
南无甘露水精佛　南无月光佛
南无威振大力佛　南无大莊嚴佛
南无輪相金起佛　南无常照曜佛
南无造諸華色佛
南无發造一切佛　南无金光濟衆佛
南无光相始起佛　南无量光　佛
南无光行與隆佛　南无有智大猶佛
南无現身羅勝佛　南无妙音得明佛
南无智慧相成佛　南无發音政行佛
南无照明得法佛　南无成就大見佛
南无智滿功成光佛　南无進行大乘佛
南无大見惠明三昧佛　南无智見超起佛
南无思惟起衆生佛　南无心相度衆生如來
南无成就光等思議佛　南无大智度聞佛
南无山林海王佛　南无地相頂弥佛
南无忍徐塵累王佛　南无頂相大天佛
南无大音發光佛　南无大悲紫金華佛
南无悲見受記佛

南无養德佛
南无常樂德佛
南无離滅憧佛
南无普德佛
南无无憂德佛
南无大地佛
南无清淨王佛
南无蓮花德佛
南无龍德佛
南无香象佛
南无正作佛
南无月德佛
南无日藏佛
南无須力佛
南无金剛王佛
南无无壞佛
南无精進德佛
南无婆羅樹佛
南无佛天佛

南无帝釋火焰佛
南无師子華德佛
南无武王佛
南无普德像佛
南无優波羅香佛
南无大龍德佛
南无大愛佛
南无捨華佛
南无華聚佛
南无常觀佛
南无善住佛
南无上王佛
南无旃檀林佛
南无德藏佛
南无摩尼藏佛
南无威德佛
南无善見佛
南无大海佛
南无跋陀德佛
南无師子憧佛

南无佛天佛
南无頞頭德佛
南无德智佛
南无華憧佛
南无精進德佛
南无德生佛
南无婆羅子佛
南无普見佛
南无普捨佛
南无大鉤佛
南无寶德佛
南无大蓋佛
南无千供養佛
南无厚德佛
南无寶月佛
南无常德佛
南无師子憧佛
南无无邊德佛
南无母德佛
南无象德佛
南无龍德佛
南无寶聚佛
南无論義佛
南无寶多羅佛
南无大供養德佛
南无斷一切衆生疑佛
南无普蓋佛
南无勝德佛
南无寶蓮花奮迅佛
南无智憧佛
南无尼拘陀婆羅佛
南无普蓮花佛
南无龍讓救濟佛
南无南方超勇勝佛
南无北方寶像大光上行佛
南无西南方移怒不退轉佛
南无東北方調伏菩薩佛

南无東北方寶蓋起勇光佛　南无東北方調伏菩薩佛
南无下方初發相即斷一切煩惱佛　南无上方光破闇超上王佛
若有善男子善女人受持十佛名者若欲行
時趣向何方即稱彼方佛名礼拜求願所生之
處終无惱乱不失方面從此因緣生生之處常
得淨眼所向不迷
南无轉遍照吉祥如來　南无妙功德桂吉祥如來
南无一寶蓋王如來三千百　南无善遊空迹如來
南无寶花光吉祥如來　南无超无邊示如來
南无妙香王如來　南无日月燈明佛
南无淨身佛　南无然燈佛
南无光明佛　南无名相佛
南无閻浮檀金光佛　南无多摩羅拔栴檀香佛
南无大通智勝佛　南无東方阿閦佛
南无須彌頂佛　南无東南方師子音佛
南无師子相佛　南无南方虛空住佛
南无常滅佛　南无西南方帝相佛
南无梵相佛　南无西方阿彌陀佛
南无度一切世間苦惱佛　南无西北方多摩羅拔栴檀香佛
南无神通佛　南无須彌相佛

南无神通佛　南无清淨相佛
南无北方雲自在佛　南无雲自在王佛
南无東北方塊一切世間苦惱佛　南无釋迦牟尼佛
南无一切衆生喜見佛　南无具足千万光明佛
南无多寶佛　南无釋迦牟尼佛
南无分身諸佛　南无法相佛
南无普明佛　南无山海慧自在通佛
南无踊七寶華佛　南无寶相佛
南无天王佛　南无淨華宿王智佛
南无雲雷音王佛　南无雲雷音宿王華智佛
南无波羅樹王佛　南无華光佛
南无華之佛　南无毗盧遮那佛
南无盧舍那佛　南无釋迦牟尼佛
南无東方微塵世界恒河沙佛　南无東南方微塵世界恒河沙佛
南无南方微塵世界恒河沙佛　南无西南方微塵世界恒河沙佛
南无西方微塵世界恒河沙佛　南无西北方微塵世界恒河沙佛
南无北方微塵世界恒河沙佛　南无東北方微塵世界恒河沙佛
南无上方微塵世界恒河沙佛　南无下方微塵世界恒河沙佛
南无遠照佛　南无寶藏佛
南无元量音佛　南无甘露佛
南无龍勝佛　南无勝力佛

南无无量音佛　南无甘露佛
南无龍勝佛　南无勝力佛
南无師子佛　南无離垢光佛
南无德首佛　南无妙德山佛
南无德无人王佛　南无上華佛
南无无畏佛　南无无量壽佛
南无入精進佛　南无盡精進佛
南无不捨樂佛　南无上精進佛
南无習精進佛　南无一乘度佛
南无行精進佛　南无悲精進佛
南无淨命精進佛　南无之光佛
南无旃檀香佛　南无阿彌陀佛
南无宝寶憧摩尼勝光佛　南无彌勒佛
南无十二部經般若海藏
南无撰集百緣經　南无摩訶般若波羅蜜經
南无佛本行集經　南无佛所行讚經
南无法句經　南无雜喻經
南无雜譬喻經　南无佛鑒經
南无阿毗曇五法行經　南无十二遊經
南无迦葉結經　南无禪行世七品經

南无迦葉結經　南无禪行世七品經
南无弗提應法經　南无比丘聽施經
南无弗德香經　南无不自守意經
南无雜阿含經　南无聖法印經
南无轉法輪經　南无五陰譬喻經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无妙光菩薩　南无藥王菩薩
南无弥勒菩薩　南无勇施菩薩
南无德藏菩薩　南无清王華菩薩
南无上行菩薩　南无常行意菩薩
南无无邊行菩薩　南无莊嚴王菩薩
南无淨行菩薩　南无藥上菩薩
南无安立行菩薩　南无華德菩薩
南无從地涌出菩薩　南无淨德菩薩
南无妙音菩薩　南无淨眼菩薩
南无文殊師利菩薩　南无淨藏菩薩
南无馬鳴菩薩　南无龍樹菩薩
南无智積菩薩　南无照莊嚴相菩薩
南无堅滿菩薩　南无常不輕相菩薩
南无普賢菩薩　南无金剛藏菩薩

南无普賢菩薩
南无寶藏菩薩
南无德藏菩薩
南无日藏菩薩
南无淨月藏菩薩
南无智慧炬明藏菩薩
南无旃檀德藏菩薩
南无真鈴羅花德藏菩薩
南无福德藏菩薩
南无功德藏菩薩
南无垢德藏菩薩
南无種種樂說莊嚴藏菩薩
南无淨明威德王藏菩薩
南无一切相莊嚴淨德藏菩薩
南无炎熾藏菩薩
南无虛空无量妙音藏菩薩
南无海莊嚴藏菩薩
南无淨一切功德藏菩薩
南无佛德藏菩薩
南无壞魔菩薩
南无蓮華身菩薩

南无金剛藏菩薩
南无蓮華藏菩薩
南无蓮花德藏菩薩
南无月藏菩薩
南无炬一切世間莊嚴菩薩
南无妙德藏菩薩
南无花德藏菩薩
南无天德藏菩薩
南无月清淨智慧德菩薩
南无那羅延德藏菩薩
南无離垢藏菩薩
南无大明網藏菩薩
南无大金山光明威德王藏菩薩
南无金剛炎德莊嚴藏菩薩
南无宿王光炬藏菩薩
南无陀羅尼功德持一切世間藏菩薩
南无須彌德藏菩薩
南无如來藏菩薩
南无解脫月菩薩
南无神通遊戲光炎菩薩
南无法光王菩薩

南无壞魔菩薩
南无蓮華身菩薩
南无常調身菩薩
南无寶莊嚴堅意菩薩
南无淨音聲王菩薩

南无妙真金菩薩
南无大雷音菩薩
南无信相菩薩
南无常悲菩薩
南无法上藏菩薩
南无善思議菩薩
南无无緣菩薩
南无慧上菩薩
南无光相菩薩
南无隨喜意菩薩
南无寶相菩薩
南无弥勒菩薩
南无金剛菩薩
南无智勝菩薩
南无月勝菩薩

南无神通遊戲光炎菩薩
南无放光王菩薩
南无滿衆願菩薩
南无雜花眼菩薩
南无光照明菩薩

南无降伏一切諸根境界菩薩
南无文殊師利法王子菩薩
南无金光明菩薩
南无金藏菩薩
南无賢護菩薩
南无淨意菩薩
南无神通花菩薩
南无智相菩薩
南无無根菩薩
南无無垢菩薩
南无寶藏菩薩
南无師子菩薩
南无文殊師利法王子菩薩
南无法勝菩薩
南无日勝菩薩

南无月勝菩薩
南无无畏菩薩
南无无盡意菩薩
南无妙因菩薩
南无得大勢菩薩
南无妙意菩薩
南无光積菩薩
南无愛見菩薩
南无日光菩薩
南无大氣力菩薩
南无住无畏菩薩
南无住无量菩薩
南无賢德菩薩
南无衆意菩薩
南无妙意菩薩
南无摩尼光菩薩
南无金剛光菩薩
南无法出曜菩薩
南无陸蓋菩薩
南无月上菩薩

南无日勝菩薩
南无賢德菩薩
南无善數菩薩
南无喜樂菩薩
南无无訥菩薩
南无求智慧不忘誦菩薩
南无明摩尼幢菩薩
南无[illegible]菩薩
南无[illegible]菩薩
南无光德菩薩
南无寶首菩薩
南无住一切法无畏菩薩
南无无垢炎菩薩
南无斷諸經菩薩
南无見功德像菩薩
南无[illegible]菩薩
南无无少有菩薩
南无師子意菩薩

南无月上菩薩
南无童子光菩薩
南无金光菩薩
南无持勢菩薩
南无網明菩薩
南无麁果行不汙菩薩
南无師子吼菩薩
南无无邊行菩薩
南无淨眼菩薩
南无不休息菩薩
南无寶月菩薩
南无滿月菩薩
南无无量力菩薩
南无寶積菩薩
南无師子奮訥菩薩
南无善意菩薩
南无比光菩薩
南无智德菩薩
南无華德菩薩
南无跋陀羅菩薩

南无師子意菩薩
南无佛功德菩薩
南无德吉勝菩薩
南无持甘露菩薩
南无思蓋菩薩
南无[illegible]德菩薩
南无淨[illegible]菩薩
南无淨藏菩薩
南无常精進菩薩
南无寶掌菩薩
南无月光菩薩
南无大力菩薩
南无越三界菩薩
南无導師菩薩
南无无垢女菩薩
南无聖勝菩薩
南无智光菩薩
南无賢德菩薩
南无文殊師利菩薩
南无孫勒菩薩

南无跋陀羅菩薩
南无瞿陀婆羅菩薩
南无尊師菩薩
南无星得菩薩
南无主天菩薩
南无益意菩薩
南无不虛見菩薩
南无壞日藏菩薩
南无現音聲菩薩
南无寶印手菩薩
南无慈氏菩薩
南无觀世音菩薩
南无常精進菩薩
南无寶掌菩薩
南无勇施菩薩
南无月光菩薩
南无大力菩薩
南无敬首菩薩
南无寶蓋菩薩
南无明首菩薩
南无智首菩薩

南无弥勒菩薩
南无剌那那那軍菩薩
南无那那軍達菩薩
南无水天菩薩
南无大意菩薩
南无增意菩薩
南无善住菩薩
南无意不敢滅菩薩
南无衰雅威菩薩
南无常舉手菩薩
南无文殊師利菩薩
南无得大勢菩薩
南无不休息菩薩
南无藥王菩薩
南无寶月菩薩
南无滿月菩薩
南无无量力菩薩
南无寶香菩薩
南无惠首菩薩
南无月光菩薩
南无賢首菩薩

南无明首菩薩
南无智首菩薩
南无甘露敵菩薩
南无甘露鬘菩薩
南无一切智音菩薩
南无稱相菩薩
南无普藝菩薩
南无普光菩薩
南无普相菩薩
南无普德相自在菩薩
南无勝相菩薩
南无普眼菩薩
南无離過菩薩
南无一切衆生不請友菩薩
南无德首菩薩
南无常樂集一切德菩薩
南无菩一切德名稱菩薩
南无月超菩薩
南无月超功德菩薩
南无日菩薩
南无月首菩薩
南无賢首菩薩
南无甘露稱菩薩
南无妙羅樹王菩薩
南无一切智相菩薩
南无甘露入菩薩
南无善住上菩薩
南无普王菩薩
南无微妙聲菩薩
南无无能勝菩薩
南无普見德現光過菩薩
南无害過惡菩薩
南无不捨一切衆生菩薩
南无日首菩薩
南无善上乘菩薩
南无月超菩薩
南无月超菩薩
南无月功德菩薩
南无日超菩薩

命終墮於惡道是故弟子等今日歸依十方
諸佛
南无東方大光曜佛　南无南方盡空住佛
南无西方金剛步佛　南无北方无量名佛
南无東南方无邊佛　南无西南方壞諸怨敵佛
南无西北方離垢光佛　南无東北方金色光音佛
南无上方月幢王佛　南无下方師子吼佛
如是十方盡虛空界一切三寶
弟子等今日次復懺悔畜生道中无所識知
罪報懺悔畜生道中負重牽鞭償他宿債
割罪報懺悔畜生道中不得自在為他所殺屠
懺悔畜生道中所諸毛羽鱗甲之內為諸小虫
之所噉食罪報如是畜生道中有无量報今
日至誠皆悉懺悔
弟子等今日懺悔餓鬼道中長飢罪報懺
悔餓鬼百千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺
悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔飢鬼動則
口脣一切枝節火然罪報懺悔餓鬼腹大咽小
罪報如餓鬼首中无量苦報今日稽顙皆悉
懺悔

罪報如餓鬼首中无量苦報今日稽顙皆悉
懺悔
弟子等今日懺悔一切鬼神備道中諂誑詐稱
罪報懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪
報懺悔鬼神羅刹想緣茶諸惡鬼神生噉血
肉受此魁陋罪報如是鬼神道中无量无邊
一切罪報今日稽顙向十方諸佛大地菩薩求
哀懺悔悉令消滅
弟子等已懺三途等報今當次復稽顙懺
悔人天餘報相與稟此閻浮壽命雖曰百年滿
者无幾於其中間威年夭枉其數无量但有
衆苦迫悉體心悉怨怯未曾暫離如此皆
是善根微弱惡業滋多致使現在心有所
有皆不稱意當知悉是過去以來惡業餘報
是故弟子等今日至誠歸依十方諸佛皆悉
懺悔
弟子等无始以來至于今日所有現在及以未
來人天之中无量餘報流殃宿對隆殘百疾
根不具罪報懺悔人間邊地耶見三惡八難
罪報懺悔人間多疾消瘦侵命夭往罪報懺

根不具罪報懺悔人聞邊地鄙見三惡八難
罪報懺悔人聞多疾消瘦促命夭往罪報懺
悔人聞六親眷屬皆不能得常相保守罪報
懺悔人聞親友所愛別離苦罪報懺悔人
聞怨家聚會怨憎畏罪報懺悔人聞
水火盜賊刀兵惡獸驚怨怯弱罪報懺悔人
聞孤獨困苦流離疾疫亡失國王罪報懺悔人
聞牢獄繫閉鞭報罪報懺悔人
聞公私口舌侵相罵詈更相誣說罪報懺悔人
聞惡病連年累月不差於臥床席不能起居
罪報懺悔人聞冬溫夏疫毒厲傷寒罪報懺
悔人聞眼風腫
神伺求其便欲
百怪惱亂

S-T262 9/37 B14

起元若元相貪元所有元量元邊元微元障
但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處令時世
尊欲重宣此義而說偈言
若有菩薩於後惡世 元怖畏心 欲說是經
應入行處 及親近處 常離國王及國王子
大臣官長 惡險戲者 及諸陰軍 外道梵志
亦不親近 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
及惡比丘 名字羅漢 及比丘尼 好戲笑者
深著五欲 求現滅度 諸優婆塞 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以 元所畏心 不懷怖望 而為說法
貴女處女 及諸不男 皆多親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魁膾 田獵魚捕 為利煞害
販肉自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
惡險相撲 種種嬉戲 諸婬女等 盡勿親近
莫獨屏處 為女說法 若說法時 元得戲笑
入里乞食 將一比丘 若元比丘 一心念佛
是則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為元為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空元所有
元有常住 亦元起滅 是名智者 所親近處

亦不分別是男是女不得諸法不知不見
是則名為菩薩行處一切諸法空无所有
无有常住亦无起滅是名智者所親近處
顛倒分別諸法有无是實非實是生非生
住於閑處脩攝其心安住不動如須彌山
觀一切法皆无所有猶如虛空无有堅固
不生不出不動不退常住一相是名近處
若有比丘於我滅後入是行處及親近處
說斯經時无有怯弱菩薩有時入於靜室
以正憶念隨宜觀法從禪定起為諸國王
王子臣民婆羅門等開化演暢說斯經典
其心安隱无有怯弱文殊師利是名菩薩
安住初法能於後世說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫌之心善脩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一
切種智亦時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂安隱說法於清淨地而施床座
以油塗身澡浴塵穢著新染衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼

以油塗身澡浴塵穢著新染衣內外俱淨
安處法座隨問為說若有比丘及比丘尼
諸優婆塞及優婆夷國王王子群臣士民
以微妙義和顏為說若有難問隨義而答
因緣譬喻敷演分別以是方便皆使發心
漸漸增益入於佛道除懶惰意及懈怠想
離諸憂惱慈心說法晝夜常說无上道教
以諸因緣无量譬喻開示衆生咸令歡喜
衣服卧具飲食醫藥而於其中无所怖望
但一心念說法因緣願成佛道令衆亦尒
是則大利安樂供養我滅度後若有比丘
能演說斯妙法華經心无嫉恚諸惱障礙
亦无憂慼及罵詈者又无怖畏加刀杖等
亦无擯出安住忍故智者如是善脩其心
能住安樂如我上說其人功德千万億劫
算數譬喻說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无懷嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者
求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言
汝等善道甚遠終不能得一切種智所以者
何汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應惱
論諸法有所淨覺當於一切衆生起大慈想

何也是故邊之人於道懈怠故又亦不應誠
論諸法有所淨覺當於一切衆生起大慈想
於諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於
十方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切
衆生平等說法以順法故不多不少乃至深
愛法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶
薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂
行者說是法時見能懈怠亂得好同學共讀誦
是經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能
誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷
恭敬尊重讚歎今時世尊欲重宣此義而
說偈言
若欲說是經當捨懈怠慢論議邪德常隨順宣行
不輕慢於人亦不戲論法不令他疑悔文殊不得佛
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠心
十方大菩薩愍衆故行道是人恭敬心是則我大師
於諸佛世尊生兄上父想破於憍慢心說法无障礙
第三法如是智者應守護一心安樂行无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得何耨多羅三藐三菩提時隨在
可地以神通力智慧力引之令得住是法中

解是經我得何耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之
具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚
虎珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以
與之所以者何獨王頂上有此一珠若以與
之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其

有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如
來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中家為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中家在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與決等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或興衣服 種種珎寶 奴婢財物 歡喜賜與

象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或興衣服 種種珎寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 興諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身震中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道

佛知其心深入佛道即為授記成最正覺
汝善男子當於來世得无量智佛之大道
國土嚴淨廣大无比亦有四衆合掌聽法
又見自身在山林中脩習善法證諸實相
深入禪定見十方佛
諸佛身金色百福相莊嚴聞法為人說常有是好夢
又夢作國王捨宮殿眷屬及上妙五欲行詣於道場
在菩提樹下而獅子座求道過七日得諸佛之智
成无上道已起而轉法輪為四衆說法經千万億劫
說无漏妙法度无量衆生後當入涅槃如烟盡燈滅
若後惡世中說是第一法是人得大利如上諸功德

妙法蓮華經從地踊出品第十五

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於此
土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止
善男子不須汝等護持此經所以者何我等
娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩俱時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在

无量千万億菩薩俱時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復
將五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
乃至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三迴合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫
佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦
以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万億
國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四

行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中寂爲上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂 少病少惱 教化衆生 得无疲倦
又諸衆生 受化易不 不令世尊 生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生
等易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生
世世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說
即皆信受入如来慧除先備習學小乘者如
是之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時
諸大菩薩而說偈言
善哉善哉大雄世尊 諸衆生等 易可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊加来時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等

彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所来 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 爲從何所来
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱来供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万那由他 万億諸佛子 乃至於億億 其數須過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單已无眷屬 樂於獨處者 俱来至佛所 其數轉過上
如是諸大衆 若人行籌數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 誰爲其說法 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔来 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決疑衆
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土来者在於八方諸寶樹下師子座

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　汝得有疑悔　佛智亘思議
汝今出信力　住於忍善中　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深亘分別　如是今當說　汝等一心聽
尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛

意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怪未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大

來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成可稱多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等
已於无量千万億劫為佛道故勤行精進善
入出住无量百千万億三昧得大神通久備
梵行善能次第習諸善法巧於問答人中
之寶一切世間甚為希有今日世尊方云得道
時初令發心教化示導令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒菩
薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來常未久
此諸佛子等其數不可量　久已行佛道　住神通智力

此諸佛子等其數不可量久已行佛道住神通智力
善學菩薩道不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　人少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不已而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅

*

代宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人未
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不繇勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為

*

子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當來
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭
之想恭敬之心是故如來以方便說比丘當
知諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見其衆

事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷慼
慕渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明
練方藥善治衆病其人多諸子息若十三十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其
父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡
誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等皆
悉如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉
具足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已

藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今
時世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來所經諸劫數无量百千万億載阿僧祇
常說法教化无數億衆生令入於佛道今來无量劫
為度衆生故方便現涅槃而實不滅度常住此說法
我常住於此以諸神通力令顛倒衆生雖近而不見
衆見我滅度廣供養舍利咸皆懷戀慕而生渴仰心
衆生既信伏質直意柔軟一心欲見佛不自惜身命
時我及衆僧俱出靈鷲山我時語衆生常在此不滅
以方便力故現有滅不滅餘國有衆生恭敬信樂者
我復於彼中為說无上法汝等不聞此但謂我滅度
我見諸衆生沒在於苦惱故不為現身令其生渴仰
因其心戀慕乃出為說法神通力如是於阿僧祇劫
常在靈鷲山及餘諸住處衆生見劫盡大火所燒時

目其心意慕　乃出慈說法　神通力如是　於百億劫去
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有脩功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時爲此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　爲說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久脩業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　爲治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦爲世父　救諸苦患者
爲凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　爲說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀
羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶

說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨多
羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩得
大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀
羅華以散无量百千万億寶樹下師子座上
諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼佛
及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩及
四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空中
天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸瓔
珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍於
九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養大
會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌贊

至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
數諸佛尒時孫勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法 昔所未曾聞 世尊有大力 壽命不可量
无數諸佛子 聞世尊分別 說得法利者 歡喜充遍身
或住不退地 或得陁羅尼 或无礙樂說 万億旋總持
或有大千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 不退之法輪
復有中千界 微塵數菩薩 各各皆能轉 清淨之法輪
復有小千界 微塵數菩薩 餘各八生在 當得成佛道
復有四三二 如是四天下 微塵諸菩薩 隨數生成佛
或一四天下 微塵數菩薩 餘有一生在 當成一切智
如是等衆生 聞佛壽長遠 得无量无漏 清淨之果報
復有八世界 微塵數衆生 聞佛說壽命 皆發无上心
世尊說无量 不可思議法 多有所饒益 如虛空无邊
雨天曼陁羅 摩訶曼陁羅 釋梵如恒沙 无數佛土來
雨栴檀沉水 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 共散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸勝幡 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心

尒時佛告孫勒菩薩摩訶薩 阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由
他劫行五波羅蜜 波羅蜜 尸羅波羅蜜 羼
提波羅蜜 毗梨耶波羅蜜 禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百千万百千万
億万不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子善女人有如是功德於阿耨多羅三藐
三菩提退者无有是處尒時世尊欲重宣斯義
而說偈言

若人求佛慧於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此不輕惱 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼

有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深悉須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有樂法者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠解其言趣 是
人所得功德 无有限量能起如來无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆
闍崛山共大菩薩聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆處寶其中若有能如是觀者當知是為深
信解相又復如來滅後若聞是經而不毀呰起
隨喜心當知已為深信解相何況讀誦受
持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善男
子善女人不須為我復起塔寺及作僧房
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女

子善女人不須為我復起塔寺及作僧房
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧房
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種
種舞戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千
万億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是
經典有能受持若自書若教人書則為起立僧
房以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴飾百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧房堂閣若干百千万億其數无
量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
房供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量
无邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若教
人書復能起塔及造僧房供養讚歎聲聞
衆僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經

德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
須能清淨持式與柔和者而共同止忍辱无瞋
志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝
諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者
須有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若經行處此中便應起塔
一切天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說
是則為具足 一切諸供養 以舍利起塔 七寶而莊嚴
表剎甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千万億 風動出妙聲
又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂
燃香油燈燈 周迊常照明 惡世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
以牛頭栴檀 起僧房供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床卧皆具足 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若須教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼蹈蔔
阿提目多伽 熏油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說

W-T262 9/46B14

阿提目多伽 熏油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住處處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

又不親近摩陀羅及畜猪羊雞狗田獵
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法
所悕望又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所悕求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想而為說法亦不樂
他家不與小女處女寡女等共語亦亦
五種不男之人以為親厚不獨一地
因緣須獨入時但一心念佛若獨止
不露齒笑不現胸臆乃至為法猶不親厚
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒亦不
樂與同師常好坐禪在於閑處備攝其心文
殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實不顛倒不動不退不轉如虛
空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无
障但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是
法相是名菩薩摩訶薩第二親近處今時世

S→T262 9/37A22

障但以因緣有從顛倒生故說常樂觀如是
法相是名菩薩摩訶薩第二親近處今時世
尊欲重宣此義而說偈言
若有菩薩於後惡世　无怖畏心欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王及國王子
大臣官長　屠膾獵者　及捕魚羅外道梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼好戲笑者
深著五欲　求現威度　諸優婆夷皆勿親近
若是人等　以好心來　到菩薩所為聞佛道
菩薩則以　无所畏心　不懷悕望而為說法
貴女處女　及諸不男　皆勿親近　以為親厚
亦莫親近　屠兒魚獵　田獵魚捕　為利熟害
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
屠險相撲　種種戲嬉　諸婬女等　盡勿親近
莫獨屏處　為女說法　若說法時　无得戲笑
入里乞食　將一比丘　若无比丘　一心念佛
是則名為　行處近處　以此二處　能安樂說
又復不行　上中下法　有為无為　實不實法
亦不分別　是男是女　不得諸法　不知不見

又復不行 上中下法 有慈悲心 貪不貪著
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
顛倒分別 諸法无有 是實非實 是生非生
在於閑處 脩攝其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆无所有 猶如虛空 无有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說若讀經時不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心善脩如是
安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不

安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問不
以小乘法荅但以大乘而為解說令得一切種
智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施牀座
以油塗身 澡浴塵穢 著新淨衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 羣臣士女
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而荅
因緣譬喻 數演分別 以是方便 皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嫉恚意 及懈怠想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恚 諸惱障礙
亦无憂惱 及罵詈者 又无怖畏 如刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善脩其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千萬億劫
算數譬喻 說不能盡

算數譬喻 說不能盡

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時受持讀誦斯經典者无懷嫉妒諂誑之心亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求菩薩道者无得惱之令其疑悔語其人言汝等去道甚遠終不能得一切種智所以者何汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於諸如來起慈愍想於諸菩薩起大師想於十方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆生平等說法以順法故不多不少乃至深愛法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行者說是法時无能惱亂得好同學共讀誦是經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬尊重讚歎余時世尊欲重宣此義而說

偈言

若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪惡心 常備質直行

偈言

若欲說是經 當捨嫉恚慢 諂誑邪惡心 常備質直行

不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他疑悔 云汝不得佛

是佛子說法 常柔和忍辱 慈悲於一切 不生懈怠心

十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師

於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障礙

第三法如是 智者應安住 一心安樂行 无量衆所敬

又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅時有持法華經者於在家出家人中生大慈心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不覺不問不信不解其人雖不問不信不解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地以神通力智慧力引之令得住是法中文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成就此第四法者說是法時无有過失常為比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法故而衛護之若令聽者得歡喜亦令得見

諸天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為護
* 故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者何此
經是一切過去未來現在諸佛神力所護故
文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸
小王不順其命時轉輪王起種種兵而往討
伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將興之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪

復見其大城豐樂安穩處多聚落端嚴豫
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
* 王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱哀愍一切乃能演說佛所讚經
未後世時持此經者於家出家及非菩薩
應生慈悲斯等不聞不信是經則為大失
我得佛道以諸方便為說此法令住其中
譬如強力轉輪之王兵戰有功賞賜諸物

譬如強力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 嚴身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若於夢中 但見好事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色

自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
汝善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 備習聽法 證諸實相
深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起轉法輪 為四衆說法 經千萬億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如薪盡火滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加
精進護持讀誦書寫供養是經典者當於

精進護持讀誦書寫供養是經典者當於
*此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止
善男子不須汝等護持此經何以者何我娑
婆世界自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅度後護持讀誦廣說此經佛說是時娑
婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千萬億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩皆
是大衆唱尊之首各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復千萬億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復將五
四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如

112

是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸
*菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆亦
以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千萬億
國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如来安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已来常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如来慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　問已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如来發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已来不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如来時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說

心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千萬億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　匡身大神通　智慧亦思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六萬恒河沙　俱來供養佛　及令護持此經
將五萬恒沙　其數過於是　四萬及三萬　二萬至一萬
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億萬分之一
千萬那由他　萬億諸衆生　乃至於半億　其數復過上
百萬至一萬　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行菩薩　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誦經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中涌出
世尊我昔来　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常將諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣

忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣

*无量德世尊　唯願決衆疑

尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千萬億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
大衆於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名弥勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告弥勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如
來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之
力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力
尒時世尊欲重宣此義而說偈言

我今安慰汝　勿得懷怯懼　佛无不實語　智慧不可量
所得柔一法　其深無分別　如是今當說　汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告弥勒菩薩我今於此大
衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩无
量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者我
於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已
教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意此
諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空
中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念
阿逸多是諸善男子等不樂在衆有多所說
常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依心人
天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸佛
之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　修習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依心是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐

說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成寂滅覺 轉无上法輪 今乃教化之 令初發道心
今皆住不退 志願得成佛 我今說實語 汝等一心聽
我從久遠來 教化是等衆
尒時釋迦牟尼佛及无數諸菩薩等心
生疑惑 佛未曾有而作是念 云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提 即白佛言 世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提 從是已
來始過四十餘年 世尊云何於此少時大作佛
事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩
衆當成阿耨多羅三藐三菩提 世尊此大菩
薩衆假使有人於千萬億劫數不能盡不
得其邊 斯等久遠已來於无量无邊諸佛所
植諸善根成就菩薩道常備梵行 世尊如此
之事世所難信 譬如有人色美髮黑年二十
五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少
言是我父生育我等是事難信 佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等

得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等
已於无量千萬億劫為佛道故勤行精進善
入出住无量百千萬億三昧得大神通久備
梵行善能次第習諸善法巧於問答人中之
寶一切世間甚為希有今日世尊方云得佛
道時初令發心教化亦尊令向阿耨多羅三
藐三菩提 世尊得佛未久乃能作此大功德
事我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾
虛妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
業因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未
來世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時釋迦
牟尼欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 今來尚未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 住神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在水 從地而踊出
皆悉恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除衆疑 如實分別說
譬如少壯人 年始二十五 未人百歲子 白眉而皓齒
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信

譬如少壯人年始二十五 未人百歲子 鬚白而面皺
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信

世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 志固无怯弱
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
忍辱心決定 端正有威德 十方佛所讚 善能分別說
不樂在人衆 常好在禪定 為求佛道故 於下空中住
我等從佛聞 於此事无疑 願佛為未來 演說令開解
若有於此經 生疑不信者 即當墮惡道 願今為解說
是无量菩薩 云何於少時 教化令發心 而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受
佛語尒時世尊知諸菩薩三請不已而告之言
汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天
人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮
去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐

去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐
三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊
百千萬億那由他劫譬如五百千萬億那由他
阿僧祇三千大千世界假使有人末為微
塵過於東方五百千萬億那由他阿僧祇
國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非算數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數

我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我成
佛已來復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫
自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦
於餘處百千萬億那由他阿僧祇國導利衆
生諸善男子於是中間我說然燈佛等又復
言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男
子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信

言其人根淳厚如是皆以方便分別諸善男
子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信
等諸根利鈍隨所應度處處目說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方
便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為是
人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提然
我實成佛已來久遠若斯但以方便教化衆生
令入佛道作如是說諸善男子如來所演經典
皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己
身或示他身或示己事或示他事諸所言
說皆實不虛所以者何如來如實知見三界
之相无有生死若退若出亦无在世及滅度
者非實非虛非如非異不如三界見於三
界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別故
欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種
說法所作佛事未嘗暫廢如是我成佛已來
甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅諸
善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來
常在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過无
量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
百數以有事緣走至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱

服毒藥顧見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此
好色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世

尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
萬億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時
世尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千萬　億載阿僧祇
常說法教化　无量億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡

行之樹多羅葉諸天鼓樂常作衆伎樂
雨曼陀羅華散佛及大衆我淨土不毀而衆見燒盡
憂怖諸苦惱如是悉充滿是諸罪衆生以惡業因緣
過向餓鬼道不聞三寶名諸有備功德柔和質直者
則皆見我身在此而說法或時為此衆說佛壽无量
久乃見佛者為說佛難值我智力如是慧光照无量
壽命无劫數久備業所得衆等有智者勿於此生疑
當斷令永盡佛語實不虛如醫善方便為治狂子故
實在而言死无能說虛妄我亦為世父救諸苦惱者
為見大顛倒實在而言滅以常見我故而生憍恣心
放逸著五欲墮於惡道中我常知衆生行道不行道
隨應所可度為說種種法每自作是念以何令衆生
得入无上道速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅
尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯亦復有一世界微塵數菩薩摩訶

薩得樂
說无礙辯亦復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂
說无礙辯亦復有一世界微塵數菩薩摩訶
薩得百千萬億无量旋陀羅尼復有三千大千
世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復
有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清
淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩
八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四
天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多
羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩薩
摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提復
有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微塵
數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅以散无量百千萬億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣旡香

及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲遠聞又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香鑪燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時釋迦牟尼佛告菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
佛說希有法　昔所未曾聞　歡喜无厭身
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜无厭身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　萬億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　栴檀如恒沙　无數佛土來

世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　栴檀如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
衆寶妙香炉　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢應時幡　亦以千萬偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以明无上心
尒時佛告釋迦牟尼佛　何逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十億萬那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜除般若
波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千萬
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜

而說偈言

若人求佛慧 於八十萬億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺佛子 并諸聲聞衆
珍異之飲食 上服臥具 栴檀之精舍 以園林莊嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得道者 懷於增上慢 為此所輕慢 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億萬劫 妄住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪之際
是人於百千 萬億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人志无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說壽无所畏
我等未來世 一切所尊敬 生於道場時 說法亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語

若有深心者 清淨而質直 多聞能憶持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又復過多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧何
況廣聞是經若教人聞若自持若教人持若
自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋香
油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智何況多若善男子善女人聞我說
壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍崛
山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此娑
婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以界八
道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩薩
衆咸處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來何況多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者是善男子善女人受
持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊供
養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸

養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至手梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔
珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
傑戲以妙音聲歌唄讚誦則為於无量千萬
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧坊
以赤栴檀作諸堂殿三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數无量
以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持
戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是
人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲
聞衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩

教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲
聞衆僧亦以百千萬億讚歎之法讚歎菩薩
功德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛
攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我
滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復
有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿
耨多羅三藐三菩提坐道場樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔今時世尊欲重
宣此義而說偈言
若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說
是則為具足 一切諸供養 以舍利起塔 七寶而莊嚴
表刹甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千萬億 風動出妙音
又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂
然香油蘇燈 周迴常照明 惡世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 林卧皆具足 一百千衆住處 園林諸流池
至二十八章竟 壹壹百數字 后自書品第七

W-T262 9/46B14

聞然已如上 具足說偈 若有持此經 具如佛所行
以牛頭栴檀 起僧坊供養 堂有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 林卧皆具足 百千衆住處 園林諸流池

*

經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若復教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼那華
阿提目多伽 黃油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足禮 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住之處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

S-T365 12/341C2

▼斯六七六四號　佛說無量壽觀經一卷

出一一光映徧娑婆羅網尒時大王雖在宮
閉心眼光都遠見世尊面毛孔放白毫相
成阿那含尒時世尊告韋提希汝今知不阿
彌陀佛去此不遠汝當繫念諦觀彼國淨業
成者我今為汝廣說衆譬亦令未來世一切
凡夫欲修淨業者得生西方極樂國土欲生
彼國者當修三福一者孝養父母奉事師長
慈心不殺修十善業二者受持三歸具足衆
戒不犯威儀三者發菩提心深信因果讀誦
大乘勸進行者如此三事名為淨業佛告韋
提希汝今知不此三種業過去未來現在三
世諸佛淨業正因佛告阿難及韋提希諦聽
諦聽善思念之如來今者為未來世一切衆
生為煩惱賊之所害者說清淨業善哉韋提
希快問此事阿難汝當受持廣為多衆宣
說佛語如來今者教韋提希及未來世一切衆
生觀於西方極樂世界以佛力故當得見彼
清淨國土如執明鏡自見面像見彼國土極
妙樂事心歡喜故應時即得无生法忍佛告
韋提希如是凡夫心相羸劣未得天眼不能
遠觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提
希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國

達觀諸佛如來有異方便令汝得見時韋提
希白佛言世尊如我今者以佛力故見彼國
土若佛滅後諸衆生等濁惡不善五苦所逼
云何當見阿彌陀佛極樂世界佛告韋提希
汝及衆生應當專想繫念一處想於西方云
何作想凡作想者一切衆生自非生盲有目
之徒皆見日沒當起想念正坐西向諦觀於
日令心堅住專想不移見日欲沒狀如懸鼓
既見日已閉目開目皆令明了是為日想名
曰初觀次作水想見水澄清亦令明了既見
散已見水已當起冰想見冰映徹作瑠璃
想此想成已見瑠璃地內外明徹下有金剛
七寶金幢擎瑠璃地其幢八方八棱具足一
一方面百寶所成一一寶珠有千光明一一
光明八万四千色映瑠璃地如億千日不可
具見瑠璃地上以黃金繩雜廁間錯以七寶
界分明了了一一寶中有五百色光其光如
華又似星月懸處虛空成光明臺樓閣千万
百寶合成於臺兩邊各有百億華幢光量樂
器以為莊嚴八種清風從光明出鼓此樂器
演說苦空无常无我之音是為水想名第二

觀此想成時一一觀之想念了了開目開目
皆令散失唯除食時恒念此事如此想者名
為粗見極樂國地若得三昧見彼國地了了
分明不可具說是名地想名第三觀佛告阿
難汝持佛語為未來世一切大衆欲脫苦者
說是觀地法若觀是地者除八十億劫生死
之罪捨身他世必生淨國心得无疑作是觀
者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希地想成已次觀寶樹觀
寶樹者一一觀之作七重行樹想一一樹高
八千由旬其諸寶樹七寶華葉无不具足一
一華葉作異寶色琉璃色中出金色光頻婆
色中出五色光馬瑙色中出車渠光車渠色
中出綠真珠光珊瑚帳一切衆寶以為映
飾如真珠網弥覆樹上一一樹上有七重網
一一網間有五百億妙華宮殿如梵王宮諸
天童子自然在中一一童子五百億釋迦毗
摩伽摩尼以為瓔珞其摩尼光照百由旬如
和合百億日月不可具名衆寶間錯色中上
者此諸寶林行行相當葉葉相次於衆葉間
生諸妙華華上自然有七寶菓一一樹葉經
廣正等廿五由旬其葉千色有百種畫如天

瓔珞有衆妙華作閻浮檀金色如提火輪燒
轉葉間踊生諸蕊如帝釋瓶有大光明化成
憧幡无量寶蓋是寶蓋中映現三千大千世
界一切佛事十方佛國亦於中現見此樹色
亦當次第一一觀之觀見樹枝葉華菓皆令
分明是為樹想名第四觀
次當想水想水者極樂國土有八池水一一
池水七寶所成其寶柔濡從如意珠王生分
為十四支一一支作七寶色黃金為渠渠下
皆以雜色金剛以為底沙一一水中有六十
億七寶蓮華一一蓮華圓圓正等十二由旬
其摩尼水流注華間導樹上下其聲微妙演
說苦空无常无我諸波羅蜜復有讚嘆諸佛
相好者如意珠王踊出金色微妙光明其光化
為百寶色鳥和鳴哀雅常讚念佛念法念僧
是為八功德水想名第五觀衆寶國土一
一界上五百億寶樓其樓閣中有无量諸天
作天伎樂又有樂器懸虛空如天寶幢不
鼓自鳴此衆音中皆說念佛念法念比丘僧
此相成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶
池是為想觀想名第六觀若見此者除无量

此相成已名為粗見極樂世界寶樹寶地寶
池是為想觀想名第六觀若見此者除无量
億劫極重惡業命終之後必生彼國作是觀
者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希諦聽諦聽善思念之佛
當為汝分別解說除苦惱法汝等憶持廣為
大衆分別解說說是法時无量壽佛住立空
中觀世音大勢至是二大士侍立左右光明
熾盛不可具見百千閻浮檀金色不可為比
時韋提希見无量壽佛已接足作礼白佛言
世尊我今因佛力故得見无量壽佛及二菩薩
唯願未來衆生當云何觀无量壽佛及二菩薩
佛告韋提希欲觀彼佛者當起想念於七寶
地上作蓮華想令其蓮華一一葉作百寶
色有八万四千脈猶如天畫脈有八万四千光
了了分明皆令得見花葉小者縱廣二百五
十由旬如是華有八万四千葉一一葉間有
百億摩尼珠王以為映飾一一摩尼放千光
明其光如蓋七寶合成遍覆地上釋迦毗楞
伽寶以為其臺此蓮華臺八万金剛甄叱迦
寶莖摩尼寶妙真珠網以為交飾於臺上
自然而有四柱寶幢一一寶幢如百千万億

自然石有四種寶幢一一寶幢如百千万億
須彌山幢上寶網如夜摩天宮有五億微妙
寶珠以為映飾一一寶珠有八万四千光一
一光作八万四千異種金色一一金色遍其
寶主處處變化各作異相或為金剛杵或作
真珠網或作雜華雲於十方面隨意擬現施
作佛事是為華想名第七觀阿難如此妙華
是本法藏比丘願力所成若欲念彼佛者當
先作此華坐想作此想時不得雜觀皆應一
一觀之一一葉一一珠一一光一一臺一一惟
皆令分明如於鏡中自見面像此想成者除
滅五万劫生死之罪必定當生極樂世界
作是觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
佛告阿難及韋提希見此事已次當想佛
所以者何諸佛如來是法界身入一切衆生心
想中是故汝等心想佛時是心即是此三想
八十隨形好是心作佛是心是佛諸佛正遍
知海從心想生是故應當一心繫念諦觀彼
佛多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀想彼佛
者先當想像閉目開目見一寶像如閻浮檀
金色坐彼華上像既坐已心眼淨開了了分
明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列

明見極樂國七寶莊嚴寶地寶池寶樹行列
諸天寶網弥覆其上衆寶羅網遍虛空中見
如此事極令明了如觀掌中見此事已復當
更作一大蓮華在佛左邊如前蓮華等无有
異復作一大蓮華在佛右邊想一觀世音菩
薩像坐左華坐亦放金光如前无異想一大
勢至菩薩像坐右華坐此想成時佛菩薩像
皆放金色光其光金色照諸寶樹一一樹下
亦有三蓮華諸蓮華上各有一佛二菩薩像
遍滿彼國此想成時行者當聞水流光明及
諸寶樹皆悉宣揚妙法出定入定恒聞
妙法行者既聞出定之時憶持不捨令與循
多羅合若不合者名為妄想若合者名為粗
想見極樂世界是為像想名第八觀作是觀
者除无量億劫生死之罪於現身中得念佛
三昧
佛告阿難此想成已次當更觀无量壽佛身
想光明阿難當知无量壽佛身如百千万億
夜摩天閻浮檀金色佛身高六十万億那由
他恒河沙由旬眉間白毫右旋婉轉如五須
弥山佛眼如四大海水清白分明身諸毛孔
演出光明如須弥山彼佛圓光如百億三千

深紫光明如須彌山彼佛圓光如百億三千
大千世界於圓光中有百万億那由他恒河
沙化佛一一化佛亦有無數化菩薩以
為侍者无量壽佛有八万四千相一一相各
有八万四千隨形好一一好復有八万四千
光明遍照十方世界念佛衆生攝取不捨其
光相好及與化佛不可具說但當憶想令心
眼見見此事者即見十方一切諸佛以見諸
佛故名念佛三昧作是觀者名觀一切佛身
以觀佛身故亦見佛心佛心者大慈大悲是
以无緣慈摩取衆生作此觀者捨身他世生
諸佛前得无生忍是故智者應當繫心諦觀
无量壽佛觀无量壽佛者從一相好入但觀
眉間白毫極令明了見眉間白毫者八万四
千相好自然當見見无量壽佛者即見十方
无量諸佛得見无量諸佛故諸佛現前授記
是為遍一切色想名第九觀作此觀者名為
正觀若他觀者名為耶觀
佛告阿難及韋提希見无量壽佛了了分明
已次應當觀觀世音菩薩此菩薩身長八十
億那由他恒河沙由旬身紫金色頂上肉髻

億那由他恒河沙由旬身紫金色頂上肉髻
頂有圓光面各百千由旬其圓光中有五百
化佛如釋迦牟尼一一化佛有五百菩薩无
量諸天以為侍者舉身光中五道衆生一切
色相皆於中現頂上毗楞伽摩尼寶以為天
冠其天冠中有一立化佛高廿五由旬觀世
音菩薩面如閻浮檀金色眉間毫想備七寶
色流出八万四千種光明一一光明有无量
无數百千化佛一一化佛无數菩薩以為侍
者變現自在滿十方界譬如紅蓮華色有八
十億光明以為瓔珞其瓔珞中普現一切諸
莊嚴事手掌作五百億雜蓮華色手十指
端一一指端有八万四千畫猶如印文一一畫
有八万四千色一一色有八万四千光其光
柔濡普照一切以此寶手接引衆生舉足時
足下有千輻輪相自然化成五百億光明臺
下足時有金剛摩尼華布散一切莫不弥滿
其餘身想衆好具足如佛无異唯頂上肉髻
及无見頂相不及世尊是為觀觀世音菩薩
真實色身想名第十觀佛告阿難若欲觀
觀世音菩薩當作是觀作是觀者不遇諸魔

觀世音菩薩當作是觀作是觀者不過諸觀
淨除業障除却无數劫生死之罪如此菩薩但
聞其名獲无量福何況諦觀若有欲觀觀世
音菩薩者先觀頂上宜髻次觀天冠其餘衆
相亦次第觀之亦令明了如觀掌中作是觀
者名為正觀若他觀者名為耶觀
次觀大勢至菩薩此菩薩身量大小亦如觀
世音圓光面各百廿由旬照二百五十由旬
身光明照十方國作紫金色有緣衆生皆
悉得見但見此菩薩一毛孔光即見十方无
量諸佛淨妙光明是故号此菩薩名无邊光
以智慧光普照一切令離三塗得无上力是
故号此菩薩名大勢至此菩薩天冠有五百
寶華一一蓮華有五百寶臺一一臺中十方
諸佛國土廣長之相皆於中現頂上宜髻如
鉢頭摩華於宜髻上有一寶瓶盛諸光明普
現佛事餘諸身相如觀世音等无有異此菩
薩行時十方世界一切震動當地動處有五
百億寶華一一寶華莊嚴高顯如極樂世界
此菩薩坐時七寶國土一時動搖從下方金
光佛剎乃至上方光明王佛剎於其中間无
量塵數化身无量壽佛化身觀世音大勢至

量無數化身无量壽佛化身觀世音大勢至
皆悉雲集極樂國土側塞空中坐蓮華臺演
說妙法度苦衆生作此觀者名為觀見大勢
至菩薩是為觀大勢至色身想觀此菩薩者
名第十一觀除无數劫阿僧祇生死之罪作
是觀者不處胞胎常遊諸佛淨妙國土此觀
成已名為具足觀觀世音大勢至見此事時當
起自心生於西方極樂世界於蓮華中結跏
趺坐作蓮華合想作蓮華開相蓮華開時
有五百色光來照身想眼目開想見佛菩薩
滿虛空中水鳥林樹及與諸佛所出音聲皆
演妙法與十二部經合出之時憶持不失見
此事已名見无量壽佛極樂世界是為普觀
想名第十二觀无量壽佛化身无數與觀世
音大勢至常來至此行人之所
佛告阿難及韋提希若欲至心生西方者先
當觀於一丈六像在池水上如先所說无量
壽佛身量无邊非是凡夫心力所及然彼如
來宿願力故有憶想者必得成就但想佛像
得无量福況復觀佛具足身相阿彌陀佛神
通如意於十方國應現自在或現大身滿虛
空中或現小身丈六尺所現之形皆真金

空中或現小身丈六八尺皆現之形皆真金
色圓光化佛及宿蓮華如上所說觀世音大
勢至於一切處身同衆生但觀手相知是觀
世音和是大勢至此二菩薩助阿弥陀佛普
化一切是為雜想名第十三觀

佛告阿難及韋提希上品上生者若有衆生
願生彼國者發三種心即便往生何等為三
一者誠心二者深心三者迴向發願心具三
心者必生彼國復有三種衆生當得往生何
等為三一者慈心不殺具諸戒行讀誦大乘
方等經典修行六念迴向發願願生彼國具
此功德一日乃至七日即得往生彼佛國
時此人精進勇猛故阿弥陀如來與觀世音
大勢至无數化佛百千比丘聲聞大衆无數
諸天七寶宮殿觀世音菩薩執金剛臺與大
勢至菩薩至行者前阿弥陀佛放大光明照
行者身與諸菩薩授手迎接觀世音大勢至
與无數菩薩讚嘆行者勸進其心行者見已
歡喜踊躍自見其身乘金剛臺隨從佛後如
彈指頃往生彼國生彼國已見佛色身衆相
具足見諸菩薩色相具足光明寶林演說妙
法聞已悟无生法忍逮須臾間歷事諸佛

法聞已即悟无生法忍逮須臾間歷事諸佛
遍十方界於諸佛前次第受記還至本國得
无量百千陀羅尼門是名上品上生者

上品中生者不必受持讀誦方等經典善解
義趣於第一義心无驚動深信因果不謗大
乘以此功德迴向願求生極樂國行此行者
命欲終時阿弥陀佛與觀世音大勢至无量
大衆眷屬圍遶持紫金臺至行者前讚言法
子汝行大乘解第一義是故我今來迎接汝
與千化佛一時授手行者自見坐紫金臺合
掌又手讚嘆諸佛如一念頃即生彼國七寶池
中此紫金臺如大寶華逡宿即開行者身
作紫磨金色足下亦有七寶蓮華佛及菩薩
俱時放光照行者身目即開明目前宿習普
聞衆聲純說甚深第一義諦即下金臺礼佛
合掌讚嘆世尊逡於七日應時即於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉應時即能飛至十
方歷事諸佛於諸佛所修諸三昧逡一小劫
得无生忍現前受記是名上品中生者

上品下生者亦信因果不謗大乘但發无上
道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿弥陀佛及觀世音大勢至與諸眷

道心以此功德迴向願求生極樂國行者命
欲終時阿彌陀佛及觀世音大勢至與諸眷
屬持金蓮華化作五百佛來迎此人五百化
佛一時授手讚言法子汝今清淨發无上道
心我來迎汝見此事時即自見身坐金蓮華
坐已華合隨世尊後即得往生七寶池中一
日一夜蓮華乃開七日之中乃得見佛雖見
佛身於衆相好心不明了於三七日後乃了
了見聞衆音聲皆演妙法遊歷十方供養諸
佛於諸佛前聞甚深法逮三小劫得百法明
門住歡喜地是名上品下生者是名上輩生
想名第十四觀
復次阿難及韋提希中品上生者若有衆生
受持五戒持八戒齋脩行諸戒不造五逆无
衆過患以此善根迴向願求生於西方極樂
世界臨命終時阿彌陀佛與諸比丘養屬圍
遶放金色光至其人所演說苦空无常无我
讚嘆出家得離衆苦行者見已心大歡喜自
見己身坐蓮華臺長跪合掌為佛作禮未舉
頭頃即得往生極樂世界蓮華臺開當華敷
時聞衆音聲讚嘆四諦應時聞已得阿羅漢道
三明六通具八解脫是名中品上生者

戒齋若一日一夜持沙彌戒一日一夜持具
足戒威儀无缺以此功德迴向願求生極
樂國戒香薰脩如此行者命欲終時見阿彌
陀與諸眷屬放金色光持七寶蓮華至行者
前行者自見空中有聲讚言善男子如汝善
人隨順三世諸佛教教來迎汝行者自見坐
蓮華上蓮華即合生於西方極樂世界在寶
池中經於七日蓮華乃敷華既敷已開目合
掌讚嘆世尊聞法歡喜得須陀洹半劫已
成阿羅漢是名中品中生者
中品下生者若有善男子善女人孝養父母
行世仁慈此人命欲終時遇善知識為其說
說阿彌陀佛國土樂事亦說法藏比丘冊八
大願聞此事已尋已命終譬如壯士屈申臂
頃即生西方極樂世界經七日遇觀世音
及大勢至聞法歡喜過一小劫成阿羅漢是
名中品下生者是名中輩下生想名第十五
觀
復次阿難及韋提希下品上生者或有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多

須次阿難及韋提希下品上生者若有衆生
作衆惡業雖不誹謗方等經典如此愚人多
造惡法无有慚愧命欲終時愚善知識為說
大乘十二部經首題名字以聞如是諸經名
故除億劫極重惡業智者復教合掌叉手
稱南无阿彌陀佛名故除五十億劫生死之
罪命時彼佛遣化佛化觀世音化大勢至至
行者前讚言善男子汝稱佛名故諸罪消滅
我來迎汝作是語已行者即見化佛光明遍
滿其室見已歡喜即便命終乘寶蓮華隨化
佛後生寶池中經七七日蓮華乃敷當華敷
時大悲觀世音菩薩放大光明住其人前為
說甚深十二部經聞已信解發无上道心經
十小劫具百法明門得入初地是名下品上生
得聞佛名法名及聞僧名聞三寶名即得往生
須次阿難及韋提希下品中生者或有衆生
毀犯五戒八戒及具足戒如此愚人偷僧祇
物盜現前僧物不淨說法无有慚愧以諸惡
法而自莊嚴如此罪人以惡業故應隨地獄
命欲終時地獄衆火一時俱至遇善知識以
大慈悲為說阿彌陀佛十力威德廣說彼佛
光明神力亦讚戒定慧解脫解脫知見此人
聞已除八十億劫生死之罪化佛菩薩迎接

須臾之間即得往生七寶池中蓮華之
內經於六劫蓮華乃敷觀世音大勢至以慈
音聲安慰彼人為說大乘甚深經典聞此法
已應時即發无上道心是名下品中生者
佛告阿難及韋提希下品下生者或有衆生
作不善業五逆十惡具諸不善如此愚人以
惡業故應墮惡道經歷多劫受苦无窮如此
愚人臨命終時遇善知識種種安慰為說妙
法教令念佛彼人苦逼不能念佛善友告言
汝若不能念者應稱无量壽佛如是至心令
聲不絕具足十念稱南无佛故於念念中除
八十億劫生死之罪命終之後見金蓮華猶
如日輪住其人前如一念頃即得往生極樂
世界於蓮華中滿十二大劫蓮華方開觀世
音大勢至以大悲音聲為其說實相除滅
罪法聞已歡喜應時即發菩提之心是名下
品下生者是為下品生想名第十六觀說是
語時韋提希與五百侍女聞佛所說應時即
見極樂世界廣長之相得佛身及二菩薩心
生歡喜嘆未曾有豁然大悟遠塵垢生忍五

W→T365 12/346B21

見極樂世界廣長之相得佛身及二菩薩心
生歡喜嘆未曾有豁然大悟逮无生忍五
百侍女數可塵多羅三藐三菩提心願生彼
國世尊悉記當注生彼國已得諸佛現
前三昧无量諸天數无上道心
尒時阿難即從坐起前白佛言世尊當何名
此經此法之要當云何受持佛告阿難此經
名觀極樂國土无量壽佛觀世音菩薩大勢
至菩薩亦名除業障生諸佛前汝當受持
无令忘失行此三昧者現身得見无量壽佛
及二大士若善男子善女人但聞佛名二菩
薩名除无量劫生死之罪何況憶念若念佛
者當知此人是人中分陀利華觀世音菩薩
大勢至菩薩為其勝友當坐道場生諸佛家
佛告阿難汝持是語者即是持无量壽佛名
佛說此語時尊者目揵連阿難及羣提希等
聞佛所說皆大歡喜尒時世尊足步虛空還
耆闍崛山尒時阿難廣為大衆說如上事无
量諸天龍夜叉聞佛所說皆大歡喜礼佛而退

佛說无量壽觀經一卷

▼斯六七六五號　金剛般若波羅蜜經

Chim 4472

於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相
須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身
命布施若復有人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲
泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
衆生相壽者相所以者何我相即是非相人
相衆生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛佛告須菩提如是如是若復
有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚
為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜
非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

非世界是名世界須菩提以名

S→T235 8/750A19-20
W→ 8/752C3

有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜

須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者須菩提如來所得法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若善男子善女人能於此經受持讀誦

世若善男子善女人能於此經受持讀誦為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿

世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數辭喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如来於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解
佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多
羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无

羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无
有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提然燈
佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世
當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸
法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三
菩提於是中无實无虛是故如来說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无
衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當
莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達无我法者如来說名真是菩薩

主者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

*須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河是世尊如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福甚多如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見不不也世尊如来不應以具足諸相見何以故如来說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如来作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如来有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如来說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須弥山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千万億分乃至算數辟喻亦不能及須菩提於意云何可以身相見不不

德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須菩提若以卅二相觀如來者轉輪王則是如來須菩提白佛言世尊我解佛所說義不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福

復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相者則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見

見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
＊如是信解不生法相須菩提所言法相者
如来說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影如露亦如電 應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞一切世間天人阿修羅聞佛所
說皆大歡喜 信受奉行

▼斯六七六六號　妙法蓮華經卷第一

S→T262 9/3A15~16

Chian 4 71

欲樂施與　求
往詣佛所　問不
剃除鬚髮　而披法服
獨處閑靜　樂誦經典
入於深山　思惟佛道
深修禪定　得五神通
以千万億　請諸菩薩
能問諸佛　聞為受持
以見童喻　為衆講法
破魔衆已　而擊法鼓
天龍恭敬　不以為喜
濟地獄苦　令入佛道
經行林中　勤求佛道
淨如寶珠　以求佛道
瓔上陽人　悪罵毒打
又見菩薩　皆悉能忍
一心除亂　離諸惡鬼
或見菩薩　錫饍飲食
石衣上服　價直千万
千万億種　栴檀寶舍
清淨園林　華業茂盛

或見善薩　內有比丘
又見菩薩　勇猛精進
又見離欲　常處空閑
又見菩薩　安禪合掌
復見菩薩　得深意國
又見佛子　之慧具足
歡樂說法　化諸菩薩
又見菩薩　神然宴默
又見菩薩　處林放光
又見佛子　未嘗睡眠
又見具足　威儀無缺
又見佛子　住忍辱力
皆悉能忍　以求佛道
及擬眷屬　親近智者
億千万歲　以求佛道
百種湯藥　施佛及僧
或无價衣　施佛及僧
衆妙卧具　肥佛及僧
流泉浴池　施佛及僧

千万億種 栴檀香舍 衆妙卧具 供佛及僧
清淨[illegible] [illegible]威德 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說斷滅法 種種教詔 无數世生
或有菩薩 觀諸法性 心无所著 无有二相 猶如虛空
又見佛子 又有菩薩 以此妙慧 求无上道
文殊師利 造諸塔廟 供養舍利 佛滅度後
又見佛子 寶塔高妙 嚴飾國界 无數恒沙
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 [illegible]幢幡 寶鈴和鳴 珠交露幔
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 為供舍利 嚴飾塔廟
國界自然 殊特妙好 其華開敷 如天樹王
[illegible]光 我及衆會 種種殊妙 照无量國
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 見此國界
我等見此 得未曾有 佛子文殊 簡決衆疑
四衆歡仰 [illegible]上及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 [illegible]喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 為欲說此 為當授記
示諸佛土 衆寶嚴飾 又見諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆龍神 [illegible]察仁者 為說何等
尒時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法

士善男子等如我惟忖今佛世尊欲說大法
[illegible]吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我[illegible]佛曾見此瑞故斯光已
即說大法是故當知今佛現[illegible]亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
[illegible]善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛号日燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其[illegible]巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
[illegible]三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名寶意五名增意六名除疑意七
[illegible]意八名法意是八王子威德自在各領
四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
[illegible]梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本

*

復三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意常
備梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩
薩法佛所護念說是經已即於大衆中結跏
趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上諸大衆普佛世界六
種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土弥勒當知尒
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵龍婆門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏

*

日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛授記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知尒時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也
今見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念尒
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世	无量无數劫	有佛人中尊	号日月燈明
世尊演說法	度无量衆生	无數億菩薩	令入佛智慧
佛未出家時	所生八王子	見大聖出家	亦隨脩梵行
時佛說大乘	經名无量義	於諸大衆中	而為廣分別
佛說此經已	即於法座上	跏趺坐三昧	名无量義處

時佛說大乘經名无量義於諸大衆中而為廣分別
佛說此經已即於法座上跏趺坐三昧名无量義處
天雨自然鳴諸天龍鬼神供養人中尊
一切諸佛土即時大震動佛放眉間光現諸希有事
此光照東方万八千佛土示一切衆生生死業報處
有見諸佛土以衆寶莊嚴瑠璃頗梨色斯由佛光照
及見諸天人龍神夜叉衆各供養其佛
又見諸如來白然成佛道身色如金山端嚴甚微妙
如淨瑠璃中內現真金像世尊在大衆敷演深法義
一一諸佛土聲聞衆无數因佛光所照悉見彼大衆
或有諸比丘在於山林中精進持淨戒猶如護明珠
又見諸菩薩行施忍辱等其數如恒沙斯由佛光照
又見諸菩薩深入諸禪定知法皆滅相以求无上道
又見諸菩薩知法皆滅相各於其國土說法求佛道
尒時四部衆見日月燈佛現大神通力其心皆歡喜
各各自相問是事何因緣天人所奉尊
讚妙光菩薩汝為世間眼一切所歸信
如我所說法唯汝能證知世尊既讚歎
說是法華經滿六十小劫不起於此座
是妙光法師悉皆能受持佛說是法華
尋即於是日告於天人衆諸法實相義
我今於中夜當入於涅槃汝一心精進
諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聞佛入涅槃
安慰无量衆於无漏實相
深法無量衆
現諸希有事
生死業報處
而起无量塔
以求无上道
廣宣法華經
當見无數佛
轉次而授記
度脫无量衆
貪著於名利
瞋恚不通利
得見无數佛
具六波羅蜜
具數无有量
欲說法華經
助發實相義
无量无邊劫
令盡无有餘

諸佛甚難值億劫時一遇世尊諸子等聖主法之王
各懷悲惱佛滅一何速是德藏菩薩
我等皆當作佛寺勿憂怖號曰為淨身
心已得通達其次當作佛如薪盡火滅
佛此夜滅度以布諸舍利而起无量塔
比丘比丘尼倍復加精進以求无上道
是妙光法師八十小劫中廣宣法華經
是諸八王子堅固无上道當見无數佛
供養諸佛已相繼得成佛轉次而授記
軍後天中天諸仙之導師度脫无量衆
是妙光法師心常懷懈怠貪著於名利
求名利无數樂捨所習誦癡惡不通利
以是因緣故樂行衆善業得見无數佛
供養於諸佛具六波羅蜜令見釋師子
其後當作佛廣度諸衆生
號名曰燈明彼佛滅度後
懈怠者汝是
妙光法師者
我見燈明佛
本光瑞如此
是諸佛方便
合掌一心待
令相如本瑞
以是知今佛
若有疑悔者
諸人今當知
本光瑞如此
以是知今佛
佛當為除斷
諸求三乘人
妙法蓮華經方便品第二
尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深无量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千万億无數諸佛盡行諸佛无量道法勇猛
精進名稱普聞成就甚深未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教无數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜
皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成
就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就尒舍利
弗不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　无能知佛者
佛力无所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　无能測量者
本從无數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難了了
於无量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　我及十方佛　乃能知是事

種種性相義　我及十方佛　乃能知是事
言辭相寂滅　諸餘衆生類　无有能了解
信力堅固者　曾供養諸佛　諸佛弟子衆
住是最後身　如是諸人等　具力所不堪
一切漏已盡　盡思共度量　不能測佛智
假使滿世間　及餘諸弟子　亦滿十方刹
皆如舍利弗　盡思共度量　亦滿十方界
皆如舍利弗　辟支佛利智　无漏最後身
亦復不能知　斯等共一心　於億无量劫
其數如竹林　新發意菩薩　供養无數佛
莫能知少分　如稻麻竹葦　充滿十方刹
又能善說法　一心以妙智　不退諸菩薩
於恒河沙劫　咸皆共思量　不能智佛智
其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
十方佛亦然　諸佛語无異　諸佛語无異
當生大信力　世尊法久後　要當說真實
及求緣覺乘　我令脫苦縛　逮得涅槃者
亦以三乘教　衆生愛愛著　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘比
丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇勤稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支

*
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言
慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞具足道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯[illegible]

*
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
脩羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱多
所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯垂分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等
皆一心合掌　欲聽受佛語　我等千二百　及餘求佛者
願為此衆故　唯垂分別說　是等聞此法　則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇勤三請豈得不
說汝今諦聽善思念之吾當為汝分別解說
說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起禮佛而退所以者何

說此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
*此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣辭喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三

112

一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
*舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過去
諸佛以无量无數方便種種因緣辭喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣辭喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法
究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无量
百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
辭喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性以
種種因緣辭喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方

113

生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如来
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如来
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞我慢　優婆夷不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過　於戒有缺漏
護惜其瑕疵　是小智已出　衆中之糟糠　佛威德故去
斯人尠福德　不堪受是法　此衆无枝葉　唯有諸貞實
舍利弗善聽　諸佛所得法　无量方便力　而為衆生說
衆生心所念　種種所行道　若干諸欲性　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陁及本事　本生未曾有　亦說於因緣

佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力　令一切歡喜
或說脩多羅　伽陁及本事　本生未曾有　亦說於因緣
譬喻并祇夜　優婆提舍經　鈍根樂小法　貪著於生死
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我設是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　來世成佛道
以深心念佛　脩持淨戒故　此等聞得佛　大喜充遍身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引導於衆生
說佛智慧故　諸佛出於世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如来不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我本立誓願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遇衆生　盡教以佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾脩善本

无智者聞佛
堅著於五欲
輪迴六趣中
薄德少福人
依心此諸見
我慢自矜高
亦不聞正法
說諸菩薩道
諸法從本來
我有方便力
令此諸大衆
過去无數劫
如是諸世尊
是諸世尊者
又諸大聖主
更以異方便
若聞法布施
如是諸人等
如是諸衆生
起於億種塔
清淨廣嚴飾
木堅并餘材
乃至童子戲
造或不受教
擬更故生恭
偷受諸音聲
衆苦所逼迫
具足六十二
諂曲心不實
如是人難度
亦之以涅槃
常自稱滅相
一切諸世尊
皆應除疑惑
无量滅度佛
種種緣譬喻
皆說一乘法
知一切世間
聽聞第一義
或持戒忍辱
皆已成佛道
如是諸衆生
皆已成佛道
金銀及頗梨
在於諸塔
博戲去等
聚沙為佛塔
我知此衆生
以諸欲因緣
受樂之微形
入邪見網林
漂著於長夜
於千萬億劫
是故舍利弗
我雖說涅槃
佛子行道已
我為設方便
是亦非真滅
來世得作佛
皆說一乘道
唯一无二乘
其數不可量
譬如諸法相
命入於佛道
深心之所欲
值諸過去佛
種種聞福德
若人善軟心
供養舍利者
玫瑰珊瑚珠
栴檀及沉水
精進修菩薩
皆已成佛道
未曾聞善本
墮落三惡道
世世常增長
若有若无等
堅受不可捨
不聞佛名字
我為設方便
是亦非真滅
來世得作佛
常自稱滅相
一切諸世尊
皆說一乘道
唯一无二乘
其數不可量
譬如諸法相
命入於佛道
深心之所欲
值諸過去佛
種種聞福德
若人善軟心
供養舍利者
玫瑰珊瑚珠
栴檀及沉水
精進修菩薩
皆已成佛道

乃至童子戲
若人為佛故
或以七寶成
或以膠漆布
乘畫作佛像
乃至童子戲
如是諸人等
但化諸菩薩
以華香幡蓋
簫笛琴瑟箜
或以歡喜心
若人散亂心
或有人礼拜
以此供養像
入无餘涅槃
一稱南无佛
若有聞是法
是諸如來等
度脫諸衆生
諸佛本誓願
未來世諸佛
諸佛兩足尊
是法住法位
世間相常住
聚沙為佛塔
建立諸形像
鍮石赤白銅
嚴飾作佛像
百福莊嚴相
若草木及筆
漸漸積功德
度脫无量衆
敬心而供養
琵琶號銅鈸
歌唄頌佛德
乃至以一華
或復但合掌
漸見无量佛
如新盡火滅
皆已成佛道
若有聞是法
皆已成佛道
如是諸人等
皆已成佛道
剎雕成衆相
白鵝及鈴鐸
如是諸人等
皆已成佛道
自作若使人
或以指爪甲
具足大慈心
若人於塔廟
若使人作樂
如是衆妙音
乃至一小音
供養於畫像
乃至舉一手
自成无上道
若人散亂心
於諸過去佛
未來諸世尊
一切諸如來
若有聞法者
普欲令衆生
无數諸法門
佛種從緣起
於有為法中
如是諸人等
皆已成佛道
鐵木及與泥
皆已成佛道
皆已成佛道
而畫作佛像
皆已成佛道
寶像及畫像
擊鼓吹角貝
畫持以供養
漸見无數佛
或復小低頭
廣度无數衆
入於塔廟中
在世或滅後
其數无有量
以无量方便
无一不成佛
亦同得此道
具實為一乘
是故說一乘
尊師方便說

117

未來世諸佛　雖說百千億　无數諸法門　其實為一乘
諸佛兩足尊　知法常无性　佛種從緣起　是故說一乘
是法住法位　世間相常住　於道場知已　導師方便說
天人所供養　現在十方佛　其數如恒沙　出現於世間
安隱衆生故　亦說如是法　知第一寂滅　以方便力故
雖示種種道　其實為佛乘　知衆生諸行　深心之所念
過去所習業　欲性精進力　及諸根利鈍　以種種因緣
譬喻亦言辭　隨應方便說　令我亦如是　安隱衆生故
以種種法門　宜亦於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　舍利弗當知　我以佛眼觀
見六道衆生　貧窮无福慧　入生死險道　相續苦不斷
深著於五欲　如犛牛愛尾　以貪愛自蔽　盲瞑无所見
不求大勢佛　又與斷苦法　深入諸邪見　以苦欲捨苦
為是衆生故　而起大悲心　我始坐道場　觀樹亦經行
於三七日中　思惟如是事　我所得智慧　微妙最第一
衆生諸根鈍　著樂癡所盲　如斯之等類　云何而可度
尒時諸梵王　及諸天帝釋　護世四天王　及大自在天
并餘諸天衆　眷屬百千万　恭敬合掌礼　請我轉法輪
我即自思惟　若但讚佛乘　衆生沒在苦　不能信是法
破法不信故　墜於三惡道　我寧不說法　疾入於涅槃
尋念過去佛　所行方便力　我今所得道　亦應說三乘
作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力

作是思惟時　十方佛皆現　梵音慰喻我　善哉釋迦文
第一之導師　得是无上法　隨諸一切佛　而用方便力
我等亦皆得　寂滅第一法　為諸衆生類　分別說三乘
少智樂小法　不自信作佛　是故以方便　分別說諸果
雖復說三乘　但為教菩薩　舍利弗當知　我聞聖師子
深淨微妙音　喜稱南无佛　復作如是念　我出濁惡世
如諸佛所說　我亦隨順行　思惟是事已　即趣波羅柰
諸法寂滅相　不可以言宣　以方便力故　為五比丘說
是名轉法輪　便有涅槃音　及以阿羅漢　法僧差別名
從久遠劫來　讚示涅槃法　生死苦永盡　我常如是說
舍利弗當知　我見佛子等　志求佛道者　无量千万億
咸以恭敬心　皆來至佛所　曾從諸佛聞　方便所說法
我即作是念　所以出於世　為說佛慧故　今正是其時
舍利弗當知　鈍根小智人　著相憍慢者　不能信是法
今我喜无畏　於諸菩薩中　正直捨方便　但說无上道
菩薩聞是法　疑網皆已除　千二百羅漢　悉亦當作佛
如三世諸佛　說法之儀式　我今亦如是　隨宜所應說
諸佛興出世　隨宜所應說　說法之儀式　說无分別法
无量无數劫　為諸衆生類　正使出于世　說是法復難
譬如優曇華　聞法歡喜讚　聞是法亦難　能聽是法者
一切皆愛樂　乃至發一言　斯人亦復難　天人所希有
是人甚希有　過於優曇華　但以一乘道　時時乃一出
普告諸大衆　汝等勿有疑　我為諸法王　則為已供養
一切三世佛　教化諸菩薩　无聲聞弟子

諸佛世出世　無量无數劫　譬如優曇華　聞法歡喜讚　乃至發一言　如是人甚希有　曾供諸人眾　但人不求道　汝等舍利弗　當知是妙法　諸佛之秘要　如是等衆生　當來世惡人　有慚愧清淨　志求佛道者　諸佛法如是　隨宜方便事　我為諸法王　无量聞弟子　諸佛之秘要　如是等衆生　當為如是等　以方便方便　隨宜而說法　諸佛世之師　心生大歡喜

聽者值遇難　正使出于世　說是法復難　聞是法不離　一切皆愛樂　天人所希有　時時乃一出　如優曇華　一切三世佛　過於優曇華　汝等勿有疑　聲聞及菩薩　終不求佛道　破法墮惡道　廣讚一乘道　自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

若比丘共比丘同成若不是成齊不自悔把不淨行乃至共畜生是比丘波羅夷不共住

若比丘若[illegible]落若閑靜心又不與盜心取隨不與聚若為王王大臣所捉若縛若驅若擯若殺出國汝是賊如是汝无所知是比丘波羅夷不共住

若比丘故自手斷人命持刀與人歎譽死勸死嘆言何用此惡活為寧死不生作如是心思惟種種方便歎譽死使勸死是比丘波羅夷不共住

若比丘實无所知自稱言我得上人法我已人聖智法我知是我見是彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說我實不知不見言知言見虛妄語除增上慢是比丘波羅夷不共住

諸大德我已說四波羅夷法若比丘犯一波羅夷法不得與諸比丘共住如前後亦如是是比丘得波羅[illegible]不應共住今問諸大德是中清淨不[illegible]說諸大德是中清淨默然故是事如是持

諸大德是十三僧伽波尸沙法半月半月說戒經中來

若比丘故[illegible]除出精除夢中僧伽波尸沙

若比丘婬意與女人身相觸若捉手若[illegible]若[illegible]一

一身分者僧伽婆尸沙

若比丘婬欲意與女人麁惡婬欲語隨意[illegible]

語[illegible]僧伽婆尸沙

一身分者僧伽婆尸沙
若比丘媱欲意與女人麁惡媱欲語隨意麁惡媱欲語者僧伽婆尸沙
若比丘媱欲意於女人前自歎身言大妹我修梵行持戒精進修善法可持是媱欲法供養我如是供養第一最僧伽婆尸沙
若比丘往來彼此媒嫁持男意語女持女意語男若為成婦事若為私通事乃至須臾頃僧伽婆尸沙
若比丘自求作屋無主自為己當應量作是中量者長佛十二磔手內廣七磔手當將比丘指授處所彼比丘當指示處所无難處无妨處若比丘有難處妨處自求作屋无主自為己不將比丘指授處所若過量作者僧伽婆尸沙
若比丘欲作大房有主為己作當將餘比丘指授處所彼比丘應指授處所无難處无妨處若比丘有難處妨處作大屋有主為己作不將餘比丘指授處所僧伽婆尸沙
若比丘瞋恚所覆故非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行若於異時若問若不問知此事无根說我瞋恚故作是語若比丘作如是語者僧伽婆尸沙
若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷
[illegible]

若比丘以瞋恚故於異分事中取片非波羅夷比丘以无根波羅夷法謗欲壞彼清淨行彼於異時若問若不問知是異分事中取片是比丘自言我瞋恚故作是語作是語者僧伽婆尸沙
若比丘欲壞和合僧方便受壞和合僧法堅持不捨彼比丘應諫是比丘言大德莫壞和合僧莫方便壞和合僧莫受壞僧法堅持不捨大德應與僧和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘有餘伴黨若一若二若三乃至无數彼比丘語是比丘言大德莫諫此比丘此比丘是法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可彼比丘言大德莫作是說言此比丘法語比丘律語比丘此比丘所說我等喜樂此比丘所說我等忍可然此比丘非法語比丘非律語比丘大德莫欲破壞和合僧汝等當樂欲和合僧大德與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛法中有增益安樂住是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
若比丘依聚落若城邑住汙他家行惡行汙他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘
[illegible]

*

亦見亦聞行惡行亦見亦聞諸比丘當語是比丘
言大德行他家行惡行行他家亦見亦聞行惡行亦見亦聞大德汝行他家行惡行
今可遠此聚落去不須住此是比丘語彼比丘言
大德諸比丘有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有駈者有不駈者諸比丘報言大德
莫作是語言僧有愛有恚有怖有癡有如是
同罪比丘有駈者有不駈者而諸比丘不愛不
恚不怖不癡大德行他家行惡行行他家亦
見亦聞行惡行亦見亦聞是比丘如是諫時堅
持不捨彼比丘應三諫捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者僧伽婆尸沙

若比丘惡性不受人語於戒法中諸比丘如法
諫已自身不受諫語言語大德莫向我說若
好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大
德且止莫諫我彼比丘諫是比丘言大德莫
自身不受諫語大德自身當受諫語大德如
法諫諸比丘諸比丘亦如法諫大德如是佛弟
子衆得增益展轉相諫展轉相教展轉懺悔
是比丘如是諫時堅持不捨彼比丘應三諫捨
此事故乃至三諫捨者善不捨者僧伽婆尸沙
諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四
乃至三諫若比丘犯二法知而覆藏與頞鞞与

*

諸大德我已說十三僧伽婆尸沙法九初犯四
乃至三諫若比丘犯二法知而覆藏與頞鞞与
波利婆沙行波利婆沙竟增上與六夜摩
那埵行摩那埵已餘有出罪法應二十僧中
出是比丘罪若少一人不滿二十衆出是比丘罪
是比丘罪不得除諸比丘亦可呵此是時今問諸
大德是中清淨不三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是中清淨二不定法半月半月說戒經中來
若比丘共女人猶在屏處覆處靜處可作媒處
坐說非法語有住信優婆私於三法中二法說
若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提是坐比丘自
言我犯是罪於三法中應一治若波羅夷若僧伽
婆尸沙若波逸提如住信優婆私所說應如法
治是比丘是名不定法
若比丘共女人在露現處不可作媒處坐說麁惡語
有住信優婆夷於二法中二法說若僧伽婆尸沙
若波逸提是坐比丘自言我犯是事於二法中應一
一法治若僧伽婆尸沙若波逸提如住信優婆夷
所說應如法治是比丘是名不定法
諸大德我已說二不定法今問諸大德是中清淨下三說
諸大德是中清淨嘿然故是中如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒

諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是三十尼薩耆波逸提法半月半月說戒
經中來

若比丘衣已竟迦絺那衣已出當長衣經十日不
淨施得畜若過十日尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出於三衣中離一衣
異處宿除僧羯磨尼薩耆波逸提

若比丘衣已竟迦絺那衣已出若比丘得非時衣
欲須便受受已疾疾成衣若是者善若不是者
得畜經一月為滿足故若過畜者尼薩耆波逸提

若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆
波逸提

若比丘令非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆
波逸提

若比丘從非親里居士若居士婦乞衣除餘時尼
薩耆波逸提餘時者若比丘奪衣失衣燒衣溺
衣是謂餘時

若比丘失衣奪衣燒溺衣若非親里居士居士
婦自恣請多與衣是比丘當知足受衣若過受
者尼薩耆波逸提

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣無某
甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說

若比丘居士居士婦為比丘辦衣價買如是衣無某
甲比丘是比丘先不受自恣請到居士家作如是說
善哉居士為我買如是如是衣與我為好故若
得衣者尼薩耆波逸提

若比丘二居士居士婦與比丘辦衣價持如是衣價
買如是衣與某甲比丘是比丘先不受居士自
恣請到二居士家作如是言善哉居士辦如是
如是衣價與我共作一衣為好故若得衣者尼薩耆
波逸提

若比丘若王若大臣若婆羅門若居士居士婦遣
使為比丘送衣價持如是衣價與某甲比丘彼使
人至比丘所語比丘言大德今為汝故送是衣價
受取是比丘應語彼使如是言我不應受此衣
價我若須衣合時清淨當受彼使語比丘言大
德有執事人不須衣比丘應語言有若僧伽藍
民若優婆塞此是比丘執事人當為買比丘執
事時彼使往至執事人所與衣價已還至比丘所
作如是言大德所示某甲執事人我已與衣價
大德知時往彼當得衣須衣比丘當往執事人
所若二反三反為作憶念應語言我須衣若二反
三反為作憶念若得衣者善若不得衣應四反
五反六反在前默然立若四反五反六反在前默

三反為作恰合若得衣者善若不得衣應四反
五反六反在前黑然三若四反五反六反在前黑
然住得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩耆
波逸提若不得衣從所得衣價處若自往若遣
使往語言汝先遣使持衣價與某甲比丘是比丘
貴不得衣汝還取莫使失利是時
若比丘雜野蠶絲作新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘以新純黑羊毛作新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具應用二分純黑羊毛三分白四分猶若堅
不用二分黑三分白四分猶作新卧具者尼薩耆波逸提
若比丘作新卧具持至六年若減六年不捨故更作新
者除僧伽藍尼薩耆波逸提
若比丘新作坐具當取故者縱廣一搩手佉善新者上
為壞色故若作新具坐不取故者縱廣一搩手佉善新
者上用壞色故尼薩耆波逸提
若比丘道路行得羊毛若尤人持得自持乃至三由旬
若尤人持自持過三由旬尼薩耆波逸提
若比丘使非親里比丘尼浣染擣羊毛者尼薩耆波逸提
若比丘自手捉錢若金銀若教人捉若受者尼薩
耆波逸提
若比丘種種賣買者尼薩耆波逸提
若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施待齊十日過者尼薩耆波逸提

若比丘種種販賣者尼薩耆波逸提
若比丘畜長鉢不淨施待齊十日過者尼薩耆波逸提
若比丘畜鉢減五綴不滿更求新鉢為好故者尼薩耆
者波逸提若比丘應往僧伽藍尼特平量下鉢與之令
持乃至破應持此是時
若比丘自乞線使非親里織師織作衣者尼薩耆
波逸提
若比丘居士居士婦使織師為比丘織作衣彼比丘先不
受自恣請便往織師所語言此衣為我作與我極好織
令廣大堅緻我當少多與汝價是比丘與衣價乃
至一食直若故作者尼薩耆波逸提
若比丘先與比丘衣後瞋恚若自奪若教人奪取
還我衣未與汝若比丘還衣彼取衣者尼薩耆
波逸提
若比丘有病畜蜜蘇油生蘇熟蘇石蜜齊七日
得服若過七日服者尼薩耆波逸提
若比丘春殘一月在當來雨落衣半月應用浴若比丘
過一月前求雨浴衣過半月前用浴者尼薩耆波逸提
若比丘十日未竟夏三月請比丘得急施衣比丘知是意
施衣當受受已乃至衣時應畜若過畜者尼薩耆
波逸提
若比丘夏三月竟後迦絺一月滿在阿蘭若有疑恐
懼處住比丘在如是三衣衣中一衣住

若比丘夏三月受後迦提一月滿在阿蘭若有疑怨懼受作比丘在如是家住三衣衣中欲留一衣直舍宿者波逸提

若比丘聚僧絕休木牀若卧具坐蓐露地敷若教人敷若比丘知是僧物自求入已者屋蓋者波逸提

諸大德是中清淨默然故是事如是時

諸大德是九十波逸提法半月半月說戒經中來

若比丘知而妄語者波逸提

若比丘種類毀呰者波逸提

若比丘兩舌語者波逸提

若比丘與婦女同室宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共宿過二宿至三宿者波逸提

若比丘與未受大戒人共誦者波逸提

若比丘知他有麁惡罪而未受大戒人說除僧伽婆尸沙波逸提

若比丘向未受大戒人說過人法言我是見是我知是是實者波逸提

若比丘與女人說法過五六語除有智男子波逸提

若比丘自手掘地若教人掘者波逸提

若比丘壞鬼神村者波逸提

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵知事者波逸提

若比丘僧常住處僧伽婆尸沙

若比丘妄作異語惱他者波逸提

若比丘嫌罵知事者波逸提

若比丘聚僧絕休木牀若卧具坐蓐露地敷若教人敷

若比丘知是僧物自求入已者屋蓋者波逸提

若比丘知先比丘住處後來強於中間敷僧卧具恐諸

念言彼若嫌迮者自當避我去作如是因緣非餘非威

儀波逸提

若比丘驅他比丘不喜僧房中若自牽出若教他牽出波逸提

若比丘若僧房若種閣上卧牀繩床若木床若坐若

卧波逸提

若比丘知水有虫若澆泥若澆草若教人澆者波逸提

若比丘作大房舍戶扉窗牖及餘莊飾具指受[illegible]

青二三節若過者波逸提

若比丘僧不差教戒比丘尼者波逸提

若比丘為僧差教戒比丘尼乃至日暮者波逸提

若比丘語諸比丘作如是語比丘為飲食故教受比丘尼

尼者波逸提

若比丘與非親里比丘尼衣除貿易波逸提

若比丘與非親里比丘尼作衣者波逸提

若比丘與比丘在屏處坐者波逸提

若比丘與比丘尼共期同一道行從一村乃至一村除餘時

波逸提異時者與估人行若疑是賊異時

若比丘與比丘屋共期同一道行從一村乃至一村除餘時波逸提與時者與估客行若疑是時是謂是時

若比丘與比丘屋共期同乘一船上水下水除直度者波逸提

若比丘知比丘屋讚歎教化因緣得食食除糧麨先意請者波逸提

若比丘與婦女共期同一道行乃至一村間波逸提 三十

若比丘施一食家无病比丘應一食若過受者波逸提

若比丘展轉食除餘時波逸提餘時者病時施衣時是謂餘時

若比丘別衆食除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時道行時乘船時大衆集時沙門施食時此是時

若比丘至白衣家請比丘與餅麨飯若比丘欲須者當取二三餅受還至僧伽藍中應分與餘比丘食若比丘无病過兩三餅受還至僧伽藍中應不分與餘比丘食者波逸提

若比丘足食竟或時受請不作餘食法而食者波逸提

若比丘知他比丘足食已若受請不作餘法食殷勤與食長老耳是食以是因緣非餘欲使他犯者波逸提

若比丘非時受食食者波逸提

若比丘殘宿食而食者波逸提

若比丘不受食若藥畜以中除水及楊枝波逸提

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘知此是飲食无病自為己索者波逸提 四十

112

若比丘得好美飲食乳酪魚及肉若比丘知此是飲食无病自為己索者波逸提 四十

若比丘外道男外道女自手與食者波逸提

若比丘先受請已爾食後食請餘家不囑授餘比丘除餘時波逸提餘時者病時作衣時施衣時是謂餘時

若比丘在食家中有實強妻坐者波逸提

若比丘食家中有實在屏處坐者波逸提

若比丘獨與女人露地坐者波逸提

若比丘語餘比丘如是語大德共至聚落當與汝食彼比丘竟不教與是比丘食語言汝去我與汝一處若坐若臥不與我獨坐獨語樂以此因緣非餘方便遣去者波逸提

若比丘請四月與藥無病比丘應受若過受除常請更請分請盡形受請波逸提

若比丘觀軍陣除時因緣波逸提

若比丘有因緣聽至軍中三宿三宿過者波逸提

若比丘三宿三宿軍中住或時觀軍陣鬬戰若觀遊軍馬力勢者波逸提 五十

若比丘飲酒者波逸提

若比丘水中嬉戲者波逸提

若比丘以指相擊撓者波逸提

若比丘不受諫者波逸提

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月沙浴无病比丘應受不得過除餘時波

112

若比丘恐怖他比丘者波逸提

若比丘半月沙浴无病比丘應受不得過除餘時波逸提餘時者热時病時作時風時雨時道行時坐是餘時

若比丘與病自爲乞身故在露地然火若教人然除時

因緣波逸提

若比丘藏他比丘衣鉢坐具針筒若自藏教人藏下至戲笑者波逸提

若比丘與比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼衣後不語言迷乖著者波逸提

若比丘得新衣應作二種壞色一色中隨意壞若青若黑若木蘭若比丘不以三種壞色若青若黑若木蘭著餘新衣者波逸提

若比丘故殺畜生命者波逸提

若比丘知水有虫飲用者波逸提

若比丘故惱他比丘令須臾間不樂者波逸提

若比丘知他比丘犯麤惡罪覆藏者波逸提

若比丘年滿二十應受大戒若比丘知年不滿二十與受大戒此人不得戒彼比丘可可應故波逸提

若比丘知諍事起如法懺悔已後更發起者波逸提

若比丘知是賊伴結要共同道行乃至一村間者波逸提

若比丘作如是語我知佛所說法行婬欲非部道彼比丘諫此比丘言大德莫作是語莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊无數方便說犯婬欲法是障道法彼比丘諫此比丘時堅持不捨彼比丘乃至三諫捨

若比丘知如是語人未作法是如邪見而不捨佉給所須共同羯磨止宿言語者波逸提

若比丘知沙弥作如是言我從佛聞法行婬欲非障道法彼比丘諫此沙弥作如是語汝莫誹謗世尊者不善世尊不作是語沙弥世尊无數方便說婬欲是障道法彼比丘諫此沙弥時堅持不捨彼比丘應乃至再三諫捨此事故乃至三諫而捨者善不捨者彼比丘應語彼沙弥汝自今已去不得言佛是我世尊不得逐餘比丘如請得與比丘三三宿汝今未是事汝出去滅去不應住此若比丘知如是衆中被擯沙弥而誘將畜養共止宿者波逸提 七十

若比丘餘比丘如諫時作如是語我今不學此戒當難問餘智慧持律比丘者波逸提 若爲知爲學故應

難問 若比丘說戒時作如是語大德何用說是雜碎戒爲說是戒時令人惱悔懈怠輕呵戒故波逸提

若比丘說戒時作如是語我今始知此法戒經所載半月半月說戒經中來餘比丘知是比丘若二若三說戒中坐何況多彼比丘无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老汝无利不善得汝說戒時不用心念不一心而耳聽法彼无知故波逸提

若比丘七日內食已食者比丘一食者比丘

不用心念下一心而聞法波夜知故波逸提
若比丘共同羯磨已後作如是語諸比丘隨親厚以衆僧物與者波逸提
若比丘衆僧斷事未畢不與欲而起者波逸提
若比丘已欲已後悔者波逸提
若比丘共比丘鬪諍已聽此語向彼說者波逸提
若比丘瞋恚故不喜而打手搏比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以手持比丘者波逸提
若比丘瞋恚故以无根僧伽婆尸沙謗者波逸提
若比丘別利水澆頭王種王未出未藏寶而入若過宮門閾者波逸提
若比丘若寶及寶飾具自捉若教人捉除僧伽藍中及寄宿處波逸提若比丘在僧伽藍中若寄宿處捉寶若以寶莊飾自捉教人捉者作是意若有主識者當取作如是因緣非餘
若比丘非時入聚落不受比丘者波逸提
若比丘作繩床木床足應高如來八指除入陛孔上截意若過者波逸提
若比丘兜羅綿作繩床木床大小褥成者波逸提
若比丘作骨牙角針筒刻刮者波逸提
若比丘作尼師檀當應量作是中量者長佛二搩手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截意波逸提
若比丘作貫瘡衣當應量作是中量者長佛

手廣一搩手半更增廣長各半搩手若過截意波逸提
若比丘作貫瘡衣當應量作是中量者長佛二搩手廣二搩手裁意過者波逸提
若比丘作雨浴衣當應量作是中量者長佛六搩手廣二搩手半過者裁意波逸提
若比丘與如來等量作衣或過量作者波逸提
是中如來衣量者長佛十搩手廣六搩手是謂如來衣量
醫大德我已九十波逸提法今問諸大德是中清淨不諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是四波羅提提舍尼法半月說戒經
中來
若比丘入村中從非親里比丘尼若無病自手取食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法可不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘至白衣家內食是中有比丘尼指示與某甲食與某甲飯比丘應語彼比丘尼如是言大姊且止須比丘食竟若無一比丘語彼比丘尼如是大姊且止須比丘食竟者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法可不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘學家若比丘尼如是學家先不請無病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大德我犯可呵法可不應為我今向大德悔過是法名悔過法

天病自手受食食者是比丘應向餘比丘悔過言大
我犯可呵責不應為我今向大德悔過是法名悔過法
若比丘在阿蘭若迦遠有疑怪恐怖處若比丘在
如是阿蘭若處住先語不稱越若僧伽藍外
不受食在僧伽藍內先病自受食食者
應向餘比丘悔過言大德我犯可呵責法所不
應為我今向大德悔過是法名悔過法
諸大德我已說四波羅提提舍尼法今問諸大德是
中清淨不 三說
諸大德是中清淨默然故是事如是持
諸大德是中學戒法半月半月說戒經中來
當齊整著三衣 應當學
不得反抄衣行入白衣舍應當學
不得反抄衣行入白衣舍坐應當學
不得衣纏頸入白衣舍 應當學
不得衣纏頸入白衣舍坐應當學
不得覆頭入白衣舍 應當學
不得覆頭入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍 應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學

不得跳行入白衣舍坐應當學
不得白衣舍內蹲坐應當學
不得叉腰行入白衣舍應當學
不得叉腰行入白衣舍坐應當學
不得桂身行入白衣舍應當學
不得桂身行入白衣舍坐應當學
不得裨髀行入白衣舍應當學
不得裨髀行入白衣舍坐應當學
不得覆身入白衣舍應當學
不得覆身入白衣舍坐應當學
不得左右顧視行入白衣舍應當學
不得左右顧視行入白衣舍坐應當學
靜默入白衣舍 應當學
靜默入白衣舍坐應當學
不得戲笑行入白衣舍應當學
不得戲笑行入白衣舍坐應當學
用意受食應當學
平鉢受食應當學
平鉢受食應當學
羹飯等食應當學
羹飯等食應當學
以次食應當學
不得挑鉢中而食應當學
若比丘先病不得自為己索羹飯應當學
不等以飯羹飯更索得應當學

三

不得挑鉢中而食應當學
若比丘无病不得自為己索羹飯應當學
不得以飯覆羹更望得應當學
不得視比坐鉢中食應當學
當繫鉢想食應當學
不得大摶飯食應當學
不得大張口待食應當學
不得含飯語應當學
不得摶飯遙擲口中應當學
不得遺落飯食應當學 廿
不得頰食食應當學
不得嚼飯作聲食應當學
不得大噏飯食應當學
不得舌舐食應當學
不得振手食應當學
不得手把散飯食應當學
不得污手捉飲器應當學
不得洗鉢水棄白衣舍內應當學
不得生草菜上大小便涕唾除病應當學
不得淨水中大小便涕唾除病應當學 卅
不得立大小便除病應當學
不得與反抄衣不恭敬人說法除病應當學
不得為衣纏頸者說法除病應當學

不得為衣纏頸者說法除病應當學
不為覆頭者說法除病應當學
不得為裹頭者說法除病應當學
不得為叉腰者說法除病應當學
不得為著草屣者說法除病應當學
不得為著木屐者說法除病應當學
不得為騎乘者說法除病應當學
不得在佛塔中宿除為守護故應當學
不得藏財物置佛塔中除為堅牢故應當學
不得著草屣入塔佛中應當學
不得手捉草屣入塔佛中應當學
不得著草屣遶佛塔行應當學
不得著富羅入佛塔中應當學
不得手捉富羅入佛塔中應當學
不得塔下坐食留草及食污地應當學
不得擔死屍從佛塔過應當學
不得佛塔下埋死屍應當學
不得佛塔下燒死屍應當學 七十
不得向佛塔燒死屍應當學
不得佛塔四邊燒死屍使臭氣來入應當學
不得持死人衣及床從塔下過除浣染香熏應當學
不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔大小便應當學

不得佛塔下大小便應當學
不得向佛塔下大小便應當學
不得繞佛塔四邊大小便使臭氣來入應當學
不得持佛像至大小便處應當學
不得在佛塔下嚼楊枝應當學
不得向佛塔嚼楊枝應當學
不得佛塔四邊嚼楊枝應當學 分
不得佛在塔下涕唾應當學
不得向佛塔涕唾應當學
不得佛塔四邊涕唾應當學
不得向佛塔師脚坐應當學
不得安佛塔在下房已在上房住應當學
人坐已立不得為說法除病應當學
人臥已坐不得為說法除病應當學
人在坐已在非坐不得為說法除病應當學
人在高座已在下座不得為說法除病應當學
人在前行已在後行不得為說法除病應當學 卒
人在高經行處已在下經行處不應為說法除病應當學
人在道已在非道不應為說法除病應當學
不得携手在道行應當學
不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學

不得上樹過人頭除時因緣應當學
不得絡囊盛鉢貫杖頭著肩上而行應當學
人持仗不恭敬不應為說法除病應當學
人持劍不應為說法除病應當學
人持鉢不應為說法除病應當學
人持刀不應為說法除病應當學
人持蓋不應為說法除病應當學
諸大德我已說衆學戒法今問諸大德是中
清淨不 三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持
諸大德是七滅諍法半月半月說戒經中來
若比丘有諍事起即應除滅
應與現前毗尼 當與現前毗尼
應與憶念毗尼 當與憶念毗尼
應與不痴毗尼 當與不痴毗尼
應與自言治 當與自言治
應與覓罪相 當與覓罪相
應與多人語 當與多人語
應與如草覆地 當與如草覆地
諸大德是七滅我說七滅諍法今問諸大德是
中清淨不 三說
諸大德是中清淨嘿然故是事如是持

中清淨下三卷

*諸大德我已戒經序已說四波羅夷已說十三僧伽婆尸沙法已說二不定法已說三十尼薩耆波逸提法已說九十波逸提法已說四波羅提提舍尼法已說衆學戒法已說七滅諍法此是佛所說戒經中來說若更有餘佛法是中皆共和合應當學

尼薩第一道　佛說无為最　出家惱他人　不名為沙門

此是毗婆尸如來无所著等正覺說是戒經

譬如明眼人　能辟險惡道　世有聰明人　能遠離諸惡

此是尸棄如來无所著等正覺說是戒經

不說亦不殺　當奉行於戒　飲食知止足　常樂在空閑

受心無精進　是名諸佛教

此是毗葉羅如來无所著等正覺說是戒經

譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去　比丘入聚落

亦復如是　不毀不作作　但自觀身行　若正若不正

不尋彼他事

此是拘留孫如來所无著等正覺說是戒經

心莫作放逸　聖法當勤學　如是无憂愁　心定入涅槃

此是拘那含牟尼如來无所著等正覺說戒經

一切莫惡作　當奉行諸善　自淨其志意　是則諸佛教

此是迦葉如來无所著等正覺說是戒經

善護於口言　自淨其志意　身莫作諸惡　此三業道淨

能得如是行　是大仙人道

此是釋迦牟尼如來无所著等正覺於十二年中為无事僧說是戒經從是已後廣分別說諸比丘自為樂法樂沙門者有慚有愧樂學戒者當於中學

明人能護戒　能得三種樂　名譽及利養　死得生天上

當觀如是家　有智慧護戒　戒淨有智慧　便得第一道

如過去諸佛　及以未來者　現在諸世尊　能滅一切憂

皆共尊敬戒　此是諸佛法　若有自為身　欲求於佛道

當尊重正法　此是諸佛教　七佛為世尊　滅除諸結使

說是七戒經　已入於涅槃　諸戒永滅盡　諸戒永滅盡

是行大仙說　聖賢稱善哉　弟子之所行　入於滅涅槃

世尊涅槃時　興起於大悲　集諸比丘衆　與如是佛教

莫說我涅槃　淨行者无漏　我今說戒經　亦善說比尼

我雖般涅槃　當視如世尊　此經久住世　佛法得增盛

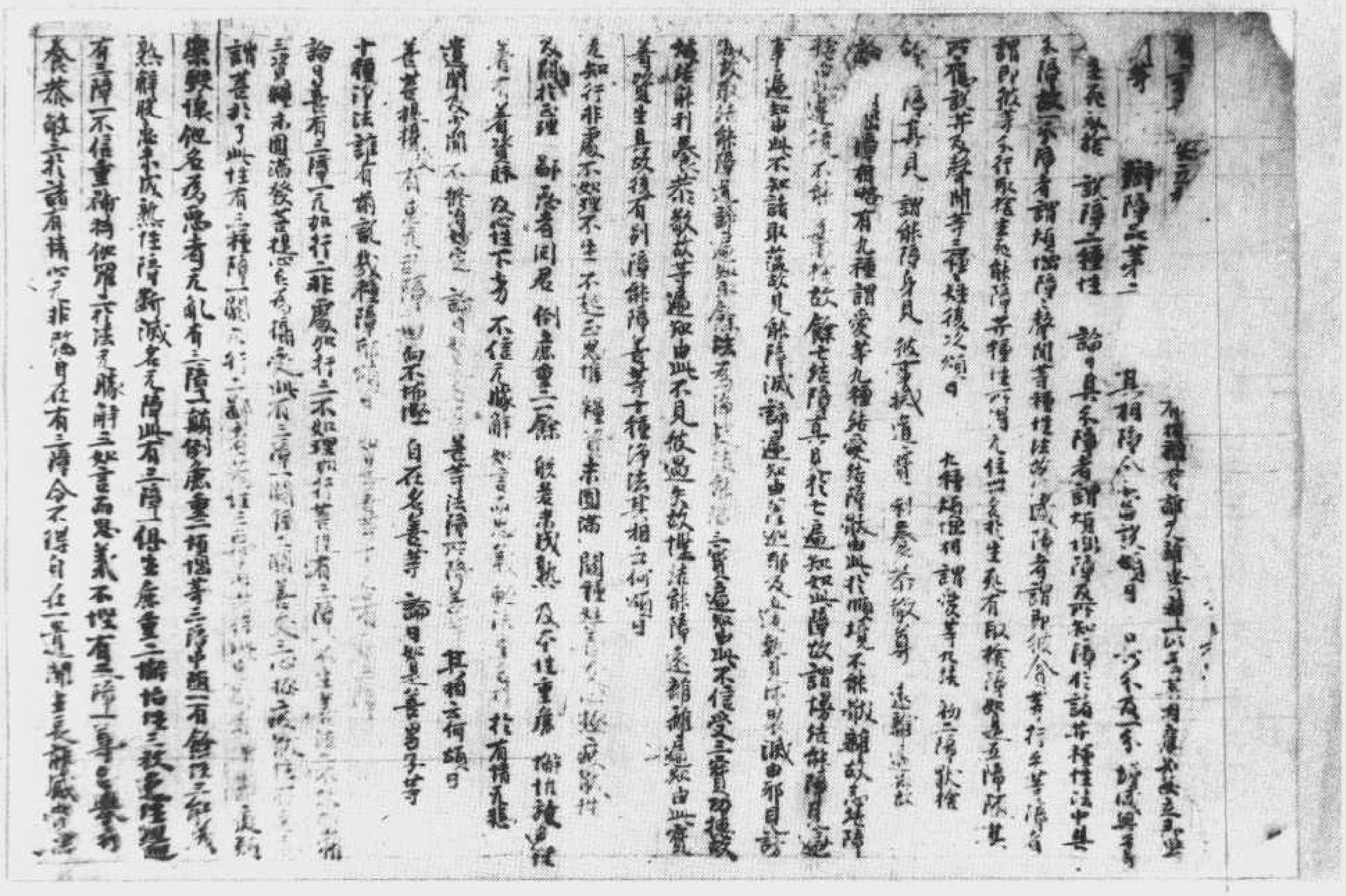
以是燈盛故　得入於涅槃　若不持此戒　如所應應當

所知日沒時　世界皆闇冥　如佛之所說　我已說戒經

和合一處坐　如佛之所說　衆僧布薩法　施一切衆生

我今說戒經　所說諸功德　皆共成佛道

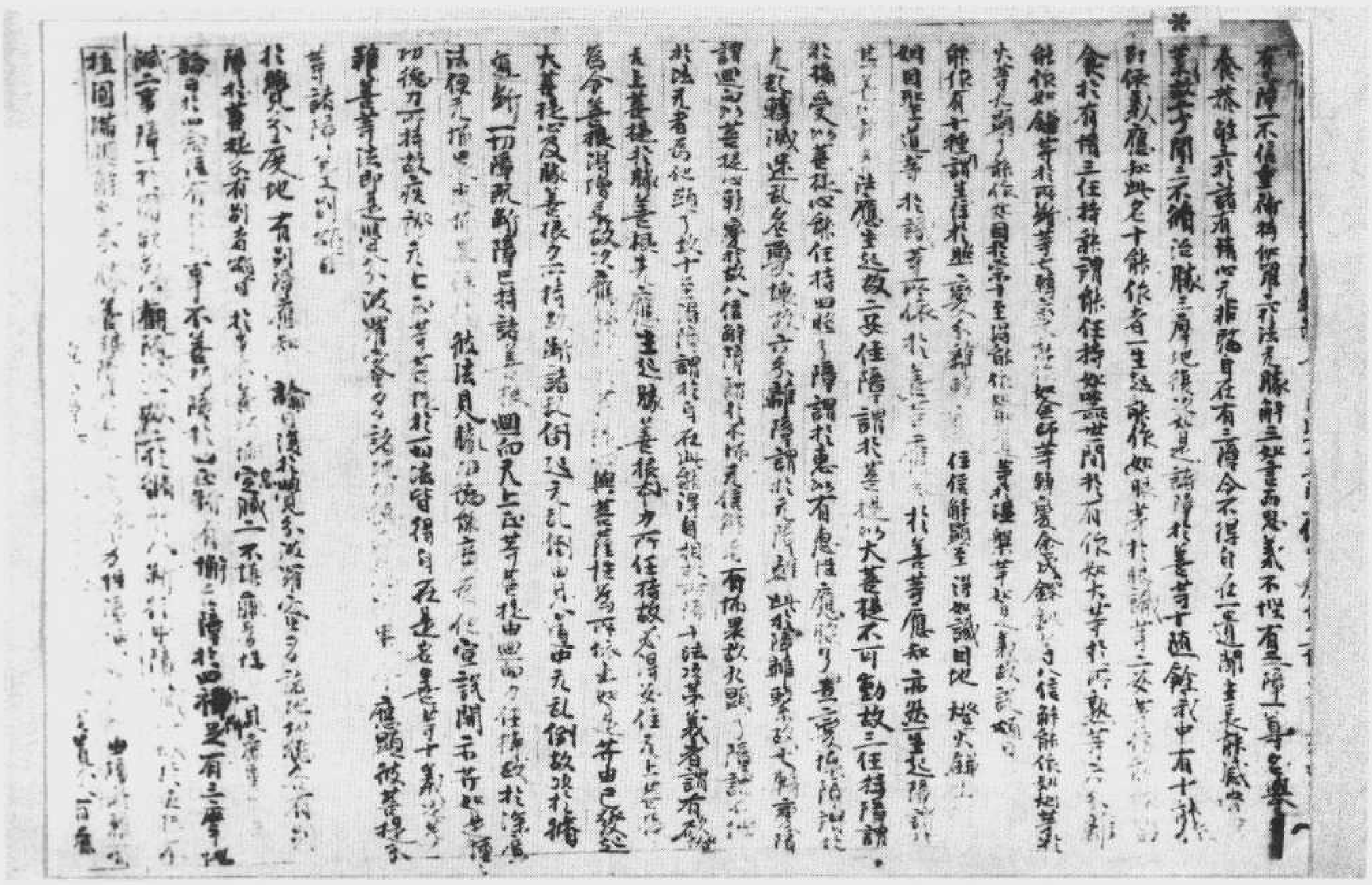
四分戒本



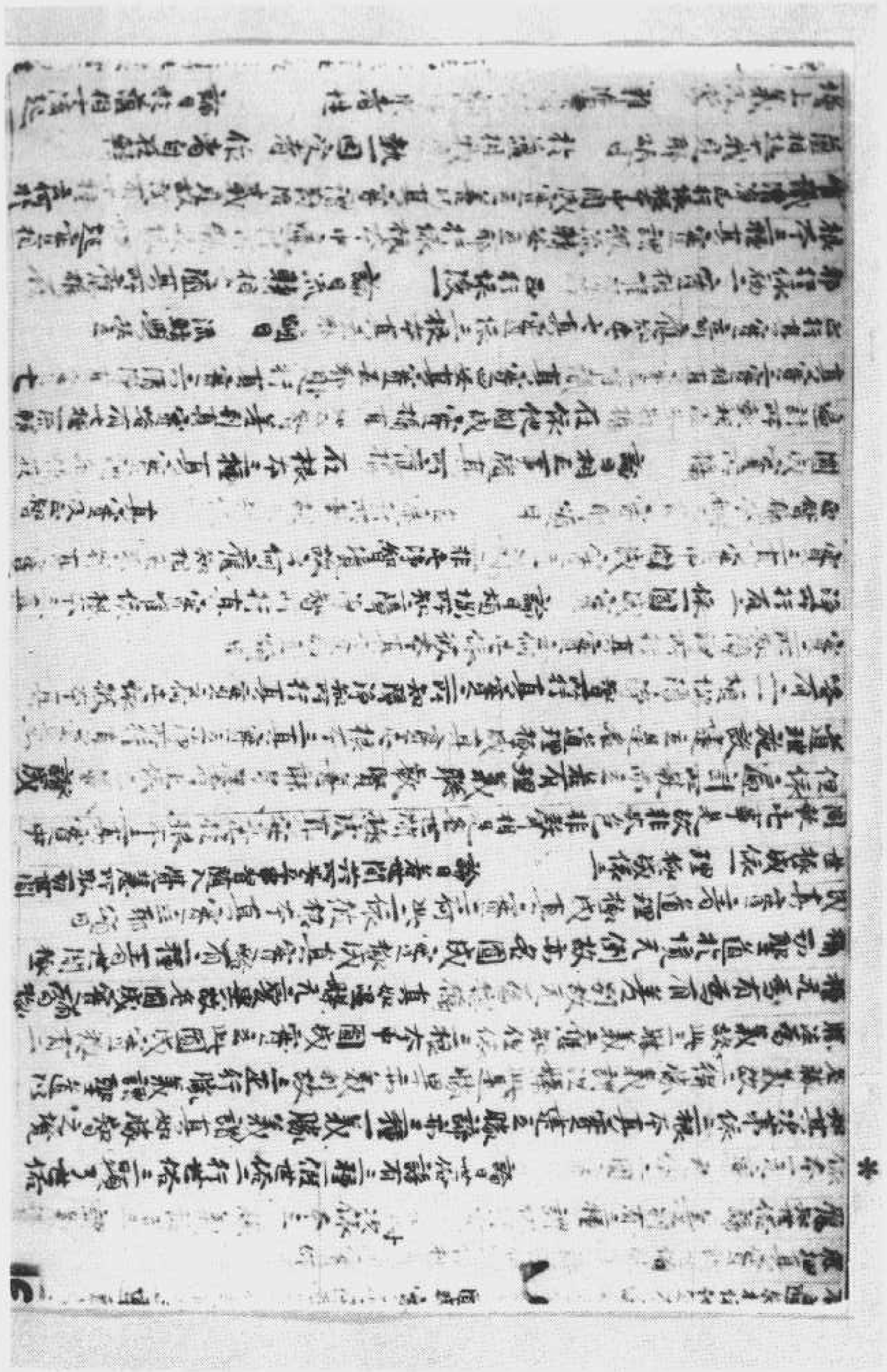
三第、二第、一第卷論邊中辨　號八六七六斯

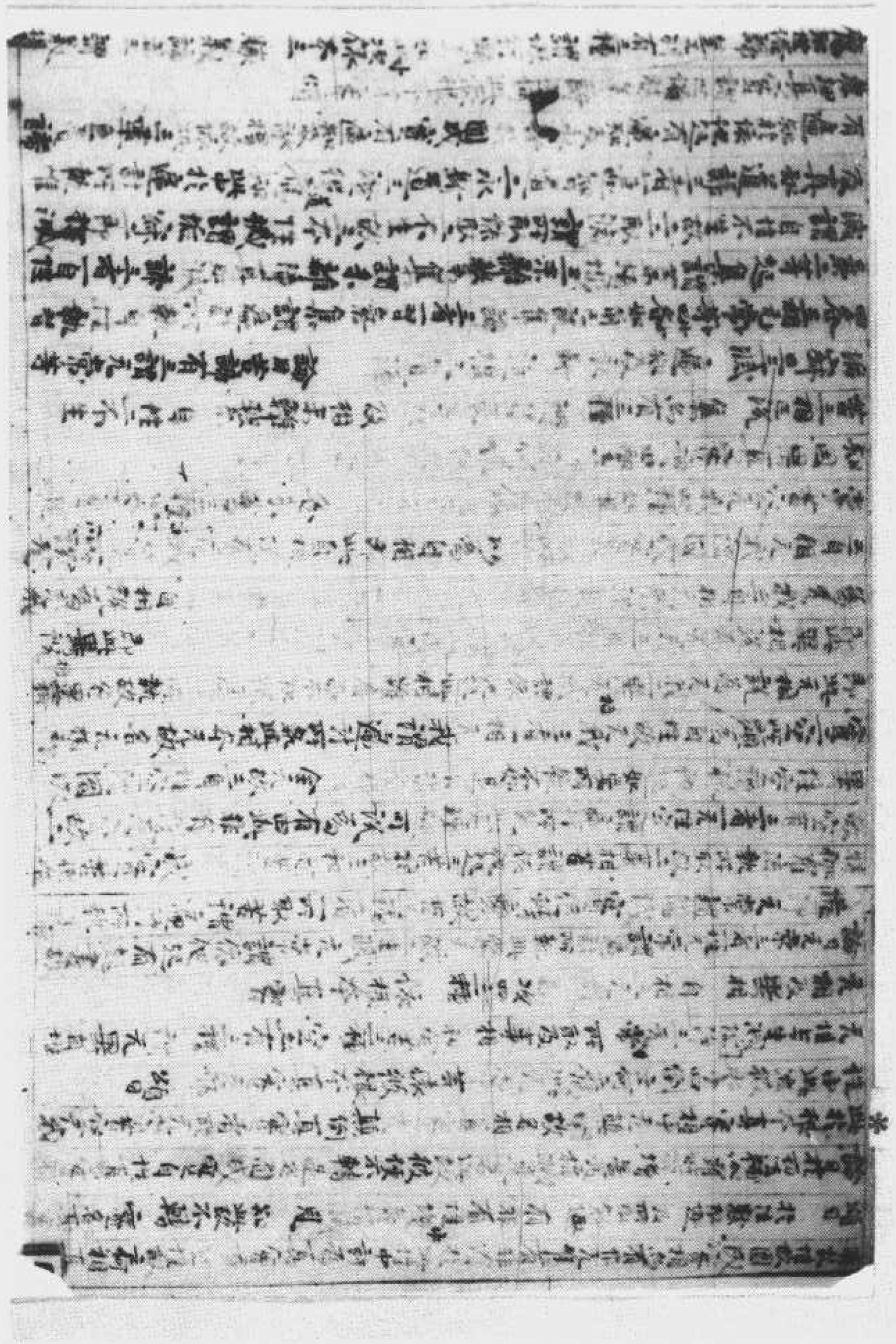
S-> T1600　31/464B20-26

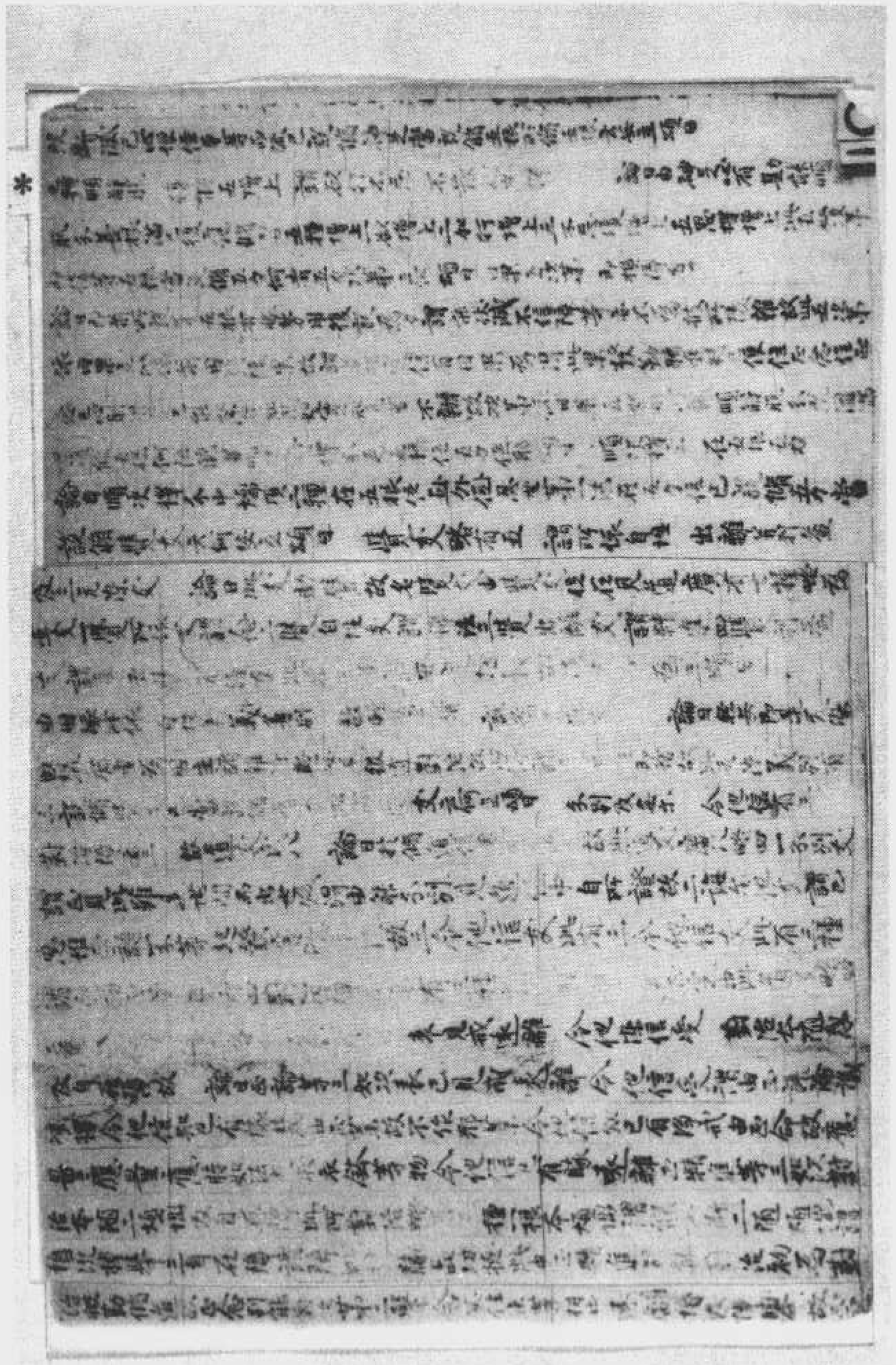
W->　31/468B22

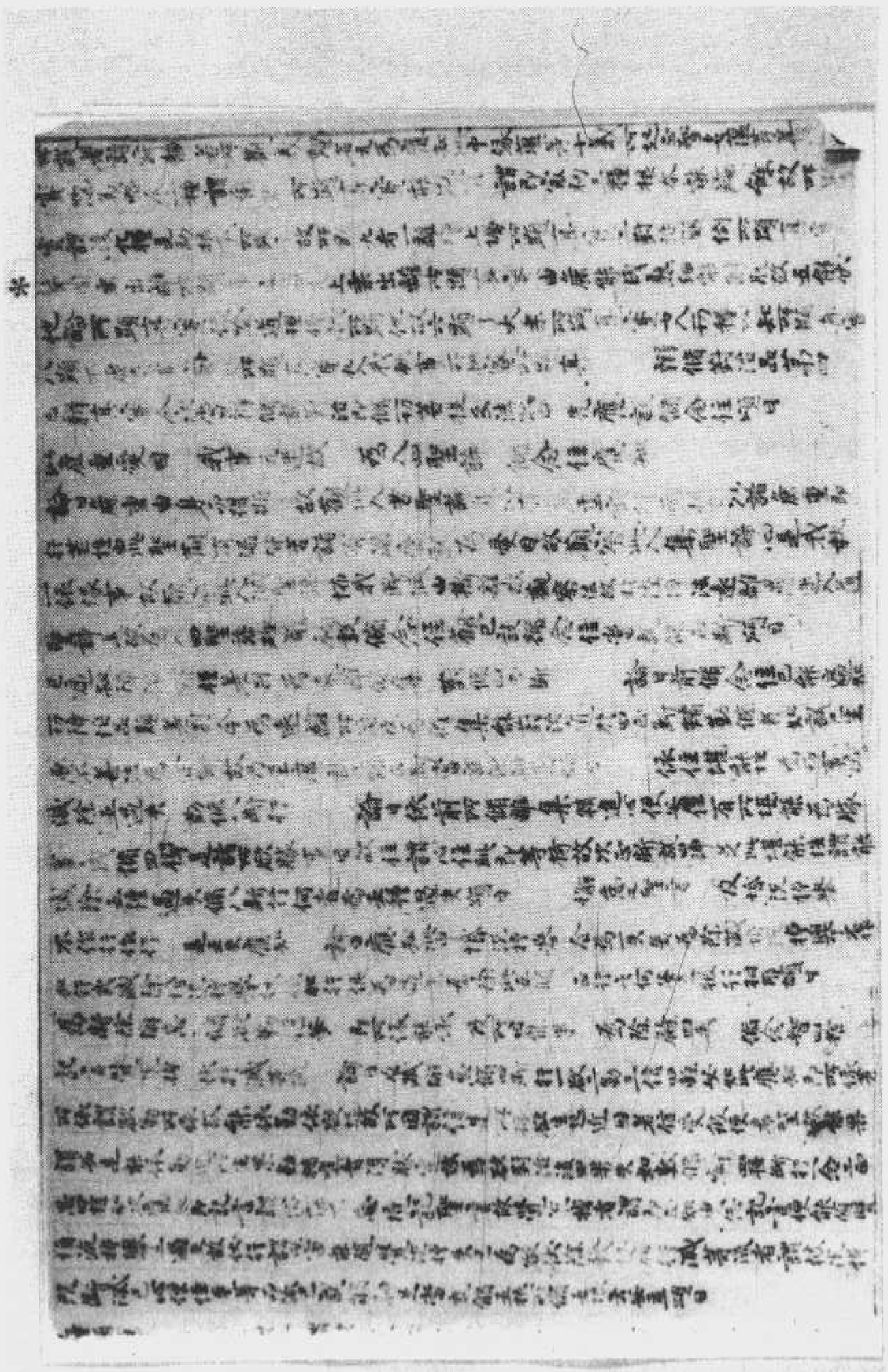


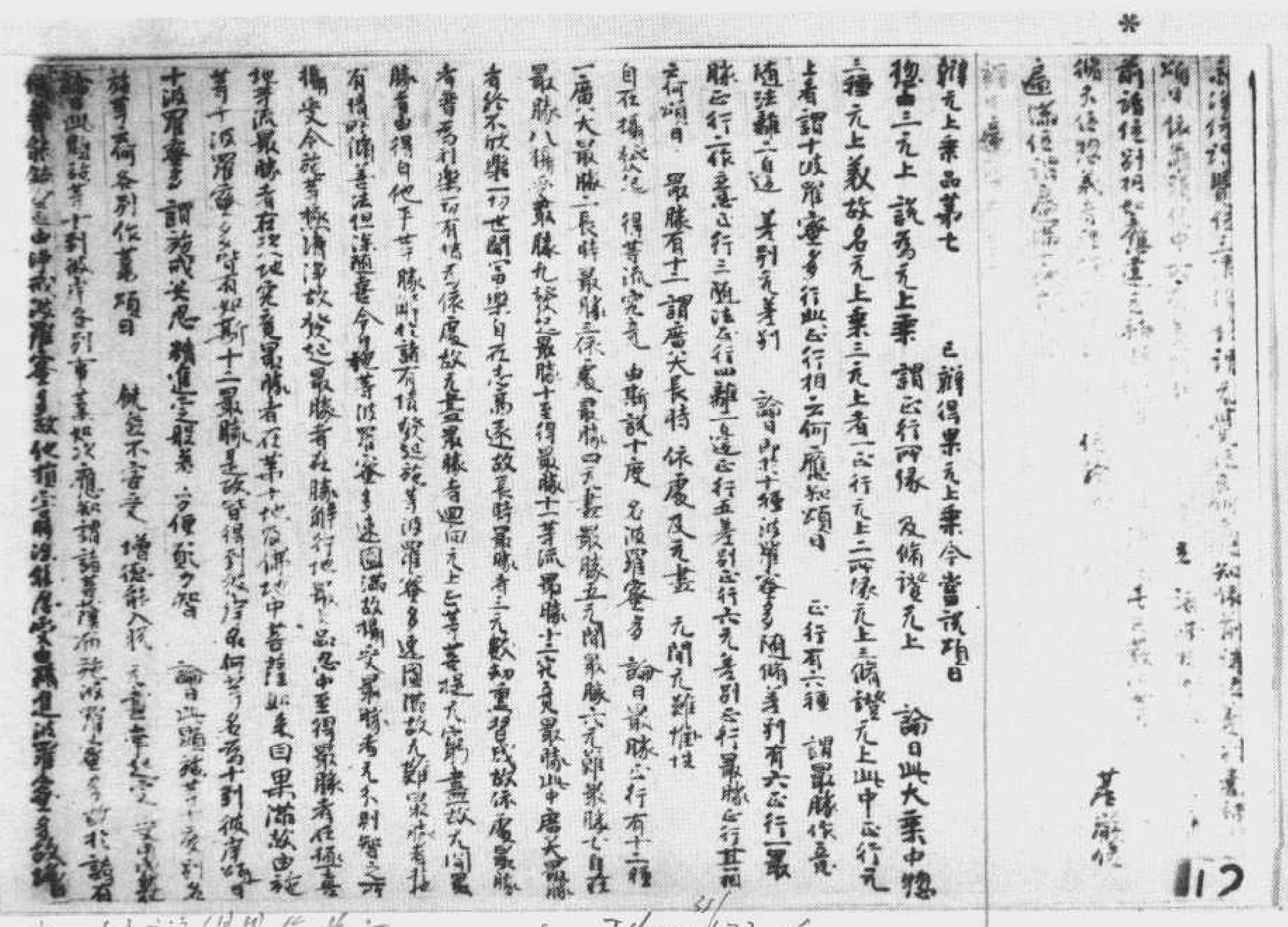
S → T1600 31/668c1
W → 31/473 a26



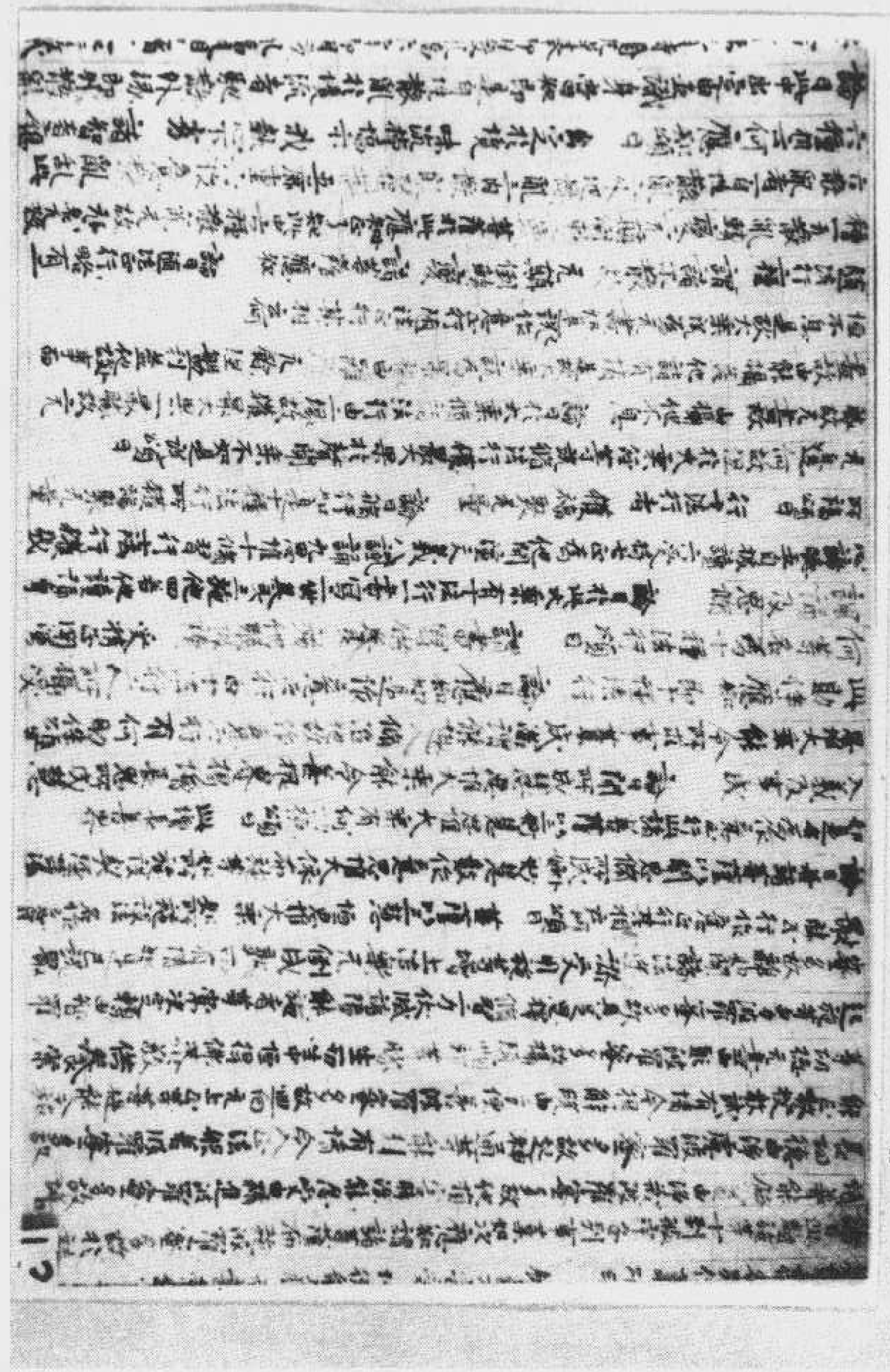


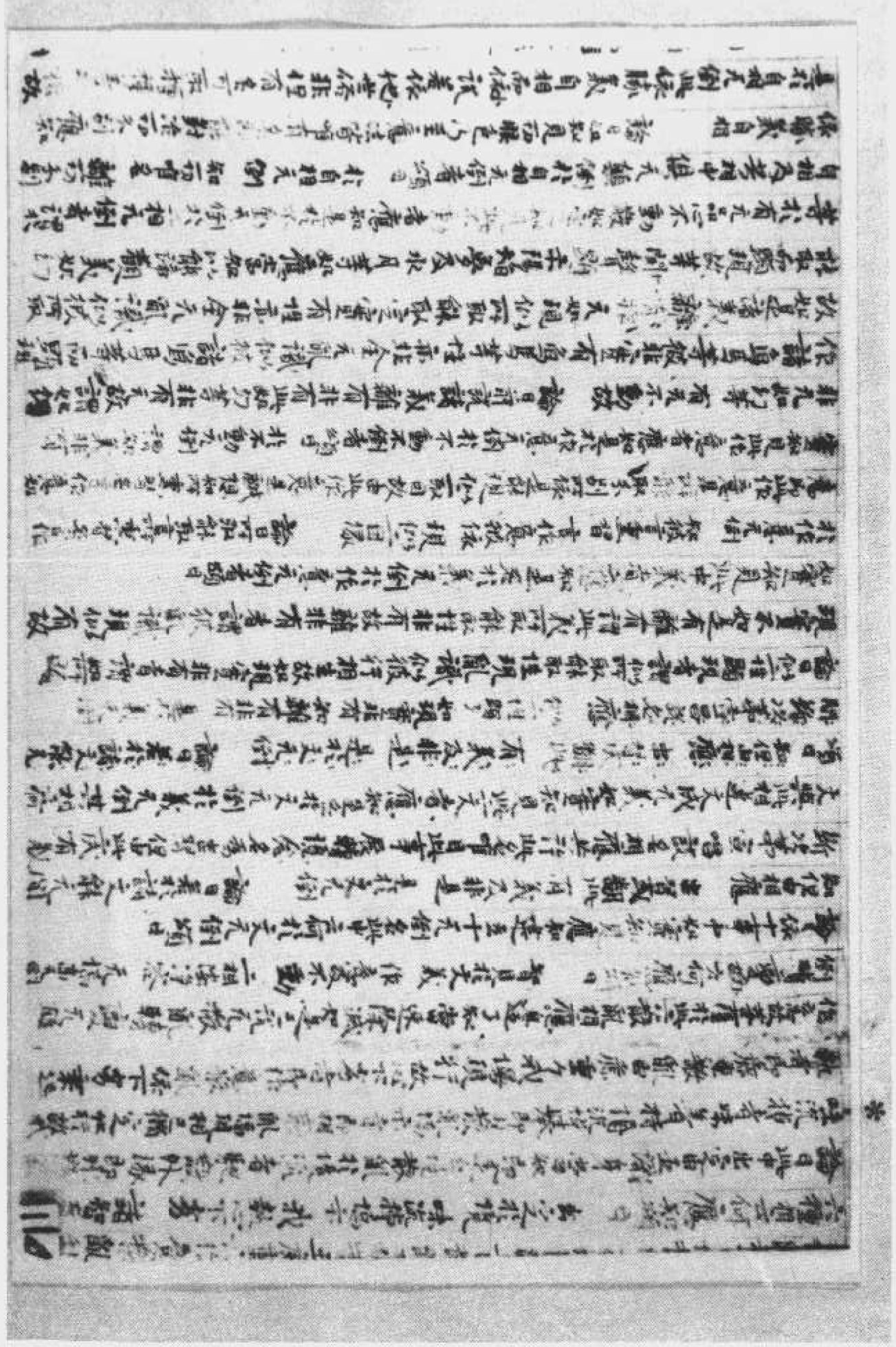


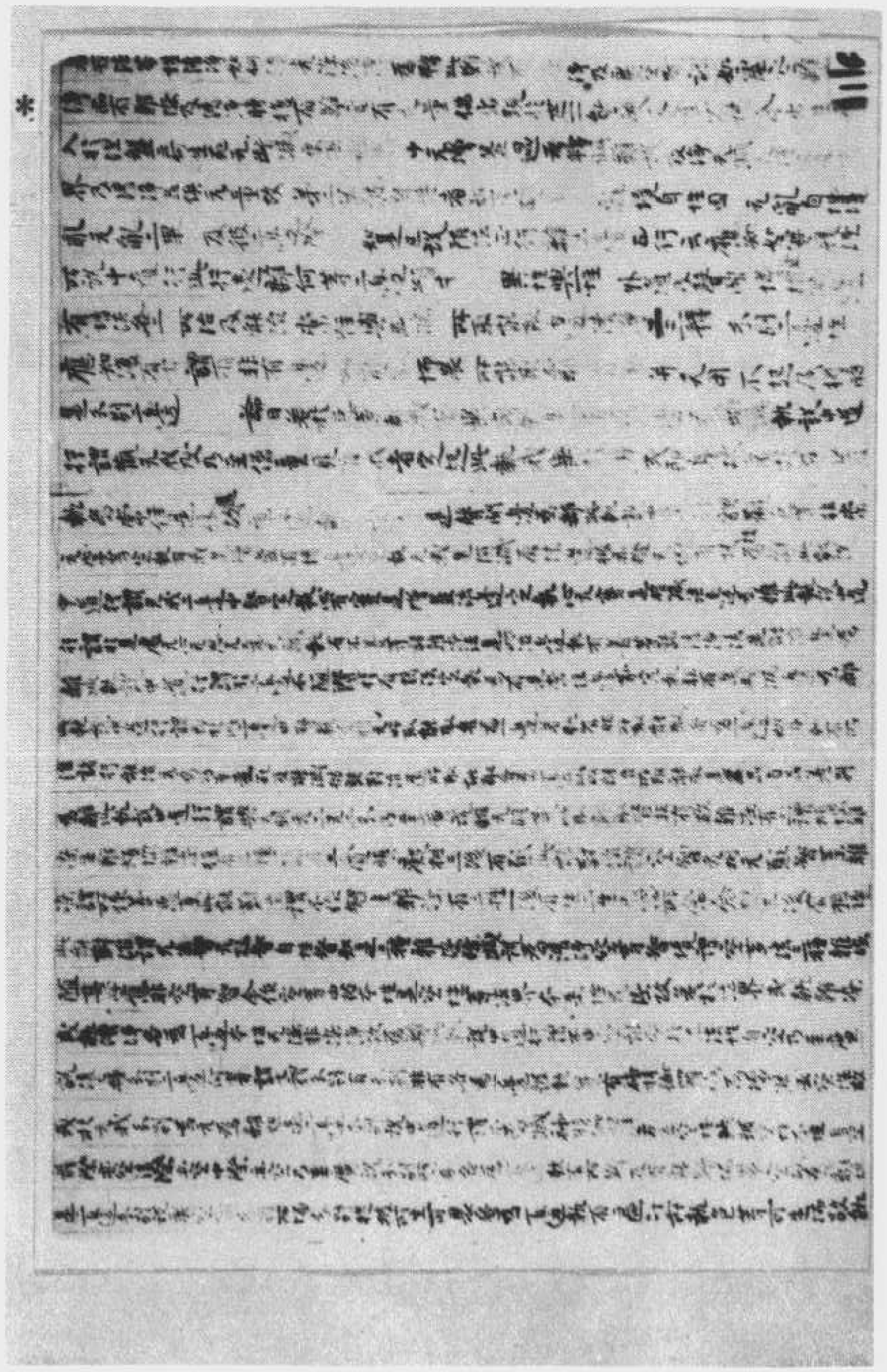


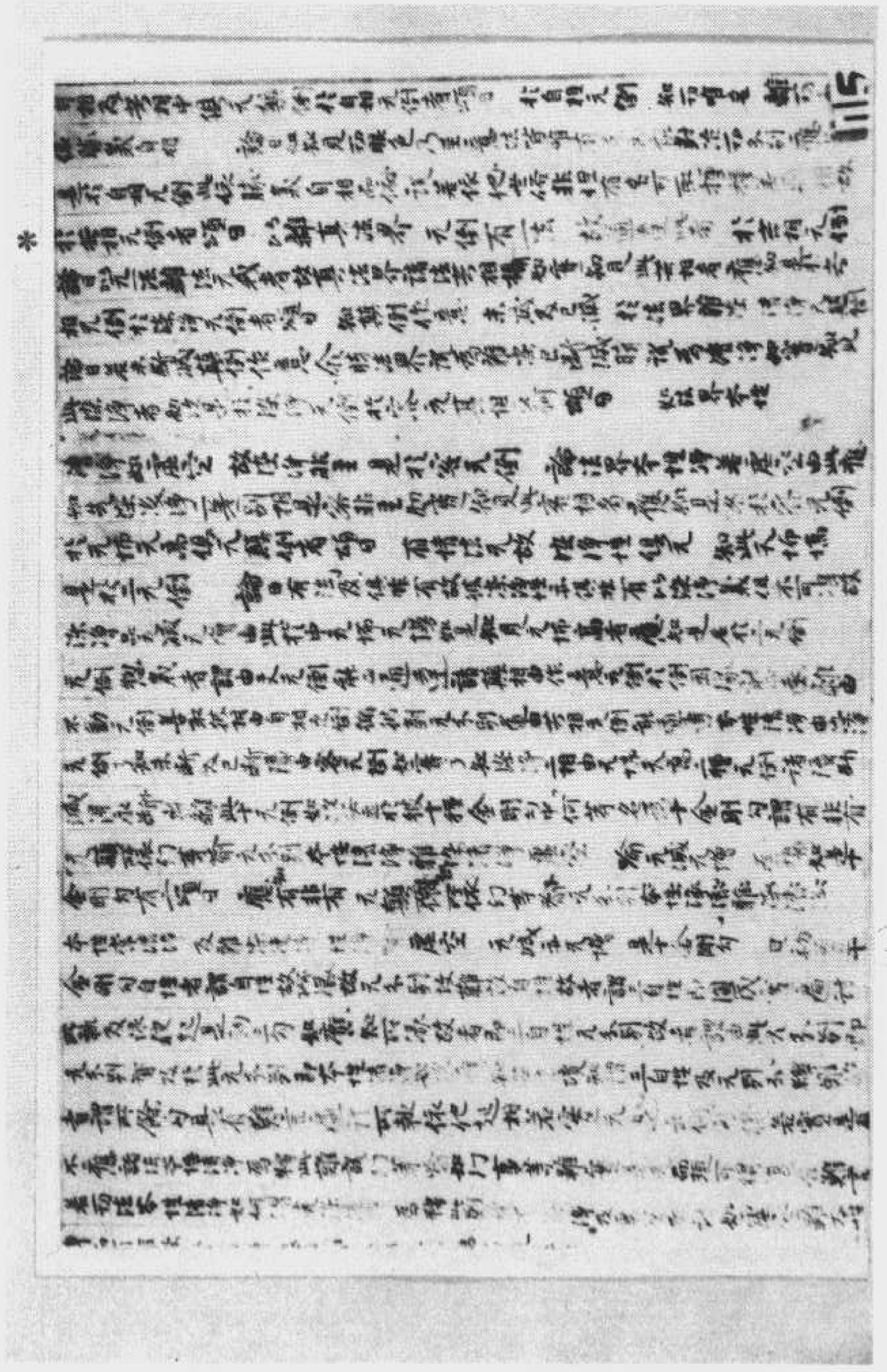


S→T1600/473C6
W→ 31/477B21









S-T262 9/39A7

是諸菩薩衆有大功者心自歡喜以佛事法之
孫之任點中不妄與人而令衆生見如來身如
忠於三界中為大強王以法教化一切衆生
見聞聖軍與五陰魔煩惱魔死魔有
大功勳強三界破魔鬼軍令得如來示
法華經能令衆生生一切智一切
如來為嘉孫未發聲與如彼強力之王久滅
不妄宣說如今日乃為安寧而教誡之余
將世尊欲重宣此義而說偈言
常行慈辱衆怨一切乃能演說經
後末世時持此經者於家出家及非善友
應生慈悲所普不聞不信是經則為大失
我等佛道以方便力為衆生說
譬如強力轉輪之王兵戰有功賞賜諸物
象馬車乘衆具之具及諸田宅聚落城邑

[illegible] 今經其中
[illegible] 王 [illegible] 有 [illegible] 陽 [illegible] 自
為馬牛羊 [illegible] 之具 又 [illegible] 田宅 聚落城邑
或與衣服種種珍寶 奴婢財物 散施賜與
如 [illegible]
如來亦令為諸法王 恩厚大力 智慧寶藏
以大慈悲 如法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔戰 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
來後乃為 說是法華 如至解脫 悅樂與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說
我滅度後 求佛道者 欲得安隱 演說斯經
應當親近 如是四法 能令是經 常无憂惱
又无病痛 顏色鮮白 不生貧窮 卑賤醜陋
衆生樂見 如慕賢聖 天諸童子 以為給使
[illegible]
[illegible] 刀杖不加 毒藥不能
若有惡人 但見好事 見諸如來 坐師子座
諸比丘衆 圍繞說法 又見龍神 阿脩羅等
數如恒沙 恭敬合掌 自見其身 而為說法

[illegible] 如佛 [illegible] 說法 佛為四衆 說无上法
[illegible] 散華 [illegible] 而為供養
[illegible] 入佛道
[illegible] 當於未世
得无量智 佛之大道 國土嚴淨 廣大无比
亦有四衆 合掌恭敬 又見自身 在山林中
脩習善法 證於實相 深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是好夢
又見作國王 捨宮殿等為 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆說法 經千萬億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如煙盡燈滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經 [illegible] 品第十五
尒時佛方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河沙
數於大衆中起五合掌作禮而白佛言 世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之 尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆四善

進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之爾時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑
婆世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
一菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能
於我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時
娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其中
有無量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相無量光明先盡在
此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩
薩皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷
屬況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之一
乃至千万億那由他分之一況復千万億那由
他眷屬況復億万眷屬況復千万百万乃至
一万況復一千一百乃至一十況復將五四三二
一弟子者況復單己樂遠離行如是等比無
量無邊筭數譬喻所不能知是諸菩薩從
地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦
牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足及至諸

地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如來釋迦
牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足乃至諸
寶樹下師子座上佛所亦皆作禮右繞三匝
合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以讚歎
住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩薩摩
訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而讚
於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟尼
佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小劫
佛神力故令諸大衆謂如半日爾時四衆亦
以佛神力故見諸菩薩遍滿無量百千万億
國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上行
二名無邊行三名淨行四名安立行是四菩
薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆前
各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊少
病少惱安樂行不所應度者受教易不不令
世尊生疲勞耶爾時四大菩薩而說偈言
世尊安樂少病少惱教化衆生得無疲倦
又諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
爾時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
等易可化度無有疲勞所以者何是諸衆

生世世已來常受氏族尊重種諸善根此諸衆生始見
聞即皆信受入如來慧除先消習學小乘者如
是之人我今亦令得聞是經入於佛慧今特
諸大菩薩而說偈言

善哉善哉 大雄世尊 諸衆生等 多可化度
能問諸佛 甚深智慧 聞已信行 我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心令時所聚
菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我
等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來將
孫勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

無量千萬億 大衆諸菩薩 昔所未曾見 願兩足尊說
是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧叵思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數無有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六恒河沙 從諸大師等 六恒河沙 供養佛已

是諸大師等 六恒河沙 供養佛已 將五恒河沙 其數過於是 四恒河沙 其數過於是
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 餘乃至一
千萬億分 乃至億萬億 乃至億萬億 其數須過上
百分至一分 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單己無眷屬 樂於獨處者 佛所 其數轉過上
如是諸大樂 若人行算數 乃至恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 雖多其數次 教化而成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誰經 修習何佛道
如是諸菩薩 神通大神力 四方地震裂 皆從中踊出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 無量百千萬
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
無量德世尊 唯願決衆疑

於時釋迦牟尼分身諸佛從無量千萬億恒
方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上
結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於
三千大千世界四方從地踊出住於虛空各
合掌作是白言世尊此諸菩薩

三千大千世界四方虛空踊出住於虛空各
白佛言世尊我諸無量無邊阿僧祇菩薩
大衆從何所來今時諸佛各告侍者諸菩薩
子具禮頂敬有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當聞之時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心發精進堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力今時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智亟思議
汝今出信力 住於菩提中 皆所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛無下實語 智慧不可量
所得第一法 難示無分別 如是今當說 汝等一心聽
今時世尊說此偈已告彌勒菩薩摩訶薩
大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
無量無數阿僧祇之人久已從我聞法而
我今是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提
已教化示導是諸菩薩劫其心令發道意
此諸菩薩皆住是娑婆世界之下此界虛空
中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶念

尊是諸菩薩劫其心令發道意
當此義而說偈言
阿逸汝當知 是諸大菩薩 從無數劫來 修習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 住於是世界
常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
於娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧
說種種妙法 其心無所畏 我於迦耶城 菩提樹下座
得成最正覺 轉無上法輪 今為教化之 令住於道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等心
今時彌勒菩薩摩訶薩及無數諸菩薩等心
生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是無量無邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提時白佛言世尊如

教化如是无量无边阿僧祇菩薩

住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如

来為太子時出於釋宮去伽耶城下遠坐於

道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已来

始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛

事以佛勢力以佛功德教化如是无量菩薩

摩訶薩當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大

菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不

得其邊斯等久遠已来於无量无邊諸佛

所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如

此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二

十五指百歲人言是我子其百歲之亦指年

少言是我之生育我等是事難信佛亦如是

得道已来其實未久而此大衆諸菩薩等已

於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入

出住无量百千万億三昧得大神通久備梵行

善能次第習諸善法巧於問答人中之寶一

切世間甚為希有今日世尊方云得佛道時

令發心教化示導令向阿耨多羅三藐三

菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我

等雖復信佛隨其所說佛所出言不當虛

妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩

於佛滅後若聞是經或不信受而起破法罪

業因緣唯然世尊願為解說除我等疑又未

來世諸善男子聞此事已亦不生疑今時孫勒

菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今未尚未久

此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住於神通力

善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出

皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信

佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說

譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺

是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信

世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱

從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所怯

悉皆心決定　深正有威德　十方佛所讚　善能分別說

不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住

我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解

若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說

是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地

此法華經如來壽量品第十六

時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝

尒時佛告諸菩薩及一切大衆新善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告新大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間
天人及阿脩羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏
宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那
由他阿僧祇三千大千世界假使有人抹為微
塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國
乃下下一塵如是東行盡是微塵諸善男子
於意云何是諸世界可得思惟校計知其數
不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界无
量无邊非算數所知亦非心力所及一切聲聞
辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等
住阿惟越致地於是事中亦悉明了世尊如
是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆新
善男子今當分別更為汝等重宣此義

是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸
善男子今當分別更為汝等重宣此義汝等當
微塵及下著者盡以為塵一塵一劫我成佛
已來復過於此百千万億那由他阿僧祇劫
自從是來我常在此娑婆世界說法教化亦
於餘處百千万億那由他阿僧祇國導利衆
生諸善男子於是中間我說燃燈佛等又復
言其入於涅槃如是皆以方便分別諸善男
子若有衆生來至我所我以佛眼觀其信
等諸根利鈍隨所應度處處自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種方
便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男子
如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸所
言說皆實不虛所以者何如來如實知見三
界之相无有生死若退若出亦復无在世及滅
度者非實非虛非如非異不如三界見於三

度者非實非虛非如非異不如三界鬼於三
※ 聚如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆生
有種種性種種欲種種行種種憶想分別故欲
令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種種說
法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已來
[illegible]
善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未盡
復倍上數然今非實滅度而便唱言當取滅
度如來以是方便教化衆生所以者何若佛
久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤貪
著五欲入於憶想妄見網中若見如來常在
不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭之想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸佛
出世難可值遇所以者何薄德人過无量
百千万億劫或有見佛或不見者以此事故
我作是言諸比丘如來難可得見斯衆生等
聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至

方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃至
※ 百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒
藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遙見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡
誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦
惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆
悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大良
藥色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱
无復衆患其諸子中不失心者見此良藥色
香俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其
父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而
不肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可憐為毒所中
心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥而
不肯服我今當設方便令服此藥即作是言
汝等當知我今衰老死時已至是好良藥今
留在此汝可取服分憂不差作是教已復至
他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背棄
心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等能
見救護今者捨我遠喪他國自惟孤露死復

鬼救護令得信我遠離他國自惟孤露死復
*情怙常懷悲感心遂醒悟了知此聚色叹香
是即取服之毒病皆愈其父聞子悉已得
差尋便來歸城使鬼之諸善男子於意云
何頗有人能說此良醫虛妄罪不不世尊
佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千万億
那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當
滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時世
尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
以其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴

常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
*寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
是諸罪衆生　以惡業因緣　過阿僧祇劫　不聞三寶名
諸有隨功德　柔和質直者　則皆見我身　在此而說法
或時為此衆　說佛壽無量　久乃見佛者　為說佛難值
我智力如是　慧光照无量　壽命无數劫　久備業所得
汝等有智者　勿於此生疑　當斷令永盡　佛語實不虛
如醫善方便　為治狂子故　實在而言死　无能說虛妄
我亦為世父　救諸苦患者　為凡夫顛倒　實在而言滅
以常見我故　而生憍恣心　於是著五欲　墮於惡道中
我常知衆生　行道不行道　隨所應可度　為說種種法
每自作是意　以何令衆生　得入无上慧　速成就佛身
妙法蓮華經分別功德品第十七
今時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命
長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得
无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀

无生法忍復千倍菩薩摩訶薩得聞持陀
羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得
樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩
訶薩得百千万億那由他量陀羅尼復有三千大
千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪
復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉
清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於虛空
中化成如雲步幸系是之自广重之灰長者

及四部衆之雨細末栴檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣長者
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如是珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚嘆諸佛尒時弥勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌白佛而說偈言
佛說法有法　菩薩不可測　聞是菩薩名　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說清淨利者　數無无邊身
或住下邊地　或住梵宮居　或見金剛說　為佛故從地
或住大千界　微塵菩薩　各各皆能轉　下退之法輪
復住中千界　微塵菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如此四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是諸菩薩　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨種種沉香　蘇鬱和龍腦　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　縱橫而來下

雨種種花香 繽紛而亂墜 如鳥飛空下 供散於諸佛
天鼓震空中 自然出妙聲 天衣千万重 徧覆而下下
聚寶妙香鑪 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 齊唱微勝幡 亦以千万億 歌詠諸如来
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛告聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多 其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提故於八千万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼
提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般
若波羅蜜以是功德比前功德百分千分百千
万億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀及伽羅 以用於佛塔

珍異之飲食 上服與卧具 栴檀五精舍 以用林莊嚴
如是等布施 種種悉微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復待禁戒 須臾无缺漏 求於无上道 諸佛之所嘆
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不動搖
諸有得法者 悉於增上慢 為此所軽恼 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
於无量數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常備心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不乱
待此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男子等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是之人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠 解其言趣 是
人所得功德无有限量 能起如来无上之慧 何
況廣聞是經 若教人聞 若自持若教人持若

*

況廣開是經若教人開若自持若教人持若
自書若教人書若以華香瓔珞幢幡蓋香
油燈供養經卷是人功德无量无邊能生
一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆
闍崛山與大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見
此娑婆世界其地孫琉璃平正閻浮檀金
以界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成
其菩薩衆成就其中若有能如是觀者當
知是為深信解相又復如來滅後若聞是經
而不毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀
誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣
漸小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香
瓔珞末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌
種種舞戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量
千万億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是
經典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以栴檀香三十二高八多羅樹

12

*

經典有能受持若自書若教人書則為起立僧
坊以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹
高廣嚴好百千比丘於其中住用林浴池經行
禪窟衣服飲食林席湯藥一切樂具充滿
其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无
量以此珍前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書
若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧
坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施
持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无
邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊
是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種
智若人讀誦受持是經為他人說若自書若
教人書復能起塔及造僧坊供養讚嘆聲聞
衆僧亦以百千万億讚嘆之法讚嘆菩薩功
德又為他人種種因緣隨義解說此法華經
復能清淨持戒與柔和者而共同住忍辱无
瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇
猛攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多
若我滅後諸善男子善女人受持讀誦是
經典者復有如是諸善功德當知是人已趣

123

經典者復有如是諸善功德當知是人已趣
道場近阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下問是
多是善男子善女人若坐若立若行處此中
便應起塔一切天人皆應供養如佛之塔今時
世尊欲重宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
若我滅度後　能奉持此經　以舍利起塔　七寶而莊嚴
是人所起塔　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
又於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣妙伎樂
燃香油蘇燈　周迴常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　林卧皆具足　百千衆住處　園林諸若從
經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼陀羅
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如畫空无邊　其福亦如是　況復持此經　而於佛塔廟
恐怖樂禪定　不貪不惜身　恭敬於塔廟　諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不順　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　成就如是德
當以天華散　天衣覆其身　面如滿月　生心如佛想
又應作是念　不久詣道場　得无漏无為　廣利諸天人
其所住之處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經卷第五

我須菩提如汝所
付囑諸菩薩汝今善聽當為
女人發阿耨多羅三藐三菩提
如是降伏其心唯然世尊願
樂欲聞佛告須菩提諸菩薩摩訶
薩所有一切衆生之類若卵
生若化生若有色若無色之
生若有想若非無想我皆令入無餘
涅槃而滅度之如是滅度無量無數無邊衆生實
無衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩
復次須菩提菩薩於法應無所住行於布施
所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須
菩提菩薩應如是布施不住於相何以故若
菩薩不住相布施其福德不可思量須菩提
於意云何東方虛空可思量不不也世尊須
菩提南西北方四維上下虛空可思量不不
也世尊須菩提菩薩無住相布施福德亦復
如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆

經蜜羅波若般剛金　號〇七七六斯

S→T235　8/748C25~749A10
W→　8/752C3

如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住
須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒修福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於無量千萬佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是無量
福德何以故是諸衆生無復我相人相衆生相
壽者相無法相亦無非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法須菩提
於意云何如來得阿耨多羅三藐三菩提耶
如來有所說法耶須菩提言如我解佛所說
義無有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦無
有定法如來可說何以故如來所說法皆不

義无有定法名阿耨多羅三藐三菩提亦无
有定法如來可說何以故如來所說法皆不
可取不可說非法非非法所以者何一切賢聖
皆以无為法而有差別

須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何[illegible]能作是念我得

故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應
如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬
如有人身如須彌山王於意云何是身為大
不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是
名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多無量[illegible]

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云
何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若波
羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩提
佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是
名微塵如來說世界非世界是名世界須菩
提於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊何以故如來說三十二相即是非相是名三

尊何以故如來說三十二相即是非相是名三
十二相須菩提若有善男子善女人以恒河
沙等身命布施若復有人於此經中乃至受
持四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節

*

哥利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多
羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲
香味觸法生心應生无所住心若心有住則
為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛
須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入
闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人
有目日光明照見種種色須菩提當來之世
若有善男子善女人能於此經受持讀誦則
為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆
得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信

17

*

沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿脩
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作礼圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

我所修善根佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男
子善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑
不信須菩提當知是經義不可思議果報亦
不可思議

余時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽
者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法
發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提
於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多
羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說
義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐
三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法
如來得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不
與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛

實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法

須菩提譬如人身長大須菩提世尊如來說
人身長大則為非大身是名大身須菩提
菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則
不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩
薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者
須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不
名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者
如來說名真是菩薩

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來

提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如
是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是
寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故
如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多須菩提於意云何佛可以具
足色身見不不也世尊如來不應以具足色
身見何以故如來說具足色身即非具足色
身是名具足色身須菩提於意云何如來可
以具足諸相見不不也世尊如來不應以具足
諸相見何以故如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我

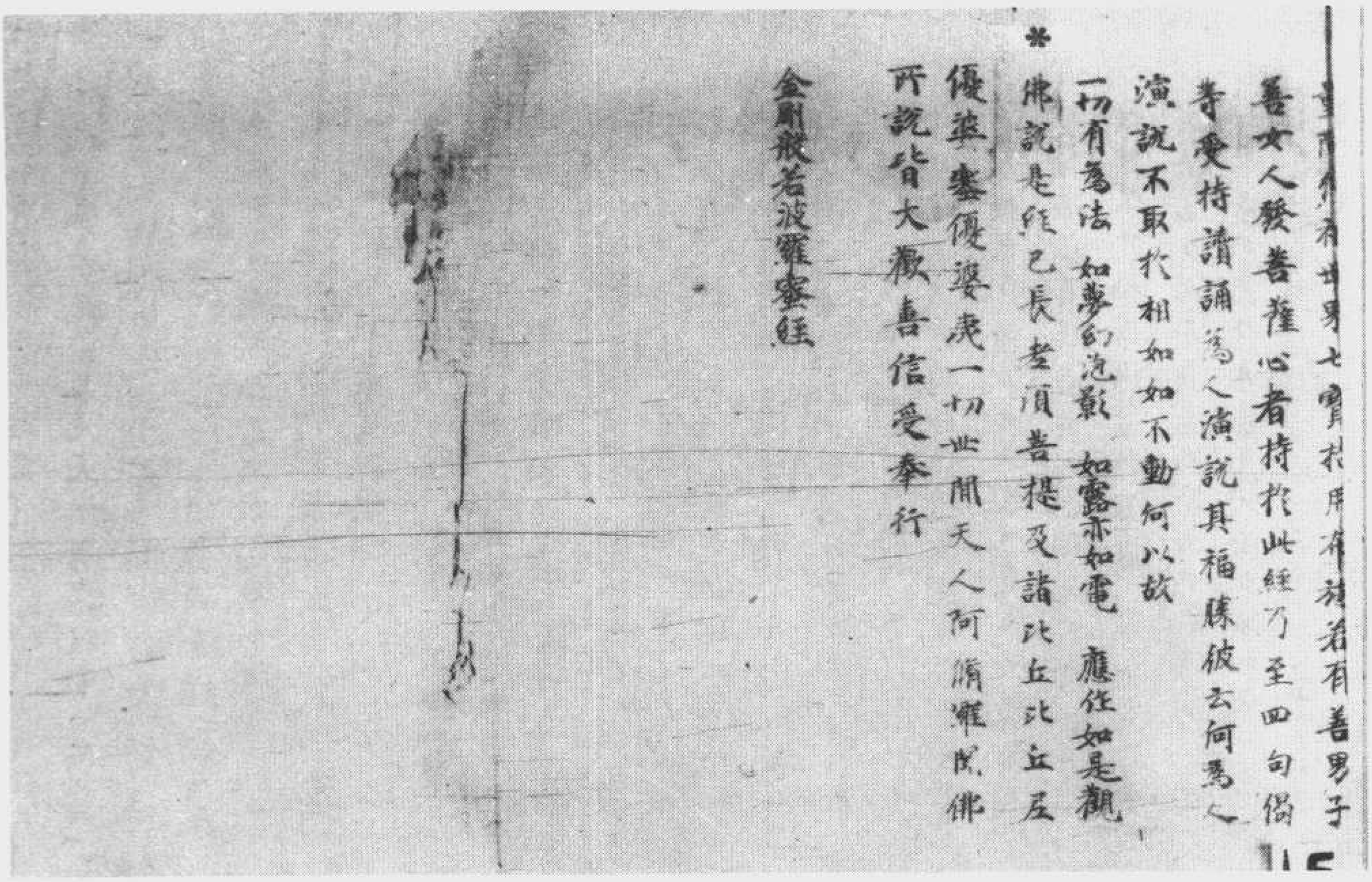
諸相具何以故如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我
當有所說法莫作是念何以故若人言如來
有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩
提說法者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶
聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持為他人說於前福德百
分不及一百千万億分乃至算數譬喻所不
能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度者如
來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我
者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以

者見非有我而凡夫之人以為有我須菩提汝
夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來 尒時世尊而說偈言
若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提心者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿
耨多羅三藐三菩提心者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德須菩提若有人言如來若來
若去若坐若卧是人不解我所說義何以故
如來者无所從來亦无所去故名如來
須菩提善男子善女人以三千大千世界碎為

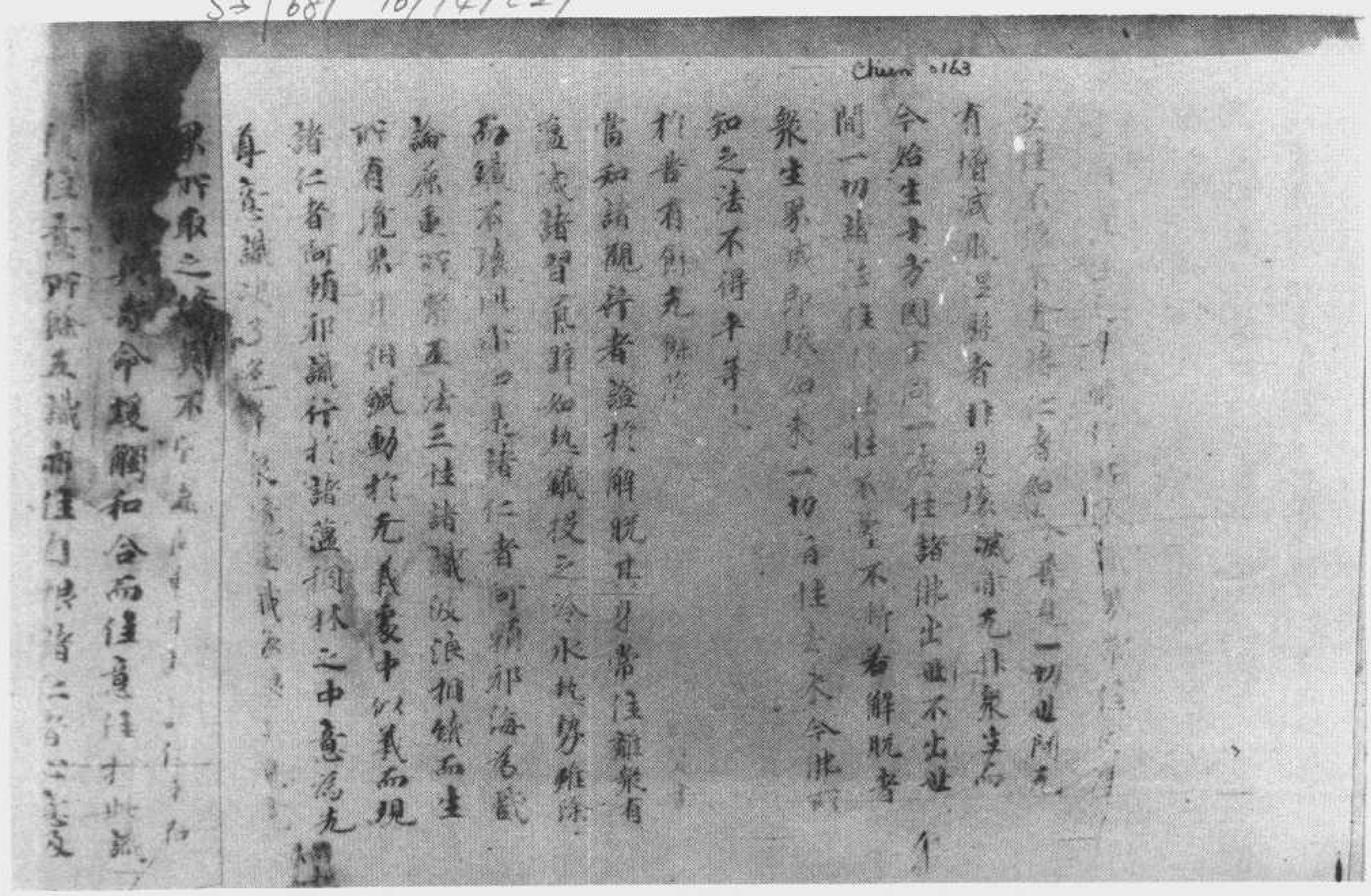
113

微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世
尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是
微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆
是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界
則非世界是名世界何以故若世界實有者
則是一合相如來說一合相則非一合相是名
一合相須菩提一合相者則是不可說但凡
夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見
人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不世尊是人不解如來所說義
何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即
非我見人見衆生見壽者見是名我見人見
衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三
菩提心者於一切法應如是知如是見如是
信解不生法相須菩提所言法相者如來說
即非法相是名法相須菩提若有人以滿无
量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子
善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈
等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人
演說不取於相如如不動何以故
一切有為法 如夢幻泡影 如露亦如電 應作如是觀

114



善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈
等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人
演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅等佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經



S→T681 16/741c29

所取之境[illegible]不[illegible]是[illegible]身見識諸仁者[illegible]而
[illegible]行復相和合而住意住於此識
[illegible]住自根諸仁者心意及
[illegible]餘五識[illegible]住[illegible]
識住[illegible]識[illegible]所牽流轉不自諸所有
業因愛而起以業受身身復造業捨此身已
更受餘身如步屈蟲行心及心法生於諸趣
復更積集稠林之蘊諸仁者壽煖及識若捨
於身元覺知司
我名意取諸境界說之為識諸仁者心能持
身意者諸趣意識遍了五塵分別諸仁者藏
識為因生於諸識意及意識又從所緣元間
而起五識復待增上緣生以同時自根為增上
故諸仁者身如起屍亦如陽燄隨於諸行因
緣而轉非是虛妄亦非真實為愛所牽住空
元我諸仁者意等諸[illegible] 興意
識同生如是恒時大地俱轉諸仁者阿賴耶識
為愛所重而得增長自增長已復增餘識如
輪不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中識
復增長識興世間更乎為因如河中流前後
不斷如乎興種相續而生各各差別分明顯
現識行亦今三和合已復更和合差別而生

為愛所重而得增長自增長已復增餘識如
輪不絕以諸識故衆趣得生於諸趣中識
復增長識興世間更乎為因如河中流前後
不斷如乎興種相續而生各各差別分明顯
現識行亦今三和合已復更和合差別而生
元有斷絕內外衆法、
了自心如諸佛子應勤觀察今時衆色眼
王等復向金剛藏菩薩摩訶薩而作是言
金剛三昧藏 得元所畏者 善入於密嚴 能演一切法
佛及諸佛子 三昧之思惟 所見諸法相 微妙最元比
惟願大智者 為我等宣說
尊者恒安住 摩尼月藏宮 坐於師子座 菩薩衆圍遶
願為諸瑜祇 說密嚴之法 [illegible]所開演
彼衆皆來此 願說而元倦
今時月幢世尊元量分身在於欲色諸天宮
殿有元央數菩薩及諸天等圍遶供養說密
嚴中諸元畏者所修觀行實相之法彼諸菩
薩聞說是已得內證智相應三昧心不樂於
正位之樂不住實際即於定中乎相觀察心
各念言其誰已見證於[illegible]之首云何
而得見斯人乎心生渴仰欣然而住彼諸佛

各念言其註之見證於[illegible]之首云何
而得見斯人乎心生渴仰欽然而住彼諸佛
* 子復更思惟何者是之云何非定於何所定
孰是其定所待之緣作是念已以三昧力見
密嚴土中菩薩之王首戴寶冠三十二相以
為嚴飾彼諸菩薩便從定起著上好衣從
他方无量佛國而來此會一心仰金剛藏尊
尒時金剛藏菩薩摩訶薩周顧四方見諸大
衆便生覺念將欲說法熙怡微笑發和雅
音而說偈言
汝等諸佛子 咸應一心聽 定境難可思 非分別所了
定之及於定者 定緣亦復然 而有於覺觀 寂靜樂喜樂 是謂入初禪
離諸欲不善
如是漸次第 四八至于十 定境難可思 非分別所了
外道著我者 常修此諸定 一切聲聞衆 聲支佛亦然
了知於世間 諸法之自相 蘊處如空色 此中无有我
无思无動作 如機關起屍 但有三和合 本无能作者
外道修定人 起於空性見 此人述法相 懷於一切法
若有能修行 如來微妙定 善知蘊无我 諸見悉除滅
一切唯有識 諸法相皆无 无能相所相 无界亦无蘊
分析至微塵 此皆无所住

* 一切唯有識 諸法相皆无 无能相所相 无界亦无蘊
分析至微塵 此皆无所住
地水等衆物 皆從分別生 不知其性者 取於如是相
惡色与好色 似色餘亦然 譬如虛空中 雲蜺等衆彩
思惟如骨鎖 遍滿於世間 及遍憂穢觀 觀於諸大等
身有色无色 定者常諦思 若於緣一心 即緣說清淨
知其所分別 即彼成所緣 非定非定者 妄計以為定
定者在定中 了世皆藏識 法及諸法相 一切皆除遣
彼於勝定者 善說於諸定 破諸修定人 妄智所知法
若人生小智 取法及於我 自謂誠諦言 善巧說諸法
計著諸法相 自壞亦壞他 无能相所相 妄生差別見
甜性能除熱 苦醋鹹心淡 幸物變於冷 鹹能巴風疾
身中有淡熱 共生於瘧病 或復但因風 或三和合起
以病各差別 良醫說衆方 若密并六分 庚沙諸食等
能除衆生身 種種諸瘧病 若法有自性 及以諸相者
藥无除病能 病者不應差 云何世人見 眼藥病除愈
定者觀世間 但是賴耶識 變異而流轉 譬如衆幻數
无能相所相 蘊與於蘊者 亦无交分殊 及以有交分
世中无能作 而作於世間 亦非微塵方 微塵之所聚
非初最微細 漸次大如指 二指或復三 諸物轉和合
求那各差別 如是義皆无 非所非能性 及三法所作

非初嚴漸細　漸次又如指　二指或復三　諸物轉和合　16
求那各差別　如是真實見　非將非勝性　及三法所作
亦非无有因　自次而得有
斯由業習氣　擾濁於內心　依心及眼根　種種妄分別
意与於意識　及以阿賴耶　普現於世間　如幻作衆物
孰等衆境界　悉以心為體　非孰以孰現　是故說為空
世間所有色　諸天宮殿等　皆是阿賴耶　變異而可見
衆生身所有　從頭至手足　漸次或漸次　見非阿賴耶
習氣濁於心　凡愚不能了
此性非是有　亦復非是空　如人以諸物　擊破於孰等
物體若是空　即无能所破
譬如須弥量　我見亦為惡　憍慢而著空　此愚過於彼
空性隨應說　不應滅非實　若滅非實　甘露即為毒
一切諸衆生　生於種種見　欲令斷諸見　為說於空理
聞空執為實　不能斷諸見　此見不可除　如病醫所捨
譬如火燒木　木盡火不留　見本若已燒　空火亦應滅
生於智慧火　諸見得滅時　普燒諸煩惱　一切皆清淨
牟尼以此智　審察而解脫
不見以兎角　繩縛於大山　當无石女兒　執箭射於物
亦聞欲斷滅　而求兎角弓　雖復滅宮室　令石女兒造
一切法空性　與法常同體　熱於胎藏時　色生便成壞

亦聞欲斷滅　而求兎角弓　雖復滅宮室　令石女兒造　17
一切法空性　與法常同體　熱於胎藏時　色生便成壞
雖空无有色　雖色无有空　如月與光明　始終恒不異
諸法亦如是　空性與之一　展轉无老別　所為皆得成
是身如死屍　本來无自性　恒為愛繩縛　境界所牽動
佛說於空理　為欲斷諸見　決等有智人　宜應一心學
譬如工幻者　以諸呪術力　草木等衆緣　隨意之所作
依於眼及愛　作意色与明　如是眼識生　如幻亦如燄
是識无來處　去亦无家所　諸識性如是　不應著有无
譬如石女兒　兎角毛龜等　本來无有體　妄立於名字
師子能寤獅　此皆无有角　何故不分別　雖言兎角无
善巧談論者　豈不能宣說　亦无諸智人　但說兎无角
惑者妄分別　如唐及積聲　斯人无見智　不能自證法
但隨他語轉　何用分別為　若離於分別　當生審嚴土
一心必定中　普現十方國
譬如天宮殿　衆星及日月　依心須彌山　風力所持運
七識亦如是　依於阿賴耶　習氣之所持　象寒恒流轉
譬如依大地　發生種種物　一切諸含情　乃至衆珍寶
藏識亦如是　衆識之所依
譬如孔雀身　毛羽多光色　雄雌相愛樂　鼓舞共歡遊
空者觀賴耶　應知亦如是　種子及諸法　展轉相依住
譬如百川流　日夜歸大海　川流无有盡　海亦不分別

之者觀頼耶 應知亦如是 種子及諸法 展轉相依住
譬如百川流 日夜歸大海 川流无有盡 海亦不分別
藏識亦如是 甚深无有住 諸識之習氣 日夜常歸往
如地有衆寶 及餘種種物 給施諸衆生 隨其所資用
藏識亦如是 與諸分別俱 增長於生死 轉依成心覺
善行清淨行 出過於十地 入如來地中 十力皆圓滿
正住於真際 常恒不壞滅 如地无分別 應化无有窮
如春衆花發 人鳥皆欣玩 執持識亦然 定者多迷惑
如是諸佛子 无慾離真實 於義不善知 妄言生決定
非法離聞語 誑惑於衆生 諸法別異住 而別起言說
譬如工幻師 善用於呪術 於无花異處 現種種花葉
如是佛善薩 善巧方便智 世間別異住 別異而妄立
說種種教門 誘誨无終已 決定真實法 審察中顯現
六界與十八 十二處文夫 意繩之所牽 衆生以流轉
八識諸界處 共起而和合 從於意繩轉 前身滅復身
佛說此文夫 隨世因流轉 是一切身者 續生无斷絶
尒時金剛藏菩薩摩訶薩說諸界處文夫義
已摩尼寶藏清淨宮中已得无畏諸大菩薩
皆前頂礼又有无量佛菩薩衆從諸國土來此
會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有无量
菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遍

會者同聲讚曰善哉善哉衆中復有无量
菩薩諸天及諸天女皆從座起合掌而立遍
相瞻顧而說偈言
一切定者中 惟仁為上首 令彼諸菩薩 說微妙文夫
遠離於外道 著我等之論 但是諸界合 隨因以流轉
如仁所宣示 六界淨文夫 譬如虛空中 有鳥跡明現 亦如離於木 而火得熾然
空中鳥跡現 離木而有火 我及諸世間 未曾見是事
鳥飛以羽翰 空中无有跡 仁者說文夫 與鳥跡相似
云何於諸有 得有輪迴義 而說界文夫 常流轉生死
受諸苦樂果 所作業无失 此果成熟已 後果當復生
如農夫作業 未嘗不得果 前生後生處 恒受人天樂
身者亦復然 住身修善行 解脫及諸度 遠成於正覺
或常修福德 資糧為佛因 若離趣文夫 一切悉无有
生天自在果 觀行見真義 在於生死中 下從阿鼻獄 上至諸天衆
有文夫流轉
是業必生果 所作不虛捐
若內外世間 手力而生起 此法似於彼 彼從於此生
雖離趣文夫 得有輪迴者 如言石女子 威儀而進退
兎角有鉆利 沙中能出油
尒時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共洪

余時會中諸菩薩天及天女說是語已皆共供
養所應供者金剛藏尊并諸菩薩供養畢已
復共同心而說偈言
法眼具光政　因喻皆莊嚴　能伏他人論　頭赤自宗德
是故大精進　宜應速開演　與會天人等　一心皆願聞
余時金剛藏菩薩摩訶薩以偈答曰
此法深難思　分別不能及　瑜伽清淨理　因喻所開敷
密嚴能定家　於中我宣說　決等諸天人　咸應一心聽
余時金剛藏菩薩摩訶薩說是語已復白大
樹緊那羅王而說偈言
大樹緊那羅　決應知法性　諸法去何住　性空无所有
知是見相應　於定不迷惑　如假一粗乳　餘粗即可知
諸法亦復然　知一即知彼　猶如猶酪者　嘗之以指端
知是諸法性　可以一觀察　法性非是有　亦復非是空
藏識之所變　藏以空為相
余時大樹緊那羅王以偈問曰
云何心量中　而有眾文夫　云何生諸界　堅濕及煖動
余時金剛藏菩薩摩訶薩聞是語已偈答之言
善哉大樹王　決今作是問　欲令修行者　其心諸真實
我今為決說　琴師應善聽　決著乘宮殿　并諸眷屬俱
鼓樂從空下　而來詣佛所　決等所鳴琴　猶豫以為飾

鼓樂從空下　而來詣佛所　決等所鳴琴　猶豫以為飾
撫奏聲和雅　悅動於眾心　无量諸聲聞　在佛所觀聽
不能持本志　各自起而舞
時天冠大士　告迦葉等言　決等諸天人　云何而舞戲
是時大迦葉　白彼天冠士　菩薩有大力　譬如旋嵐風
聲聞无空宿　如黑山搖動　雖離慾分別　尚深習氣海
彼捨諸習氣　心淨當成佛
決於微細境　其心已通達　種種世論中　明了而決定
菩於諸地相　及佛清淨法　決在宮殿中　眷屬所圍遶
清淨而嚴好　譬如咸滿月　能於修觀行　四在之衆中
問我眾文夫　云何從心起　決及諸佛子　咸應一心聽
知其諸眾內　心名為文夫　諸眾因此生　是義我當說
津潤生於水　炎風生於火　動搖諸作業　因斯起風界
從於色分齊　有地及虛空　境界與諸習　識生而會聚
眼及於色等　相狀各不同　此為生廣門　諸有恒相續
余時摩尼寶藏自在宮中持進菩薩與无量
菩薩俱從座而起瞥看作礼持諸妙供而以
供養金剛藏尊復張寶網弥覆其上同聲
讚曰善哉善哉而說頌言
尊者住法雲　善入佛地　能為諸菩薩　開示如來境
余時大樹緊那羅王并諸眷屬女復持種種妙

尊者得法雲 善入於佛地 能為諸菩薩 開示如來境
尒時文殊師利菩薩摩訶薩 與諸婇女 復持種種妙
好供具 以為供養 供養畢已 偈讚之曰

善哉金剛藏 得无所畏者 為我等開演 如來密法
令此摩尼殿 清淨寶莊嚴

尒時聖者觀自在菩薩 慈氏菩薩 得大勢菩
薩 文殊師利菩薩 寶髻菩薩 天冠菩薩 悠持
王菩薩 一切義成菩薩 如是等菩薩摩訶
薩 及餘无量修觀行者 皆是佛子 有大威德
善能開示觀行之心 悉從座起 手相觀察 向
金剛藏菩薩摩訶薩 而說偈言

惟願金剛尊 顯示於法眼 尊者善地相 一切咸歸知
如來常念持 佛子所宗敬 令此大力衆 同心而勸請
瑜伽自在者 願示於密嚴 普令諸世間 得所未曾有
此法寶清淨 遠離於言說 化佛諸菩薩 經中未開演
諸聖現法樂 見真无漏界 自覺智所行 清淨寶光比
具足衆三昧 及以陀羅尼 諸自在解脫 意生身十種
嚴淨佛國土 不可思議數 佛及諸菩薩 身量如微塵
乃至如毛端 百分中之一 密嚴佛國土 諸生中寶藏
如是觀行者 來生於是間 此皆何所因 佛子願宣說

尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好

如是觀行者 來生於是間 此皆何所因 佛子願宣說
尒時金剛藏菩薩摩訶薩三十二相八十種好
庄嚴其身為欲宣示无分別 離分別 光佛法
眼如師子王 普觀衆會知其智力堪能聽受
即以梵聲迦陵伽聲廣長舌相清美之聲 具
聲決定衆所悅可 无有麤獷調柔簡暢 鍵
羅摩聲 烏拖多聲 悉利多聲 離沙婆聲
般遮摩聲 毗嵐猋 猋 僧度路等聲 皆悉具足 无
量功德而共相應 不令聽者其心迷著 善能
了達音聲之相 一切天人乾闥婆等莫不欣樂
金剛藏菩薩摩訶薩 口无言說 以本願力於
其身上眉額頂鼻 乃至眉膝 猶如變化自
然而出 如是之音為諸大衆演說法眼 譬如
鵝王群鵝翼從 在沙汀上 素潔嚴好 金剛
藏大精進者 住於自在清淨之宮 諸佛子
衆所共圍遶 嚴潔亦尒 如空中朗月 光映衆
星 金剛藏菩薩亦復如是 愛師子座 映蔽
一切諸修行者 如月興光 无有差別 佛與金剛
菩薩亦復如是等无有異 尒時如實見善
薩摩訶薩 住修行地衆中上 首從座而起
合掌恭敬觀諸菩薩 說是偈言

合掌恭敬觀諸菩薩說是偈言

＊嗚呼大乘法　微妙不思議　如來之境界　佛子應頂禮
无思離垢法　希有甚難遇　一切國土中　諸佛所觀察
大乘真實義　清淨无等倫　遠離諸分別　轉依之妙道
八種識境界　諸自性不同　五法及无我　差別而開示
五種習所熏　生諸惡分別　見此微妙法　清淨如真金
得於清淨者　即住佛種姓　如來姓微妙　非外道聲聞
一切國土中　密嚴為最上　種姓處既已　而來生此國
尊者金剛藏　已得何三昧　所說清淨法　是何三昧境
尒時會中有无量菩薩衆　皆首作礼而說偈
言
大智金剛藏　願為我開演　住何三昧中　而能說是法
此諸佛子等　一切皆願聞
尒時金剛藏菩薩大无畏者　普觀衆會智
慧之力為住聽受不思議法為不住邪諦觀
察已知諸佛子堪受斯法即說偈言
汝等諸佛子　咸應一心聽　我今為汝說　轉依之妙道
我所得三昧　名大乘威德　菩薩住是中　能演清淨法
亦見拘胝劫　所有諸如來　塵數那由他　在前而讚歎
善哉決所說　此是瑜伽道　我等諸如來　皆行此三昧
於斯得自在　清淨无垢覺　未曾有一佛　非此三昧生

＊

善哉決所說　此是瑜伽道　我等諸如來　皆行此三昧
於斯得自在　清淨无垢覺　未曾有一佛　非此三昧生
是故此三昧　思惟不離及
若有諸菩薩　住是三昧中　即住不思議　諸佛之境界
證於自智境　及見於諸佛　變化百千億　乃至如微塵
內證之妙理　諸佛所安住　此法无諸相　遠離於聲色
名後於相生　相後因緣起　此二生分別　諸法性如如
於斯吉祥聚　是名為正智
名為遍計性　相是依他起　名相二俱遣　是為第一義
藏識住於身　隨處而流轉　習氣如山積　染意之所依
末那有二門　意識同時起　五境現前轉　諸識身和合
猶如有我人　住在於身內　藏識瀑流水　境界風所飄
種種識浪生　相續恒无斷
佛及諸菩薩　欲知法无我　已得成如來　復為人宣說
分析於諸蘊　見人无我性　不知无有法　是說為聲聞
菩薩善觀觀　人法二无我　觀已即便捨　不住於真際
若住於真際　便捨大悲心　功業悉不成　不得成正覺
希有難思智　普利諸群生
如蓮出淤泥　名相其嚴潔　諸天聖人等　見之生愛敬
如是佛菩薩　出於生死泥　成佛體清淨　諸天所欣仰
從初菩薩位　或作轉輪王　天主阿脩羅　乾闥婆王等

W→T681 16/747B15

如是佛菩薩　出世主凡泥　成佛體清淨　諸天所欣仰
從初菩薩位　或作轉輪王　天主阿脩羅　乾闥婆王等
了悟大乘者　漸次而修行　決定得成佛
是故諸佛子　宜應一心學
世間諸衆生　深淨等諸法　皆依於藏識　爲因而得生
此因緣元比　證實者宣示　非異非能作　自在等相似
世尊說此識　爲除諸習氣　了知解脫已　此乘元所得
賴耶有可得　解脫非是業
如來清淨藏　亦名元始智　常住元始終　離四句言說
佛說如來藏　以爲阿賴耶　愚惑不能知　藏即賴耶識
如來清淨藏　世間阿賴耶　如金與指環　展轉元差別
譬如巧金師　以淨好真金　造作指嚴具　欲以莊嚴指
其指異衆物　說名爲指環
現樂諸聖人　證於自智境　功德轉增勝　自共元能說
現法諸定者　了境唯是識　得第七地已　轉滅不復生
心識之所行　一切諸境界　所見雖老別　但識元有境
飛衣等衆物　境界悉皆元　心變似境生　謂能取所取
譬如星月等　依演猶運行　諸識亦復然　恒依賴耶轉
當知賴耶識　即名爲寶嚴　譬如好真金　光色常充滿
自證清淨境　非分別境界　性與分別離　不可得分別
體實而無常　愚者能觀見　意識所行境　但縛於凡夫

飛衣等衆物　境界悉皆元　心變似境生　謂能取所取
譬如星月等　依演猶運行　諸識亦復然　恒依賴耶轉
當知賴耶識　即名爲寶嚴　譬如好真金　光色常充滿
自證清淨境　非分別境界　性與分別離　不可得分別
體實而無常　愚者能觀見　意識所行境　但縛於凡夫
聖見意清淨　譬如陽燧等
余時世尊說是經已金剛藏等元量菩薩摩
訶薩及諸他方來此會者元央數衆聞佛所
說皆大歡喜信受奉行

大乘寶嚴經卷下

維摩詰所說經一卷不可思議解脫法門品第一

如是我聞一時佛在毗耶離城菴羅樹園與

大比丘衆八千人俱菩薩三萬二千衆所知識

大智本行皆悉成就諸佛威神之所建

爲護法城受持正法能師子吼名聞十方

衆人不請友而安之銘隆三寶紹使不絕

降伏魔怨制諸外道悉已清淨永離羨

結心常安住无礙解脫念之無侍辯才不

斷布施持戒忍辱精進禪定智慧之

便力无不具足善无所得不起法忍也

順轉不退轉善解相知衆生根蓋之

衆得无所畏以德智慧以修其心相好

身色像莫一檢諸世間所有飾好名稱高

遠踰於須彌深堅固猶若金剛法寶普照而

雨甘露於衆言音微妙第一深入緣起斷

諸邪見无有二邊无復餘習演法无畏猶

師子吼其所講說乃如雷震无有量也過

量集衆法寶如海導師了達諸法深妙

義善知衆生往來所趣及心所行近无等

等佛自在慧十力无畏十八不共開闡一切諸

惡趣門而生五道現其身爲大醫王善療

S→T475 14/53741

善知衆生往來所趣及心所行近无等

等佛自在慧十力无畏十八不共開闡一切諸

惡趣門而生五道現其身爲大醫王善療

衆病應病與藥令得服行无量功德皆悉

成就无量佛土皆嚴淨其見聞者无不蒙

益諸有所作亦不虛指如是一切功德皆悉

具足其名曰等觀菩薩不等觀菩薩定自

在王菩薩法自在王菩薩法相菩薩光相

菩薩光嚴菩薩大嚴菩薩寶積菩薩

辯積菩薩寶手菩薩寶印手菩薩常舉

手菩薩常下手菩薩常悕菩薩喜根菩

薩喜王菩薩辯音菩薩淨眼菩薩淨臂

寶炬菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩

薩无緣觀菩薩慧積菩薩寶藏菩薩天

王菩薩師子奮迅菩薩雷音菩薩山

功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩薩山

相擊音菩薩香象菩薩白香象菩薩常

精進菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩

薩觀世音菩薩得大勢菩薩梵網菩薩寶

杖菩薩无勝菩薩嚴土菩薩金髻菩薩珠

髻菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子菩薩如

是等三萬二千人俱
復有欲界天王大梵等從餘四天下來諸佛
所而聽法復有二千天帝亦從餘四天下來
會坐并餘大威力諸天龍神夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等悉來會坐
諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷與來會坐彼時
佛與无量百千之衆恭敬圍繞而為說法
譬如須彌山王顯于大海安衆寶師子
之座敷於一切諸來大衆
尒時毗耶離城有長者子名曰寶積與五百
長者子俱持七寶蓋來詣佛所頭面禮足
各以其蓋共供養佛之佛威神令諸寶蓋
合成一蓋遍覆三千大千世界而此世界廣
長之相悉於中現又此三千大千世界諸須
彌山雪山日真隣陀山摩訶目真隣陀山
耆山寶山金山黑山鐵圍山大鐵圍山大海
江河川流泉源及日月星辰天宮龍宮諸
神宮悉現於寶蓋中又十方諸佛諸佛
法亦現於寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力
嘆未曾有念掌礼佛瞻仰尊顏目不暫
捨長者子寶積即於佛前以偈頌曰

捨長者子寶積即於佛前以偈頌曰
日淨脩廣如青蓮 心淨已度諸禪定 久種淨業稱无量
導衆以癡故稽首 既見大聖以神變 普現十方无量土
其中諸衆佛演說 於是一切悉見聞 法王法力超群生
常以法財施一切 能善分別諸稽首 於第一義而不動
已於諸法得自在 是故稽首此法王 說去不住亦不去
以因緣故諸法生 无義无造无受者
始在佛樹力降魔 得甘露滅無 以已无心音无更行
而悉摧伏諸外道 三轉法輪於大千 其輪本來常清淨
天人得道此為證 三寶於是現世間 以斯妙法濟群生
一受不退常癡然 度老病死大聲王 當礼法海德无邊
聲聞不動如須彌 於義不善等以慈 心行平等如虛空
孰聞人寶不敬承 今奉世尊此蓋 於中現我三千界
諸天龍神所居宮 犍闥婆等及夜叉 悉見世間諸所有
十力表現是化變 衆覩希有皆稽佛 令我稽首三界尊
大聖法王衆所歸 淨心觀佛靡不欲 各見世尊在其前
斯則神力不共法 佛以一音演說法 衆生隨類各得解
皆謂世尊同其語 斯則神力不共法 佛以一音演說法
衆生各各隨所解 普得受行獲安樂 斯則神力不共法
佛以一音演說法 或有怨憎或慈心 或生厭離或樂法
斯則神力不共法 稽首已得无所著 稽首已得无所著

衆生各各隨所解　普得受行獲其利　斯則神力不共法
佛以一音演說法　或有恐畏或懈怠　或生厭離或退轉
斯則神力不共法　稽首十力大精進　稽首已得无所畏
稽首住於不共法　稽首一切大尊師　稽首能斷衆結縛
稽首已到於彼岸　稽首能度諸世間　稽首永離生死者
悉知衆生來去相　善於諸法得解脫　不著世間如蓮華
常善入於空寂行　達諸法相无堅礙　稽首如空无所依
尒時長子者寶積說此偈已白佛言世尊是五
百長者子皆已發阿耨多羅三藐三菩提心
願聞得佛國土清淨佛願世尊說諸菩薩
淨度之行佛言善哉寶積乃能爲諸菩薩
問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之當
爲汝說於是寶積及五百長者子受教而
聽佛言寶積衆生之類是菩薩佛土所以
者何菩薩隨所化衆生而取佛土隨所調
伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何國入佛
智慧而取佛土隨諸衆生應以何國起菩
薩根而取佛土所以者何菩薩取於淨國皆
爲饒益諸衆生故譬如有人欲於空地造立
宮室隨意无礙若於虛空終不能成菩薩
如是爲成就衆生故願乎佛國者非於空也

宮室隨意无礙若於虛空終不能成菩薩
如是爲成就衆生故願乎佛國者非於空也
寶積當知直心是菩薩淨土菩薩成佛
時不諂衆生來生其國深心是菩薩淨
土菩薩成佛時具足功德衆生來生其
國大乘心是菩薩淨土菩薩成佛時
大衆衆生來生其國布施是菩薩淨
土菩薩成佛時一切能捨衆生來生其
國持戒是菩薩淨土菩薩成佛時行
十善道滿願衆生來生其國忍辱是菩
薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆
生來生其國精進是菩薩淨土菩薩
成佛時一切功德衆生來生其國禪定
是菩薩淨度菩薩成佛時攝心不亂
衆生來生其國智慧是菩薩淨土菩
薩成佛時正定衆生來生其國四无量
心是菩薩淨土菩薩成佛時成就慈
悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩
淨土菩薩成佛時解脫所攝衆生來
生其國方便是菩薩淨土菩薩成佛
時於一切法方便无礙衆生來生其國卅
七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念處

時於一切法方便无礙報生衆生其國世
七道品是菩薩淨土菩薩成佛時念家
※心勤神足根力覺道報生衆生其國
迴向心是菩薩淨土菩薩成佛時得一切
具足功德國土說除八難是菩薩淨土
菩薩成佛時國土无有三惡八難自守
戒行不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛
時國土无有犯禁之名十善是菩薩淨
土菩薩成佛時命不中夭冨饒梵行
所言誠諦常以軟語眷屬不離基和
諍訟言必毓益不嫉不惜見則歡喜衆
生其國如是賢積菩薩隨其直心則能
發向隨其發行則得深心則意調伏則
如說行則能迴向隨其迴向則有方便隨
其方便則成就衆生隨成就報生則佛
土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨則
智慧淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨
則一切功德淨是故寶積菩薩欲得
淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則
佛土淨者我世尊本爲菩薩時意豈不淨而
是佛土不淨羞此佛知其念即告之言於

佛土淨者我世尊本爲菩薩時意豈不淨而
是佛土不淨羞此佛知其念即告之言於
※意云何日月豈不淨耶而盲者不見對曰
不也世尊是盲者過非日月各舍利弗
衆生罪故不見如來佛國嚴淨非如來
各舍利弗我見此土清淨而汝不見尒
時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂
此佛土以爲不淨所以者何我見釋迦牟
尼佛土清淨譬如自在天宮舍利弗言
我見此土丘陵坑坎荊蕀沙礫土石諸
山穢惡充滿螺髻梵王仁者心有高下不
依佛慧故此土爲不淨舍利弗菩薩
於一切衆生悉皆平等深心清淨依佛智
慧則能此佛土清淨於是佛以足指案
地即時三千大千世界若干百千珍寶嚴
飾譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴
土一切大衆嘆未曾有而皆自見坐寶
蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴
淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所
不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此爲欲度衆生

不聞今佛國土嚴淨悉現佛語舍利弗
我佛國土常淨若此為欲度斯下劣人故
示是衆惡不淨土耳譬如諸天共寶器食
隨其福德飯色有異如是舍利弗若人
心淨便見此土功德莊嚴當佛現此國土
嚴淨之時寶積所將五百長者子皆得
无生法忍八萬四千人發阿耨多羅三藐三
菩提心佛攝神足於是世界還復如故
聲聞乘三萬二千天及人知有為法皆悉无
常遠塵離垢得法眼淨八千比丘不受諸
法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰
已曾供養无量諸佛深植善本得无生
忍辯才无礙遊戲神通逮諸總持獲无
所畏降魔勞怨入諸法門善於智度通達
方便大願伐就明了衆生心之所趣又能
分別諸利鈍久於佛道心已純淑決
定大乘諸有所作能善思量住佛威力
心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世主
所敬欽是人故以善方便居毗耶離資

所敬欽度人故以善方便居毗耶離資
財无量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀
禁以忍調御攝諸恚怒以大精進攝諸
懈怠一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝
諸无智雖為白衣奉持沙門清淨律
行雖處居家不著三界示有妻子常循
梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶
飾而以相好嚴身雖復飲食而以禪
悅為味若至博弈戲處輒以大悲
諸異道不毀正信雖明世典常樂佛法
一切見敬為供養中最執持正法攝
諸長幼一切治生諸偶雖獲俗利不以熹
悅遊諸四衢饒益人治正法救護一切入
講論處尊以大乘化諸學堂誘開童
矇入諸婬舍示欲之過入諸酒肆能立
其志若在長者長者中尊為說勝法
若在居士居士中尊斷諸貪著若在剎
利剎利中尊教以忍辱若在婆羅門婆
羅門中尊除其我慢若在大臣大臣中
尊教以正法若在王子王子中尊示以忠

尊教以正法若在王子王子中尊亦以忠
孝若在內官內官中尊代政宮女若在
庶人庶人中尊令興福力若在梵天梵天
中尊誨以勝慧若在帝釋帝釋中尊
亦現无常若在護世護世中尊護諸群
生長者維摩詰以如是等无量方便
饒益衆生其以方便現身有疾以其疾
故國王大臣長者居士婆羅門等及
諸王子并餘官屬无數人天皆往問疾
其往者維摩詰因以身疾廣為說法
諸仁者是身无常无強无力无堅速
朽之法不可信也為苦為惱衆病所
集諸仁者如此身明智者所不怙是身
如聚沫不可撮摩是身如泡不得久立
是身如焰從渴愛生是身如芭蕉中
无有堅是身如幻從顛倒起是身如
夢為虛妄見是身如影從業緣現是
身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變
滅是身如電念念不住是身无主為如地
是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為

是身无我為如火是身无壽為如風是身
无人為如水是身不實四大為家是身為
空離我我是身无知如草木凡礫是身
无作風力所轉是身不淨穢惡充滿是
身為虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅
是身為災百病惱是身如丘井為老所
逼是身无定為要當死是身如毒蛇如
怨賊如空聚陰界諸入所共合成諸仁
者此可患厭當樂佛身所以者何佛身
者即法身也從无量功智慧生從戒定
慧解脫知見生從慈悲喜捨生從布
施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解
脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便
生從六通生從三明生從卅七道品生從
止觀生從十力四无所畏十八不共法生從
斷一切不善法集一切善法生從真實生
從不放逸生從如是无量清淨法生如來
身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當
發阿耨多羅三藐三菩提意心如是長者維
摩詰為諸問疾者如應說法令无數千

摩詰為諸問疾者如應說法令无數千
人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于牀其尊
大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗
汝行詣維摩詰問疾舍利弗白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念
我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來
謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也
夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐
不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道
法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不在
外是為宴坐於諸見不動而修行三十七
品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為
宴坐若能如是坐者佛所印可時我世
尊聞是議已默然而心不能加報故我不
任詣彼問疾

佛告大目犍連汝行詣維摩詰問疾目
連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以
者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中

者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中
為諸居士說法時維摩詰來謂我言唯
大目連為白衣居士說法不當如仁者所
說夫說法者當如法說法无眾生離眾
生垢故法无有我離我垢故法无受命離
生死故法无有人前後際斷故法常寂
然滅諸相故法離於相无所緣故法无
名字言語斷故法无有說離覺觀故
法无形相如虛空故法无戲論畢竟空
故法无我所離我所故法无分別離諸識
故法无有比无相待故法不屬因不在緣
故法同法性入諸法故法隨於如无所隨
故法住實際諸邊不動故法无動搖不依
六塵故法无去來常不住故法順空隨无
相應无作法離好醜法无增損法无生
滅法无所歸法過眼耳鼻舌身心法无高
下法常不動法離一切觀行唯大目連法
相如是豈可說乎夫說法者无說无示
其聽者无聞无得譬如幻士為幻人說
法當達是意而為說法當了眾生根
有利鈍善於知見无所畏礙以大慈心

法當速是意而爲說法當了衆生根
有利鈍善於知見无所壅礙以大悲心
讚于大乘念報仏恩不斷三寶然後
說法維摩詰說時法時八百居士發阿
耨多羅三藐三菩提心我无此辯是故
不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔於毘耶里而行乞食時維摩詰
來謂我言唯大迦葉有慈心而能普捨豪
富從貧乞迦葉住平等法應次行乞食爲
不食故應行乞食爲壞和合相故應取揣
食爲不受故應受彼食以空聚想入於聚
落所見色與盲等所聞聲與響等所嗅香
與風等所食味不分別受諸觸如智證知
諸法如幻相无自性无他性本自不然今則无
滅迦葉若能不捨八邪入八解脫以邪相入正
法以一食施一切供養諸佛及衆賢聖然後
可食如是食者非有煩惱非離煩惱非入定
意非起定意非住世間非住涅槃其有施者
无大福无小福不爲益不爲損是爲正入佛道
不依聲聞迦葉若如是食爲不空食人之施

不依聲聞迦葉若如是食爲不空食人之施
也時我世尊聞說是語得未曾有即於一切
菩薩深起敬心復作是念焉有家名聲才
智慧乃能如是其誰不發阿耨多羅三藐
三菩提心我從是來不復勸人以聲聞辟支
佛行是故不任詣彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔入其舍從乞食時維摩詰取我鉢
盛滿飯謂我言唯須菩提若能於食等者
諸法亦等者於食亦等如是行乞乃可取食
若須菩提不斷婬怒癡亦不與俱不壞於身
而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得
解脫亦不解不縛見四諦非不見諦非得果
非不得果非凡夫非離凡夫法非聖人非不
聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取食若
須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那
迦葉末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿
耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼犍
陀若是子等是汝師之因其出家彼師所受

陀若提子等是汝師之因真出家彼師所墮
汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪見
不到彼岸住於八難不見无難同於煩惱
離清淨法汝得无諍三昧一切衆生亦得
是定其施汝者不名福田供養汝者墮
三惡道為與衆魔共一手作諸勞侶汝
與衆魔及諸塵勞等无有異於一切衆生
而有怨心謗諸佛數於法不入衆數終不
得滅度汝若如是乃可取食時我世尊聞
此湛然不識是何言不知以何答便置鉢
欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿
懼於意云何如來所作化人若以是事詰
彼者懼不我言不也維摩詰言一切諸
如幻化相汝今不應有懼所以者何
一切言說不離是相至於智者不著文字
故无所懼何以故文字性離无有文字是
則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說
是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼
問疾
佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩
詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩
詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣
彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹
下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我
言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法
无以穢食置於寶器當知是比丘心之所念
无以瑠璃同彼水精汝不能知衆生根原无
得發起以小乘法彼自无薩勿傷之也欲行
大道莫示小徑无以大海內於牛跡无以日
光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心
中忘此意如何以小乘法而教導之我觀
小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切
衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令
此比丘自識宿命曾於五百佛所殖衆
得本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時
豁然還得本心於是諸比丘稽首礼維
摩詰足時維摩詰因為說法於阿耨多
羅三藐三菩提不復退轉我念贊闡不
觀人根不應說法是故不任詣彼問疾
佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾
迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問
疾所以者何憶念昔者佛為諸比丘略
說法要我即於後數演其義謂諸法
常義苦義空義无我義寂滅義時
維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生
滅心行說實相法迦旃延諸法畢竟
不生不滅是无常義五受陰洞達空
无所礙是苦義諸法究竟无所有是
空義於我无我而不二是无我義法本
不然今則无滅是寂滅義說是法時彼
諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾
佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那
律白佛言我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔於一處經行時有梵王名曰
嚴淨與萬梵俱放淨光明來詣我所
稽首作礼問我言幾何阿那律天眼所
見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛
土三千大千世界如觀掌中菴摩勒果
時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼

時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼
所見為作相耶无作相耶假使作相則
與外道五通等若无作相即是无為不
應有觀世尊我時默然彼諸梵聞其言
得未曾有即為作礼而問曰世熟有真
天眼者維摩詰言有佛世尊得真天
眼常在三昧悉見諸佛國不以二相於
是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆
發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩
詰是已忽然不現故我不任詣彼問疾
佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔者有二比丘犯律行以為恥不敢問
佛來問我言唯優波離我等犯律誠
以為恥不敢問佛願解疑悔得免斷住
我即為其如法解說時維摩詰來謂
我言唯優波離无量增此二比丘罪當直一
除滅勿擾其心所以者何彼罪性不在內不在
外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨
故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如
其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如像

故衆生淨心亦不在內不在外不在中間如
其心然罪垢亦然諸法亦然不出於如如像
波離以心相得解脫時寧有垢不我言
不也維摩詰言一切衆生心想无垢亦復
如是唯優波離妄想是垢无妄想是淨
優波離
顛倒是淨取我是淨優波離
一切法生滅不住如幻如電諸法不相待乃至
一念不住諸法皆妄見如夢如焰如水中月如
鏡中像以妄想生其知此者是名奉律其
知此者是名善解於是二比丘言上智哉
是優波離所不及持律之上而不能說我
答言自稱如來未有聲聞及菩薩能制
其樂說之辯其智慧辯達為若此也時二
比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提
心作是願言令一切衆生皆得是辯故我不
任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽

白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔時毗耶離諸長者子來詣我所稽
首作礼問我言唯羅睺羅汝佛之子捨轉
輪王位出家為道其出家者有何等利
我即如法為說出家功德之利時維摩
詰來謂我言唯羅睺羅不應說出家功德
之利所以者何无利无功德是為出家有
為法者可說有利有功德夫出家者為
无為法无為法中无利无功德羅睺羅夫
出家者无彼无此亦无中間離六十二見家
於涅槃智者所受聖所行處降伏衆魔
度五道淨五眼得五力立五根不惱於彼
離衆雜惡捨諸外道趣越險路出淤泥
无繫著无我所无所受无擾亂內懷喜
讓彼意隨禪定離衆過若能如是是真
出家於是維摩詰語諸長者子汝等於
正法中宜共出家所以者何佛世難值諸
長者子言居士聞佛言父母不聽不得出
家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三
藐三菩提心是即具足今時三十二長者子
皆發阿耨多羅三藐三菩提心發我不任

*

若發阿耨多羅三藐三菩提心是即具足今時三十二長者子
請彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念昔時身小有疾當用牛乳我即持
鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰來謂
我言唯阿難何為晨朝持鉢住此我言長
老世尊身小有疾當用牛乳故來至此維摩
詰言止止阿難莫作是語如來身者金剛之
軀諸惡已斷衆善會當有何疾當有
何惱嘿往阿難勿謗如來莫使異人聞此無
言无令大威德諸天及他方淨土諸菩薩
聞新發意阿耨多羅三藐三菩提心皆
得无病豈況如來无量福會善聚者哉
行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵
志若聞此語當作是念何為師自疾不
能救而能救諸疾人可速去勿使人聞
當知阿難諸如來即是法身非思欲身佛
為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身

*

無餘而能救諸疾人可速去勿使人聞
當知阿難諸如來即是法身非思欲身佛
為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身
无為不墮諸數如此之身當有何病時我
世尊實懷慚愧得无近佛而說耶聽即聞
空中聲曰阿難如居士言但為佛出五濁惡
世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿
慚世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故
不任詣彼問疾如是五百大弟子各各白佛
說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼
問疾
菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問
疾彌勒白佛言世尊我不堪任詣彼問疾
所以者何憶念我昔為覺摩天王及其
眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂
我言彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨
多羅三藐三菩提為用何位得受記乎過
去耶未來耶現在耶若過去生過去生已
滅若未來生未來生未至若現在生現在生
无主如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦

滅若未來生未來生未至若現在生現在生
无住如佛所說比丘汝今即時亦生亦老亦
滅若以无生得受記者无生即是正位於心
住中亦无受記亦无得阿耨多羅三藐三菩
提云何弥勒受一生記乎為從如生得授
記者如无有生若以如滅得受記者如无
有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖
賢亦如也至於弥勒亦如也若弥勒得受記
者一切衆生亦應受記所以者何夫如者不二不
異若弥勒得阿耨多羅三藐三菩提者一切
衆生皆亦應得所以者何一切衆生即菩提
相若弥勒滅度者一切衆生亦當滅度所以者
何諸佛知一切衆生畢竟辯滅即涅槃相不
復更滅是故弥勒无以此法誘諸天子實无
後阿耨多羅三藐三菩提心者亦无退者
弥勒當令此諸天子捨於分別菩提之見
所以者何菩提者不可以身得不可以心得
辯滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸
緣故不行是菩提无憶念故斷是菩提捨
諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是菩
提者頌故不入是菩提无貪著故順是

離故不行是菩提无憶念故斷是菩提捨
諸見故離是菩提離諸妄想故鄣是菩
提鄣諸頌故不入是菩提无貪著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至住
菩提至實際故不二是菩提離意法故
等是菩提等虛空故无為是菩提无生住
滅故智是菩提了衆生心行故不會是菩提
諸入不會故不合是菩提離煩惱習故无
塵是菩提无形色故假名是菩提名字
空故如化是菩提无取捨故无亂是菩提
常淨自故善辯是菩提性清淨故无取
是菩提離攀緣故无異是菩提諸法等
无比是菩提无可喻故微妙是菩提諸
法難知故世尊維摩詰說是法時二百天
子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴
白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何
憶念我昔出毗耶離大城時維摩詰方入
我即為作礼而問言居士從何所來答我
言吾從道場來我問道場者何所是答曰

我即為作礼而問言居士從何所來答我
言吾從道場來我問道場者何所是答曰
直心是道場无虛假故發行是道場能辯
事故深心是道場增益功德故菩提心是菩
提无鑠謗故布施是道場不望報故持戒
是道場得願具故忍辱是道場於諸衆
生心无礙故精進是道場不解心退故禪
定是道場心調柔故智慧是道場觀見諸
法故慈是道場等衆生故悲是道場忍
疲苦故喜是道場於樂法故捨是道場
憎愛斷故神通是道場成就六通故解脫
是道場能背捨故方便是道場教化衆生
故四攝法是道場攝衆生故多聞是道場
如聞行故伏心是道場正御諸法故七品
是道場捨有為法故諦是道場不誑世間
故緣起是道場无明乃至老死皆无盡故諸
煩惱是道場知如實故無生是道場知无
我故一切法是道場知諸法空故降魔是
道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場

道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場
无諸過故三明是道場无餘發故一念知一切
法是道場成就一切智故如是善男子菩
薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉
足下足當知皆從道場來住於佛法矣說
是法時五百天子皆發阿耨多羅三藐三菩
提心故我不任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持
世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者
何憶念我昔住於靜室時魔波旬從萬
三千天女狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所
與其眷屬稽首我足合掌恭敬於一面
立我意謂是帝釋而語之言善來憍尸
迦雖福應有不當自恣當觀五欲无常
以求善本於身命財而修堅法即語我
言正士受是萬二千天女可給掃灑我言
憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此
非我宜所言未說時維摩詰來謂我言

非我宜所言未說時維摩詰來問我言

※非帝釋也是為魔來嬈固問可即語魔

言是諸女等可以與我如我應受魔即舊

惱念維摩詰將无惱我欲隱形去而不能

隱盡其神力亦不能去即聞空中聲曰波

旬以女與之乃可得去魔以畏故俛仰而

與尒時維摩詰語諸女言魔以汝等與

我今汝皆當發阿耨多羅三藐三菩提心

即隨所應而為說法令發道意復言汝等

已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲

樂天女即問何謂法樂答言樂常信佛

樂欲聽法樂供養衆樂離五欲樂觀

五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇樂觀

內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂

敬養師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和

樂總集善根樂禪定不亂樂離諸煩惱樂廣

菩提心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂

成就相好故備諸功德樂嚴道場樂聞深法

不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂於非

同學中心无恚导樂將護惡知識樂近善知

識樂心喜清淨樂備无量道品之法是為菩

薩法樂於是彼自害諸女言我欲與汝俱還

天宮諸女言以我等與此居士有法樂我等

甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨此女一

切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我已

捨矣汝便將去分一切衆生得法願具足於

是諸女問維摩詰我等云何心於魔宮維摩

詰言諸姊有法門名无盡燈汝等當學无盡

燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終不

盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發

阿耨多羅三藐三菩提心於其道意亦不滅

盡隨所說法而自增益一切善法是名无盡

燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令无數天

子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報

佛恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼

維摩詰足隨魔還宮忽然不現世尊維摩詰

有如是自在神力諸慧辯才故我不任詣彼

問疾

佛告長者子善得汝行詣維摩詰問疾善得

問疾

佛告長者子善得法行詣維摩詰問疾善得白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔自於父舍設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道貧窮下賤孤獨乞人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子夫大施會不當如此所設當為法施之會何用是財施會為我言居士何謂法施之會法施會者无前无後一時供養一切衆生是名法施之會何謂也謂以菩提起於慈心以救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯戒起尸波羅蜜以无我法起羼提波羅蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜以菩提相起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化衆生而起於空不捨有為法而起无相示現受生而起无作讚持正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事一切起除憍法於身命財起三聖法於六念中起思念法於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎愚人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以見諦法起空寂觀起

四攝法以敬事一切起除憍法於身命財起三聖法於六念中起思念法於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起近賢聖不憎愚人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於多聞以見諦法起空寂觀起如應說法起於智業知一切法不取不捨入一相門起於慧業斷一切煩惱一切障開一切不善法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛道法如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施會者為大施主亦為一切世間福田世尊維摩詰說是法時婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心我時心得清淨嘆未曾有稽首禮維摩詰足即解瓔珞價直百千以上之不肯取我言居士願受納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分住二分持一分施此會中一貧下乞人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國土難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴飾不相雜廁時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一貧下乞人

W→T475 14/544 A22

人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光
明國土難勝如來又見珠璎在彼佛上變成
四柱寶臺四面嚴飾不相離離維摩詰現
神變已住是言若菩薩等心施一寒下乞人
猶如如來福田之淵无所分別等于大悲不
求果報是則名曰具足法施戒中一寒下乞
人見是神力聞其所說皆發阿耨多羅三藐
三菩提心故我不住諸彼所疾如是諸菩薩
各向佛說其本緣稱述維摩詰言皆曰
不住諸彼所疾
文殊師利問疾品第五

S→T279 14/373 B23

蓮花藏師子之座八大勢力菩薩
其身上一一毛孔出无量種變化身雲隨其
所應以妙言音而為說法普攝无量一切衆
生皆令歡喜而得利益所謂出无量化身雲
充滿十方一切世界說諸菩薩行檀波羅蜜
於一切事皆无慳著於一切衆生普皆施與
其心平等无有輕慢內外心色離諸悭貪
等衆生數无量化身雲
衆生之前說持戒波羅蜜
悲具足於諸世間无有所依於諸境界无所
受著說在生死輪迴往返說諸人天威衰苦
樂說諸境界皆是不淨說一切法皆是无常
說一切行悲苦无味令諸世間捨離顛倒住
諸佛境持如來戒如是演說種種戒行戒香
普熏令諸衆生悲得成熟又出等衆生數種
種身雲說能忍受一切不善所謂割截撾楚
訶罵歇辱其心泰然不動亂於一切行不
平不高於諸衆生不起我慢於諸法性安住
忍受記菩提心无有窮盡心无盡故智亦无
盡普斷一切衆生煩惱說諸衆生卑賤醜陋

*

畢不高於諸衆生不起我慢於法性安住
思受記菩提心无有窮盡心无盡故智亦无
盡普斷一切衆生煩惱說諸衆生畢竟解脫
不具足身令生歡離讚諸如來清淨妙色无
上之身令生欣樂如是方便成熟衆生又出
等衆生累種種身雲隨諸衆生心之所樂說
勇猛精進修一切智助道之法勇猛精進降
伏魔怨勇猛精進發菩提心不動不退勇猛
精進度一切衆生出生无海勇猛精進除滅
一切惡道諸難勇猛精進壞无智山勇猛精
進供養一切諸佛如來不生疲厭勇猛精進
受持一切諸佛法輪勇猛精進壞散一切諸
障礙山勇猛精進教化成熟一切衆生勇猛
精進嚴淨一切諸佛國土如是方便成熟衆
生又出種種无量身雲以種種方便令諸衆
生心生歡喜捨離惡意散一切欲為乾燥
令諸衆生藏護諸根為說无上清淨梵行為
說欲累是魔境界令生恐怖為現不樂世間
欲樂住於法樂隨其次第入諸禪定諸三昧
樂令思惟觀察除滅一切所有煩惱久為
說一切菩薩諸三昧海神力變現自在遊戲
令諸衆生歡喜適悅離諸憂怖其心清淨

*

說一切菩薩諸三昧海神力變現自在遊戲
令諸衆生歡喜適悅離諸憂怖其心清淨諸
根猛利愛重於法修習增長又出等衆生累
種種身雲為說往詣十方國土供養諸佛及
以師長真善知識受持一切諸佛法輪精勤
不懈又為演說稱讚一切諸如來海觀察一
切諸法門海顯示一切諸法性相開闡一切
諸三昧門開智慧境界竭一切衆生疑海示
智慧金剛壞一切衆生見山昇智慧日輪破
一切衆生癡暗皆令歡喜成一切智又出等
衆生累種種身雲普詣一切衆生之前隨其
所應以種種言辭而為說法或說世間神通
福力或說三界皆是可怖令其不住世間業
行離三界處出見稠林或為稱讚一切智道
令其超越二乘之地或為演說不住生死不
住涅槃令其不著有為无為或為演說住於
天宮乃至道場令其欣樂發菩提意如是方
便教化衆生皆令究竟得一切智又出一切
世界微塵數身雲普詣一切衆生之前念念
中示菩薩一切行願念念中示嚴淨大
願充滿法界念念中示嚴淨一切世界

中示普賢菩薩一切行願念念中示清淨大願充滿法界念念中示嚴淨一切世界海念念中示供養一切如來海念念中示入一切法門海念念中示入一切世界海微塵數世界海念念中示於一切刹盡未來劫清淨修行一切智道念念中示入如來力念念中示入一切三世方便海念念中示往一切刹現種種神通變化念念中示諸菩薩一切行願令一切衆生住一切智如是所住恒无休息又出等一切衆生心數身雲普請一切衆生之前說諸菩薩集一切智助道之法无邊際力求一切智不破壞力无窮盡力修无上行不退轉力无間斷力於生死法无染著力能破一切諸魔衆力遠離一切煩惱垢力能破一切業障山力住一切劫修大悲行无疲倦力振動一切諸佛國土令一切衆生生歡喜力能破一切諸外道力善於世間轉法輪力以如是等方便成熟令諸衆生至一切智又出等一切衆生心數无量變化色身雲善請十方无量世界隨衆生心演說一切菩薩智行所謂說入一切衆生界海智說入一切

行所謂說入一切衆生界海智說入一切衆生心海智說入一切衆生根海智說入一切衆生行海智說度一切衆生未曾失時智說出一切法界音聲智說念念遍一切法界海智說念念知一切世界海成住莊嚴差別智說念念自在親近供養一切如來聽受法輪智示現如是智波羅蜜令諸衆生皆大歡喜調暢適悅其心清淨生決定解求一切智无有退轉如說菩薩諸波羅蜜成熟衆生如是宣說一切菩薩種種行法而為利益復於一一諸毛孔中出无量種衆生身雲所謂出與色究竟天善現天善見天无熱天无煩天相似身雲出少廣廣果福生无雲天相似身雲出遍淨无量淨少淨天相似身雲出光音无量光少光天相似身雲出大梵梵輔梵衆天相似身雲出自在天化樂天兜率陀天須夜摩天忉利天及其采女諸天子衆相似身雲出提頭賴吒乾闥婆王乾闥婆子乾闥婆女相似身雲出毗樓勒叉鳩槃荼王鳩槃荼子鳩槃荼女相似身雲出毗樓博叉龍王龍子龍女相似身

毗樓勒叉鳩槃荼王鳩槃荼子鳩槃荼女相
似身雲出毗樓博叉龍王龍子龍女相似身
雲出毗沙門夜叉王夜叉子夜叉女相似身雲
出大樹緊那羅王善慧摩睺羅伽王大速
疾力迦樓羅王羅睺阿脩羅王閻羅法王及
其子其女相似身雲出諸人王及其子其女
相似身雲出聲聞獨覺及諸佛衆相似身雲
出地神水神火神風神河神海神山神樹神
乃至晝夜主方神等相似身雲周遍十方充
滿法界於彼一切衆生之前現種種聲所謂
風輪聲水輪聲火輪聲海潮聲地震聲大山
相擊聲天城震動聲摩尼相擊聲天王聲龍
王聲夜叉王聲乾闥婆王聲阿脩羅王聲迦
樓羅王聲緊那羅王聲摩睺羅伽王聲人王
聲梵王聲天女歌詠聲諸天音樂聲摩尼寶
王聲以如是等種種音聲說喜目觀察衆生
夜神從初發心所集功德所謂承事一切諸
善知識親近諸佛修行菩薩行提波羅蜜捨
難捨能捨行尸波羅蜜棄捨王位宮殿眷屬
出家學道行檀波羅蜜能忍世間一切苦事
及以菩薩所行所持正法皆悉堅固其

及以菩薩所行所持正法皆悉堅固其
心不動亦能忍受一切衆生於己身心惡作
惡說忍一切業皆不失壞忍一切法生決定
解忍諸法性能諦思惟行精進波羅蜜起一
切智行成一切佛法行禪波羅蜜其禪波羅
蜜所有資具所有修習所有成就所有清淨
所有起三昧神通所有入三昧海門皆悉顯
示行般若波羅蜜其般若波羅蜜所有資具
所有清淨大智慧日大智慧雲大智慧藏大
智慧門皆悉顯示行方便波羅蜜其方便波
羅蜜所有資具所有修行所有體性所有理
趣所有清淨所有相應事皆悉顯示行願波
羅蜜其願波羅蜜所有體性所有成就所有
修習所有相應事皆悉顯示行力波羅蜜其
力波羅蜜所有資具所有因緣所有理趣所
有演說所有相應事皆悉顯示智波羅蜜其
智波羅蜜所有資具所有體性所有成就
所有清淨所有處所所有增長所有涅槃所
有光明所有顯示所有理趣所有相應事所
有簡擇所有行相所有相應法所有所擇法
所知法所知業所知利所知切所知

所知法所知業所知劫所知切所知世所知
佛出現所知佛所知菩薩所知菩薩心菩薩
位菩薩資具菩薩發趣菩薩迴向菩薩大願
菩薩法輪菩薩簡擇法菩薩法海菩薩清
海菩薩法旋流菩薩法理趣如是等智波羅
蜜相應境界皆悲願示成熟衆生又說此神
從初發心所集功德相續次第所習善根相
續次第所修无量諸波羅蜜相續次第乃至
生彼及其名号相續次第親近善友承事諸
佛受持正法修菩薩行入諸三昧以三昧力
普見諸佛普見諸劫普知諸劫深入法界觀
察衆生入法界海知諸衆生死此生彼得淨
天耳聞一切聲得淨天眼見一切色得他心
智知衆生心得宿住智知前際事得无礙无
住神足智通自在遊行遍十方刹如是所有
相續次第得菩薩解脫入菩薩解脫海得菩
薩自在得菩薩勇猛得菩薩遊步住菩薩慰
入菩薩道如是一切所有功德相續次第皆
悉演說分別顯示成熟衆生如是說時於念
念中十方各嚴淨不可說不可說諸佛国土
度脫无量惡趣衆生令无量衆生生天人中

富貴自在令无量衆生出生死海令无量衆

度脫无量惡趣衆生令无量衆生生天人中
富貴自在令无量衆生出生死海令无量衆
生安住聲聞辟支佛地令无量衆生住如來
地介時善財童子見聞如上所現一切諸希
有事念念觀察思惟解了深入安住承佛威
力及解脫力則得菩薩不思議大勢力普喜
憧自在力解脫何以故與喜目夜神於往昔
時同修行故如來神力所加持故不思議善
根所祐助故得菩薩諸根故生如來種中故
得善友力所攝受故受諸如來所護念故毗
盧遮那如來曾所化故彼分善根已成熟故
堪修普賢菩薩行故介時善財童子得此解
脫已心生歡喜合掌向喜目觀察衆生夜神
以偈讚曰

无量无數劫　學佛甚深法　隨其所應化　顯現妙色身
了知諸衆生　次第要忘想　種種身皆現　隨應悉調伏
法身恒寂靜　清淨无二相　為化衆生故　示現種種身
於諸蘊界處　未曾有所著　示行及色身　調伏一切衆
不著內外法　已度生死海　而現種種身　住於諸有衆
遠離諸分別　戲論所不動　為著妄相者　加宣十力法
一切住三昧　无量劫不動　毛孔出化雲　供養十方佛

遠離諸分別 虛空不動 無著無障礙 度空十力法
一一住三昧 光量劫不動 毛孔出化雲 供養十方佛
得佛方便力 念念无邊際 示現種種身 普攝諸衆生
了知諸有海 種種業莊嚴 為說无礙法 令其悉清淨
色身妙光比 清淨如善眷 隨諸衆生心 示現世間相
尒時善財童子說此頌已白言天神汝發阿
耨多羅三藐三菩提心為幾時邪得此解脫
其已久如尒時喜目觀察衆生主夜神以頌
答曰

我念過去世 過於刹塵劫 刹号摩尼光 劫名寂靜音
百万那由他 俱胝四天下 其王數亦尒 各各自臨取
中有一王都 号曰香憧嚴 莊嚴最殊妙 見者皆欣悅
中有轉輪王 其身甚微妙 三十二種相 隨好以莊嚴
蓮花中化生 金色光明身 騰空照遠近 普及閻浮衆
其王有千子 勇猛身端正 臣佐滿一億 智慧善方便
嬪御有十億 顏容狀天女 利益調柔意 慈心給侍王
其王以法化 普及四天下 輪圍大地中 一切皆豐盛
我時為寶女 具足梵音聲 身出金色光 照及千由旬
日光既已沒 音樂咸寂然 大王及侍御 一切皆安寢
彼時德海佛 出興於世間 顯現神通力 充滿十方衆
放大光明海 一切刹塵數 種種自在身 遍滿於十方

放大光明海 一切刹塵數 種種自在身 遍滿於十方
地震出妙音 普告佛興世 天人龍神衆 一切皆歡喜
一一毛孔中 出佛化身海 十方皆遍滿 隨應說妙法
我時於夢中 見佛諸神變 亦聞深妙法 心生大歡喜
一万三夜神 共在空中住 請數佛興世 同時覺悟我
賢慧法應起 佛已現汝國 刹海難值遇 見者得清淨
我時便寤寤 即覩清淨光 觀此從何來 見佛樹王下
諸相莊嚴體 猶如寶山王 一切毛孔中 放大光明海
見已心歡喜 便生此念言 願我得如佛 廣大神通力
我時尋覺悟 大王并眷屬 令見佛光明 一切皆欣慶
我時與大王 騎從千万億 衆生亦无量 俱行詣佛所
我於二万歲 供養彼如來 七寶四天下 一切皆奉施
時彼如來說 功德普雲經 普應衆生心 莊嚴諸願海
夜神覺悟我 令我得利益 我願住是身 覺諸放逸者
我從此初發 最上菩提願 往來諸有中 其心无忘失
從此後供養 十億那由佛 恒受人天樂 餓鬼諸眾生
初佛功德海 第二功德燈 第三妙寶髻 第四虛空智
第五蓮花藏 第六无礙慧 第七法月王 第八智燈輪
第九雨乳尊 寶髻山燈王 第十調御師 三世花光音
如是等諸佛 我悉曾供養 然未得慧眼 入於解脫海
從此次第有 一切寶光刹 其刹名天勝 五百由旬世

如是等諸佛　我悉曾供養　然未得慧眼　入於解脫海
從此次第有　一切寶光利　其劫名天勝　五百佛興世
最初月光輪　第二名日燈　第三名光幢　第四寶須彌
第五名花鋏　第六号燈海　第七燈然佛　第八天藏佛
九光明王幢　十普智光王　如是等諸佛　我悉曾供養
尚於諸法中　无而計為有　世界蓮花燈　莊嚴極殊妙
從此復有劫　名日梵光明　我悉曾供養　尊重聽聞法
彼有无量佛　一一无量衆　二功德海佛　三法界音佛　四法震雷佛
初寶須彌佛　五名法幢佛　六名地光佛　七名法力光　八名虛空覺
第九須彌光　第十功德雲　如是等如来　我悉曾供養
未能明了法　而入諸佛海
次後復有劫　名為功德月　尒時有世界　其名功德幢
彼中有諸佛　八十那由他　我皆以妙供　深心而敬奉
初乾闥婆王　二名大樹王　三功德須彌　第四寶眼佛
第五盧舍那　第六光莊嚴　第七法海佛　第八光勝佛
九名賢勝佛　第十法王佛　如是等諸佛　我悉曾供養
然未得深智　入於諸法海
此後復有劫　名為寂靜慧　刹号金剛寶　莊嚴悉殊妙
於中有千佛　次第而出興　衆生少煩惱　衆會悉清淨
初金剛齊佛　二无礙力佛　三名法界景　四号十方燈

於中有千佛　次第而出興　衆生少煩惱　衆會悉清淨
初金剛齊佛　二无礙力佛　三名法界景　四号十方燈
最初月光輪　第五名非光　第六名戒海　第七忍燈輪　第八法輪光
九名光莊嚴　十名寂靜光　如是等諸佛　我悉曾供養
猶未能深悟　如空清淨法　菩行一切刹　於彼修諸行
次第復有劫　名為善出現　刹号香燈雲　淨穢所共成
億佛於中現　莊嚴刹及劫　所說種種法　我皆能憶持
初名廣稱佛　次名法海佛　三名自在王　四名功德雲
第五法勝佛　第六天冠佛　第七智燈佛　第八虛空音
第九兩足尊　名善生殊勝　第十无上王　肩闊勝光明
如是一切佛　我悉曾供養　然猶未能淨　離諸障礙道
次第復有劫　名集堅固王　刹号寶幢王　一切善分布
有五百諸佛　於中而出現　我恭敬供養　於无礙解脫
最初功德輪　其次寂靜音　次名功德海　次名日光王
第五功德王　第六須彌相　次名法自在　次佛功德王
第九福須彌　第十光明王　如是等諸佛　我悉曾供養
所有清淨道　普入盡无餘　然於所入門　未能成就忍
次第復有劫　名為妙勝王　刹号寂靜音　衆生煩惱薄
於中有佛現　八十那由他　我悉曾供養　修行衆勝道
初佛名花聚　次佛名海藏　次名功德生　次号天王藏
第五摩尼藏　第六真金山　第七寶聚佛　第八法幢佛

初佛名花聚　次佛名海藏　次名功德生　次号天王聲
第五摩尼藏　第六真金山　第七寶聚尊　第八法憧佛
第九名勝財　第十名智慧　此十為上首　供養无不盡
次第復有刹　名曰千功德　尒時有世界　号喜化憧燈
六十億那由　諸佛興於世　最初廚靜憧　其次香摩他
第三百燈王　第四廚靜光　第五雲密陰　第六曰大明
七号法燈光　八名殊勝候　九名天勝藏　十名大吼音
如是等諸佛　我悉常供養　未得清淨忍　徐入諸法海
次第復有刹　名无著莊嚴　尒時有世界　名曰无邊光
中有三十六　那由他佛現　初功德須彌　第二虛空忍
第三具莊嚴　第四法雷音　第五法界聲　第六妙音雲
第七照十方　第八法海音　第九功德海　第十功德憧
如是等諸佛　我悉曾供養
次有佛出現　名為功德憧　我為月面天　供養人中主
時佛為我說　无依妙法門　我聞專念持　出生諸願海
我得清淨眼　廚賊定悠持　能於念念中　悉見諸佛海
我得大悲藏　普明方便眼　增長菩提心　成就如来力
見衆生顛倒　執常樂我淨　愚癡暗所覆　妄想起煩惱
行止見稠林　往来貪欲海　集於諸惡趣　无量種種業
一切諸趣中　隨業而受身　生老死衆患　无量苦逼迫
為彼衆生故　我發无上心　願得如十方　一切十力尊
緣佛及衆生　起於大願雲　是名功德海　入方便道

為彼衆生故　我發无上心　願得如十方　一切十力尊
緣佛及衆生　起於大願雲　從是修功德　入方便道
願雲悉弥覆　普入一切道　具足波羅蜜　充滿於法界
速入於諸地　三世方便海　一念修諸佛　一切无礙行
佛子我尒時　得入普賢道　了知十法界　一切差別門
善男子於汝意云何彼時轉輪聖王名十方
主能紹隆佛種者豈異人乎文殊師利童子
是也尒時夜神覺悟我者普賢菩薩之所化
耳我於尒時為王寶女蒙彼夜神覺悟於我
令我見佛發阿耨多羅三藐三菩提心自從
是来經佛刹微塵數劫不墮惡趣常生人天
於一切處常見諸佛乃至於妙燈功德憧佛
所得此大勢力普喜憧菩薩解脫以此解脫
如是利益一切衆生善男子我唯得此大勢
力普喜憧解脫門如諸菩薩摩訶薩於念念
中普詣一切諸如来所疾能趣入一切智海
於念念中以發趣門入於一切諸大願海於
念念中以願海門盡未来劫念念出生一切
諸行一一行中出生一切刹微塵數身一一
身普入一切法界門一一法界門一切佛刹
中隨衆生心說諸妙行一切刹一一塵中悉

W→T279 10/378 A 18

諸行一一行中出生一切刹微塵數身一一
身普入一切法界門一一法界門一切佛刹
中隨衆生心說諸妙行一切刹一一塵中悉
見无邊諸如来海一一如来所悉見遍法界
諸佛神通一一如来所悉見往劫修菩薩行
一一如来所受持守護所有法輪一一如来
所悉見三世一切如来諸神變海而我云何
能知能說彼功德行善男子此衆會中有一
夜神名普救衆生妙德汝詣彼問菩薩云何
入菩薩行淨菩薩道時善財童子頂礼其足
繞无數帀殷勤瞻仰辭退而去

大方廣佛花嚴經卷第六十九

斯六七七四號　大集經卷第七

S→T397 13/37A20~21

成就无量諸功德故
以故覺一切法故舉身迎顧如象王視名不
共法何以故威儀清淨故大師子吼名不共
法何以故具足大力故威儀純善名不共法
何以故所有身業隨智行故口業純善名不
共法何以故所有口業隨智行故一切眼目
名不共法何以故所有意業隨智行故衆生
樂聞名不共法何以故語儀妙故受上供養
名不共法何以故无上福田故无盡功德名
不共法何以故不求果報故无能壞者名不
共法何以故一一節中有那羅延力故記事
无靈名不共法何以故知諸根故為一切師
名不共法何以故通達一切故壽命无盡名
不共法何以故得法身故有親近者得大利
益名不共法何以故成就一切諸善法故所
得智慧无能濁者名不共法何以故知三世
智性清淨故出身面者得五逆罪名不共法
何以故成就一切諸善根故頻悔習盡名不
共法何以故了知一切煩惱因故知一切行

智性清淨故出身面者得五達罪名不共法
何以故成就一切諸善根故頻惱習盡名不
共法何以故了知一切煩惱因故知一切行
名不共法何以故覺一切法故寶女是名如
來不共之法尒時寶女復白佛言世尊如來
所得卅二相是何業因之所成就佛告寶女
如來成就无量功德是故得成卅二相我今
於是无量事中當略說之如來五心護持淨
戒得之下平相備行種種惠施業故得千輻
輪相不欺一切諸衆生故得之踝踊相護正
法故得指纖長不壞他衆故得网縵相妙服
奉施故得手足滿相淨飲食施故得七處滿
相善聞佛法故得廣正時相覆藏他過故得
陰藏相備善法故得上身如師子吼相常以
善法化衆生故得獅骨平滿相救護怖畏故
得靨肘臆相見他事業樂佐助故得手摩膝
相常備十善故得淨身相常施病藥故所食
之物至喉悉現相常發莊嚴備善法故得師
子頰相於諸衆生其心平等故得卅齒相和
合諍訟故得齒密相牙

合諍訟故得齒密相牙寶施故得齒齊相身
口意淨故得二牙白相談口四過故得廣長
舌相成就无量功德故得味中上味相於衆
生中常柔濡語故得梵音相備集慈心故得
紺色目相至心求於无上菩提故得牛王睫
相讚嘆他人所有功德故得白毫相恭敬父
母師和上故得肉髻相樂說深法故得身柔
濡相施教具故得金光相遠離惡說世間事
故得一一孔一毛生相樂受善友師長教勅
故得身毛上靡相不以惡事加衆生故得鬚
色金精相常勸衆生備三昧故得身負滿如
尼拘陀相生生之處作佛像故得那羅延力
相寶女菩薩摩訶薩成就如是无量功德獲
得如是三十二相寶女復言世尊菩薩摩訶
薩不可思議快哉如來善說佛法
尒時世尊讚寶女言善哉善哉如汝所說一
切衆生聞是義故即得具足无量功德聞已
信者六得成就无量功德說是法時十方无
量无邊世界六種振動无量衆生發菩提心
五千菩薩得无生忍虛空諸天雨種種華數

量无邊世界六種震動无量衆生發菩提心
五千菩薩得无生忍虛空諸天兩種種華數
* 衆伎樂以供養佛若有衆生已於无量无邊
佛所殖衆德本乃得聞是如來十力四无所
畏不共之法三十二相是人聞已能生深信
信已於七衆之中作師子吼說如是法何以
故下劣之人不能得聞如是正法假使得聞
未必能信上人持戒智慧具足乃能得聞聞
已敬信信已不久當得阿耨多羅三藐三菩
提實女汝言世尊佛不可思議法僧亦不可
思議聞信是經亦不可思議若有信者是
人定得阿耨多羅三藐三菩提世尊云何善
護備行法行實女善薩摩訶薩不捨親舊知
恩報恩慈愍一切有師依者終不捨棄至心
念於菩提之道備於忍辱難施能施攝取衆
生慈心護戒忍惱善義護持正法樂法念法
持法樂靜獨處空閑心无悔退善護衆生淨
身口意為四无量教大莊嚴常初衆生於善
提道凡所講論先讚大乘不先許人後生悔
心清淨其行知之少欲不懈不始不斯聖種

心清淨其行知之少欲不懈不始不斯聖種
心无諍訟了知因果信聞戒施慈愍悲智慧親
近善友隨師長教心无憍慢恭敬礼拜長老
有德離貪恚癡我及我所常念佛法僧施戒
天得供養時其心不高常慈備行六波羅蜜
空无想願諸善方使不見我常衆生壽命士
夫之相備四念處乃至八正道分是名菩薩
備行法行又法行者无眼无色无色想行无
可无聲无聲想行无鼻无香无香想行无舌
无味无味想行无身无觸无觸想行无意无
法无法想行非色行非色非非色行非色著
行非色非非色著行非色我行非色非非色
我行非色空行非色非非色空行非色无想
行非色无願行非色无行行非色性行非色
實行非色穿行非色生行非色出行非色因
緣行非色衆行是名法行受識行識亦復如
是實女若无如是陰入界行是名法行无欲
界行色界行色界行无住无既是名法行
无去无來无有住處无心意識无見无聞无
知无識无有明業口業意業非法非非法非

无去无來无有位處无心意識无見无聞无
知无識无有界業口業意業非法非非法非
一非二非去來現在非垢非淨非衆非散非
我衆生壽命士夫非常非斷非我非我所非
垢非終是名法行是名我法是名位處是名
法性是名法家是名空處非處名畢竟處不
動不住无有相貌无出无滅无所備行无捨
无受无施若能知見如是等法是名真知是
名實知是名法知若有菩薩能作是學為諸
衆生行於生死而於涅槃无所動轉是名菩
薩真實法行說是法時八千菩薩成就忍辱
尒時寶女須以種種殊寶雜物供養於佛而
作是言世尊若有菩薩行是法行即是備行
一切佛行即是受記坐菩提樹成阿耨多羅
三藐三菩提
尒時舍利弗語寶女言汝知菩薩不退印耶
尒時寶女即說偈言
諸衆生界及法界　若能平等觀无異
不生分別一一數　是名菩薩不退印
過去來夾及現在　十方世界諸世尊

不生分別一一數　是名菩薩不退印
過去來夾及現在　十方世界諸世尊
皆悉平等觀法界　是名菩薩不退印
觀有為界皆无常　有漏无漏亦如是
知一切法本性淨　是名菩薩不退印
觀於生死无有量　不可稱計知其數
若能一念通達知　是名菩薩不退印
一切世間諸法界　及以出世諸魔法
若知平等悉真實　是名菩薩不退印
若能了知諸佛界　及以諸魔波旬界
通達是二无差別　是名菩薩不退印
貪欲瞋恚愚癡等　一切衆生諸煩惱
知從顛倒因緣生　是名菩薩不退印
生死之法及涅槃　无上正道及菩提
觀察是法无差別　是名菩薩不退印
知是互陰如菩提　如菩提性入衆塵
觀是諸法无有二　是名菩薩不退印
地水火風及造色　觀之猶如虛空等
如是即得真實印　亦如十方諸佛印
如眼衆等菩提塵　是二平等无差別
自能受持為他說　是名菩薩不退印

如是則得真實印
如眼界等菩提無
自能受持為他說
知諸衆生所有心
如是因緣无邊等
能遍觀察諸衆生
能觀生死盡彼岸
所有字義句无盡
无能破壞作邊等
空空遍際尚可盡
菩薩所有不退心
成就无量陀羅尼
次第演說諸法義
十方世界佛世尊
悉能受持解深義
无量劫中所聞法
无量世學陀羅尼
成就具足如是持
若得菩薩不退印
若觀一切諸法空
若有成就不退心

六如十方諸佛印
是二平等无差別
是名菩薩不退印
能為一切心因緣
是名菩薩不退印
所有諸根上中下
是名菩薩不退印
於无量劫而演說
是名菩薩不退印
世間種風可繫縛
一切世間不能轉
於諸法中不失念
如佛口出无有異
為度衆生說无量
是名菩薩不退印
猶如現在而演說
獲得如是无盡印
及以无上真智慧
則能宣說如是法
六不觀近不遠離
當知是人有空印

若觀一切諸法空
若有成就不退心
一切諸法空空印
若能了知是法界
諸法皆從因緣有
若能了知如是者
所有威儀諸色聲
為欲教化諸衆生
悉施之心如空空
成就无量諸功德
備集淨戒為佛戒
成就如是无上戒
一切衆生所有戒
雖有如是无量戒
若淨軍上无生忍
若淨如是无上忍
為衆生故善莊嚴
常懃備集精進行
常樂備集諸禪定
雖復示現諸威儀

六不觀近不遠離
當知是人有空印
其性本來无生滅
是名菩薩不退印
離於衆緣无法界
當知是有不退印
能於一念悉不現
即是菩薩不退印
无量劫中不可盡
即是菩薩不退印
獲得佛戒如空空
即是菩薩不退印
及以學戒无學戒
不及不退十六一
成就无盡无有邊
如過去佛之所淨
无量世中不住思
即是菩薩不退印
六為衆生宣說法
而其內心不離之

雖復示現諸威儀
見之无上智正見
若有成就不退心
見之三種之神通
若有成就不退心
一切衆生不能知
為諸衆生无量行
其實未得无上道
生及成道轉法輪
來化善薩不退印
猶如空空无有邊
說是偈時三千大千佛之世界六種振動五
千善薩得不退印尒時世尊讚寶女言善哉
善哉快說善薩不退轉印
尒時須菩提白佛言世尊寶女之得不退轉
印是故能作如是宣說若不證者何能如是
佛告須菩提如是如是如汝所說寶女人已
得不退印忍辱成就已重大乘基深邊底尒
時寶女白佛言世尊何故名大乘佛言其乘
廣大故名大乘於諸衆生无量寻故故名大
乘是一切智善根根本故名大乘无有煩惱
而其內心不離之
遠離一切煩惱習
則能近於佛境界
及見如來善方便
是人欲得正覺印
是人心行及境界
即是善薩不退印
而能示現如來色
變衆示現大涅槃
之能發得如來印
所得佛印亦如是

廣大故名大乘於諸衆生无量寻故故名大
乘是一切智善根根本故名大乘无有煩惱
諸結惑闇故名大乘所有光明无變不遍故
名大乘周遍其有晝日故故名大乘各性常
淨初无治汙故名大乘新諸煩惱一切習氣
故名大乘護持禁戒故名清淨備集之故名
為無住備智慧故名為无漏備解脫故名无
繫縛示一切法等无二故名解脫智斷十力
故名无能勇具四无畏故名无怖懼斷除十
八不共法故名為无著備集大慈故名平等
破壞一切諸魔衆故名為寂滅諸煩惱魔故
名窮靜除陰魔故名不可數破无魔故名為
常住具足種智波羅蜜故名為富足具足尸
波羅蜜故名為无熱具足羼提波羅蜜故名
為无怨具足精進波羅蜜故名為无勇具足
禪那波羅蜜故名无漏无特具足般若波羅
蜜故名能一切世間出世具足方便波羅蜜
故名為摧取一切諸乘新諸有故名无有有
回八道得故名為無具定慧異所住无等調
諸根故名大神通備正慧故能見一切諸佛

諸根故名大神通備四惠故能見一切諸佛
世界備念處故遠離惡法親近善法備七覺
分遠離一切諸煩惱結无為无漏无勝无上
无能見頂无能知者无有邊際无有聽聞无
入出處大會大堂一味不作不作無量平等
无二得大名稱十方无等一切人天之所恭
敬成就无量无邊功德永斷一切煩惱破式
著心懈怠乱心无明能令衆生發淨多聞為
作安樂斷一切苦令作善業佛智无等智无
上智平等智一切智是名大乘說是法時万
二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心既發
心已復作是言若有衆生能發如是大乘心
者即得无量善法利益今時寶女白佛言世
尊何都尋故不令衆生疾得大乘佛告寶女
有廿二事以是因緣為作都尋何等廿二一
者樂聲聞乘二者樂緣覺乘三者樂釋身故
四者樂梵身故五者樂為世樂受持禁戒六
者樂備一善七者常據嫉妬八者多財貪著
慳悋九者不樂勸化衆生令備善法十者心
憍慢故十一者不求菩提心故十二者長善

憍慢故十一者不求菩提心故十二者長善
提心故十三者於一法中生著心故十四者
不善思惟故十五者不能親近師長和上善
知識故十六者謗誘餘部故十七者不能淨
於身口意業故十八者不能護持无上法故
十九者得少法味悋不說故廿者少解法義
生大慢故廿一者遠離四攝故廿二者不能
恭敬同師同學故廿三者不樂念於六波羅
蜜故廿四者遠離三衆故廿五者不數願故
廿六者少善根故廿七者倒解義故廿八者
不樂三寶故廿九者謗誘大乘菩提事故卅
者因不解義謗他說故卅一者不學了知諸
處事故卅二者樂生死故是名卅二事都尋
大乘不令衆生疾得大乘寶女如是都尋其
事无量我於今者但略說耳大乘所有功德
之量都尋之事亦復如是亦如虛空無功德无
量都尋之事亦復无量如生死過无量无邊
即是大乘都尋也寶女若有人能遠離如是
无量惡法當知是人即得大乘寶女若有善
薩能淨淨心是人即能發得大乘世尊衆生
云何遠得成就无上大乘寶女有二十二事

薩能得淨心是人即能獲得大無世尊衆生
云何速得成就无上大乘寶女有三十二事
衆生備集能速得之何等世二一者衆生不
請而往親附二者見他福德不生妬心三者
至心備集无貪善根四者警他事業不生慈
悔五者至心不惜身口業淨六者不為利養
歌舞咸儀七者如說而住八者於諸衆生其
心清淨九者終不放捨善提之心十者清淨
莊嚴種諸軍衆十一者清淨尸波羅蜜諸
歌業故十二者淨忍波羅蜜不惜身命故十
三者淨精進波羅蜜得十力无畏故十四者
淨禪波羅蜜遠離煩惱故十五者淨般若波
羅蜜除煩惱習故十六者備勇健定慧諸魔
業故十七者至心度脫諸衆生故十八者備
四攝故十九者心平等故廿者不捨一切諸
衆生故廿一者知恩報恩故廿二者護持正
法故廿三者備助道法不休息故廿四者於
諸善法无厭足故廿五者破憍慢故廿六者
供養三寶故廿七者於一切法不生謗故廿
八者善備十二深因緣故廿九者具七財故

供養三寶故廿七者於一切法不生謗故廿
八者善備十二深因緣故廿九者具七財故
廿者於一切法得自在故卅一者備六神通
故卅二者備集定慧故是名卅二衆生備集
疾得菩提說是法時七万二千衆生發阿耨
多羅三藐三菩提心二千菩薩得无生法忍
一切諸天以諸花香種種伎樂供養於佛尊
重讚嘆作如是言若有得聞如是等經當知
是人定得阿耨多羅三藐三菩提尒時梵天
釋天四天王天白佛言世尊如來今者演說
如是无限量義了了之義據煩惱裏擁諸魔
業破諸邪見能持一切无上正法我等亦能
受持讀誦書寫解說若佛弟子有能受持讀
誦書寫廣說之者我等亦當為作衛護若有
惡鬼欲為是人作娆害事我當定正不令成
就佛言善哉善哉善男子決於尒時若能護
我諸弟子者即是護持我之正法如是護者
法則又住尒時世尊告阿難言阿難汝當受
持擁護陀說如是經典若有菩薩於无量劫
樂備慈悲願有菩薩受持是經讀誦書寫為

樂備慈施須菩提受持是經讀誦書寫為
人廣說備大慈慈業以此義勸人令學其人
所得福多於彼亦能速疾獲得大乘阿難白
佛言世尊是經何名云何奉持佛言阿難是
經名為真實法義壯麗方便數心无量寶乘
无量地羅尼十力四无所畏不共法衆菩薩
摩訶薩不退轉印廣說大乘寶女所問如是
等名汝當奉持尒時阿難及諸人天聞經歡
喜信受奉行

大方等大集經不眴菩薩品第四

尒時衆中有金色光其光明淨遍經三千大
千世界悉蔽一切日月四天釋梵光照照已
即滅一切大衆瞻觀如來曰未曾眴當尒之
時穹並无聲上无聲唱出入氣息尒時天德
須菩提白佛言世尊今何因緣有是光明一
切大衆瞻觀如來曰未曾眴尒時佛告須菩
提言東方過於无量世界彼有菩薩名曰不
眴與万菩薩俱共發來欲聽如是微妙方等
大集經典是其光明所言未說不眴菩薩已
至佛所大寶坊中費持種種香花伎樂供養

至佛所大寶坊中費持種種香花伎樂供養
於佛頭面礼足恭敬右遶却坐一面質遶華
上尒時須菩提白佛言世尊不眴菩薩所
來世界去此遠近國土何名佛号何等佛言
須菩提東方去此七万二千恒河沙等諸佛
世界土名不眴佛号善賢如來應正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊不眴菩薩從彼而來尒時不眴菩薩
摩訶薩長跪合掌說偈讚佛

如來世尊衆寶聚　具足一切波羅蜜
无上法師天中天　為衆生故我敬礼
穹靜寂定不可動　无上智慧調諸根
為諸衆生說大集　故我歸依師子王
衆生喜見如滿月　衆生善見如須弥
樂施天人諸安樂　我今歸依大藥樹
具足力勢破魔衆　能度衆生生死海
成就善根施甘露　具足妙相三十二
我今歸依无上尊　猶如須弥顯四域
世尊莊嚴此大衆　人中為王我敬礼
名稱无等遍十方　遍達三世无邊等
如來智慧如虛空　我今敬礼自在王
隨衆生根而說法

名稱无等遍十方　人中為王我敬禮
如來智慧如虛空　遍達三世无邊等
隨衆生根而說法　我今敬禮自在王
過无量劫懃精進　超勝同業諸菩薩
所得佛法如光佛　我今敬禮一切覺
十方諸佛悉讚嘆　精進殊勝无邊量
无量衆生得聞已　悉皆同發菩提心
於正法中无厭怠　為以勸化諸衆生
能說清淨法之性　我今稽首大法王

爾時不眴菩薩偈讚佛已白佛言世尊我等於此大集經中欲少發問唯願如來慈哀聽許佛言善哉善哉善男子隨意發問吾當為汝分別宣說除卸法等疑網之心不眴菩薩既蒙聽許心大歡喜白佛言世尊菩薩摩訶薩備行三昧速得成就阿耨多羅三藐三菩提得大念心大智大意慈愍勇健備施教哀被忍辱堅固精進懷慈遊戲神通莊嚴慈悲深樂法喜登沙門心能說能答推伏魔怨擁諸耶見不離諸佛菩薩善友常得化身不失念心深信大乘樂施衆生无上智光不為世法之所染汙同於四大如地利益一切衆生如

心深信大乘樂施衆生无上智光不為世法之所染汙同於四大如地利益一切衆生如水能洗一切垢穢如火能熟衆生善根如風能於哀愍慧等无所礙等備集慈悲猶如空空慧眼无等猶如帝釋心得自在如自在天正法化世如轉輪王衆大福德如須彌山於善无厭衆寶猶如大海恩惟十二因緣深義亦復如是无所畏懼如師子王具善法財猶如商主一切依心如大醫王能作光明猶如鉗鑰破闇如日清涼如月煩惱不汙猶如蓮華具足一切諸佛妙法猶如滿月佛言善哉善哉善男子能以此義諸佛如來至心諦聽善當為汝分別解說善男子有三昧名一切法自在菩薩備集是三昧者則能獲得如是等事亦得无量无邊福德疾成阿耨多羅三藐三菩提成佛之時世界所有一切見之善男子一切法自在三昧者所謂信佛法僧菩集滅道陰入界等空无想願出生滅沒十二因緣內外因果業及果報信於開覺觀一切法如幻如化如夢如響如水中月如鏡色

一切法如幻如化如夢如響如水中月龜毛
＊蕙脩空中之華石女之子如著鬱衣多乘白
鵠若有若无及以有无非有非无非常非斷
非生非滅非內非外非見非斷信如是等則
能信佛菩薩大乘而不自輕菩薩事業雖復
廣大我亦能知心淨自在能大惠施護持集
戒不放外事情懸衆生常脩忍辱為不退故
懃行精進為令衆生離煩惱故脩集智慧為
壞一切分別想故脩集三昧淨妙音聲一切
樂聞脩於念佛觀諸如來平等无二脩於念
法觀一切法同一性相脩於念僧觀一切僧
无有過輩脩於念捨捨諸煩惱脩於念戒常念
佛戒脩於念天念後邊身淨口意不隨他
人戒之智慧清淨施已能淨具足三十二相
施種種物具足成就八十種好為欲莊嚴出
世智慧具四念處為欲遠離一切煩惱故具
四正懃為令其心淨自在故具四如意為欲
壞破諸魔怨故脩集信根為不顛倒一切法
故脩精進根勸令憶念諸罪過故脩集念根

故脩精進根勸令憶念諸罪過故脩集念根
＊為諸衆生心清淨故脩集定根為於一切諸
法頂故脩集慧根為无德故脩集五力為真
實知一切法故脩七覺分為真實知道非道
故脩八正道樂於穿靜少欲知足遠離惡友
雖復通達一切事業終不於中生獨師想於
諸煩惱心不貪著不瞋衆生不疑諸見於我
我所心不生著常脩欲度衆生之心於師和
上父母善友生念恩心常思報答法昔之恩
見毀禁者不生譏刺捨棄重檐真觀陰故不
聽不諍護法持戒攝取持戒及護法者聽法
念法供養於法於正法中心无疑悔凡所演
說不為飲食至心演說說時不輕亦不自高
為出善功所聞不失聾病所須供給走使供
養法師不說其過不觀種性戒與非戒常樂
聞法至心不忘下失時節常請法師敷揚道
化有所講說不生惱惱聞已解義亦不自大
不觀他人所有過失所可聽法為知之故為
不斷絕三寶種故為淨无乎宿命智故為淨
真實見法性故為發无上菩提心故為莫如

不斷絕三寶種故為淨无等倫命智故為淨
見實見法性故為發无上菩提心故為發如
來真實法故為淨上妙好種性故為見佛法
比丘僧故為淨堅固不退心故為行聖行入
聖數故為淨无量大財寶故為淨无邊大功
德故為淨清淨梵音聲故為淨具足佛功德
故為淨具足菩薩法故為欲受持讀誦書寫
菩薩法藏及摩夷故為欲受持如是等法廣
宣說故善男子善薩摩訶薩獲淨一切法自
在三昧者於一切事无能教者念時世尊即
說頌

其心敬信佛法僧　上淨明信四真諦
若淨智慧无量等　是名諸法自在定
能知於苦第一諦　上能遠離於集因
證獲第三真滅諦　備集无上聖道諦
見之成就大念心　真實觀陰如空空
其身威儀大寂靜　是名諸法自在定
能觀六入性相空　上能調柔於諸根
能壞衆生起四心　是名諸法自在定
能備集空无相願　破壞一切諸惱惱
所行諸行无黑闇

能備集空无相願　破壞一切諸惱惱
所行諸行无黑闇　是名諸法自在定
遠離斷見及我見　令身口意寂寂靜
其心不著有无法　是名諸法自在定
所說正義无顛倒　調伏一切衆生心
說法已无惱惱　是名諸法自在定
備集一切諸善根　不為煩惱之所汙
其心无著上无滿　是名諸法自在定
不為他善求善薩　上不重說備善法
十方諸佛觀其心　是名諸法自在定
常樂惠施護持戒　情懸心故忍諸惡
精進備定及智慧　是名諸法自在定
為諸衆生備慈心　上无分別怨親想
樂施衆生无上樂　是名諸法自在定
調伏衆生於善提　備捨離欲淨安樂
常樂備集五神通　是名諸法自在定
所說正法衆樂聞　其義難盡如大海
真實了知諸法性　是名諸法自在定
觀察佛身如諸法　佛性法性无差別
護法之心无退轉　是名諸法自在定

觀察佛身如諸法
護法之心无退轉
身口意業淨穿靜
遠離一切煩惱習
能證无上真解脫
備集空慧无有邊
不淨之物不以施
三十二相具足成
備行種種諸惠施
於佛法中淨自在
備集具足四念處
為調眾生備如意
為入佛法備信根
為知諸法備七覺
備八正道破邪住
心无惱悔一師想
若得備集自在定
觀近諸佛菩薩等
為在无上聖人數
不為飲食演說法

佛性法性无差別
是名諸法自在定
具足戒定心无為
具名諸法自在定
亦能獲淨實知見
是名諸法自在定
不受一切不淨戒
是名諸法自在定
是故獲得八十好
是名諸法自在定
亦惠能壞諸煩惱
是名諸法自在定
為壞魔衆備五力
是名諸法自在定
施於衆生无上樂
是名諸法自在定
是人則能離煩惱
樂備少欲知足行
以衆生故備大慈
是名諸法自在定

不為飲食演說法
為法不惜於身命
常樂備行二種施
常勸衆生令聽法
不為貪他護持戒
无量世中所聞法
无上法師大名稱
演說不住亦不慢
所說諸法如自相
所言真實世樂聞
其心不貪无嫉妒
有問无瞋无輕慢
能自淨除諸過失
具足七種无上財
具足十力四无畏
常樂聞法善思惟
如法住已為衆說
不忘菩提上種姓
慈化大衆具菩提
其目清淨見諸佛
其音遍滿十方界

是名諸法自在定
護持正法不惜身
是名諸法自在定
如真夫解心不輕
是名諸法自在定
至心受持為他說
不觀時節或非或
不失時節隨意說
是名諸法自在定
聞已如說而來住
是名諸法自在定
常備憐愍无二相
是名諸法自在定
成就壽命无上命
是名諸法自在定
善思惟已如法住
是名說法自在定
供養三寶得化身
是名諸法自在定
得梵音聲无上道
是名諸法自在定

125

W→T397 13/42c17

其日清淨見諸佛
其音遍滿十方界
*
財寶悉施无有盡
供養父母師和上
成就具足宿命智
六波羅蜜无厭足
為欲利益衆生故
樂為衆生廣分別
遠離一切惡思惟
一心能知无量心
一心了知三世事
得後遍身知无尋
憐愍衆生備大慈
一切佛法得自在
若有得聞如是事
即能獲得无上道

得梵音聲无上道
是名諸法自在定
智慧演說无窮竭
是名諸法自在定
不失无上菩提心
是名諸法自在定
受菩薩藏及摩訶
是名諸法自在定
了了觀見十方界
是名諸法自在定
備集无量諸神通
是名諸法自在定
觀察諸根隨意說
是名諸法自在定
至心受持生信順
亦如過世諸世尊

大集經卷第七

▼斯六七七五號　金光明經卷第四

S-T663 16/354c17

Chiam 0114

爾時大地六種震動日光精光耀熙怡滿
雖王捉捉鄔薩又雨雜華種種妙香時虛
空中有諸餘天見是事已心生歡喜嘆未曾
有讚言善哉善哉大士汝今真是行大悲者
為衆生故能捨難捨於諸學人素一夢健汝
已為得諸佛所讚常樂住處不久當證无慍
无熱清淨涅槃是虎今時見血流出汙王子
身即便誠血噉食其肉唯留餘骨今時諸
王子見地大動為第二王子而說偈言
震動大地　及以大海　日光精光　如有震吸
於上虛空　雨於華香　必是我弟　捨所愛身
第二王子　復說偈言
彼虎產來　已經七日　七子圍繞　窮无飲食
氣力羸損　命不長遠　小弟大悲　知其窮悴
誰不堪任　還食其子　必定捨身　以救彼命
時二王子心大悲怖滿泣悲歎容貌憔悴復
共相持還至虎所見弟所著被服衣裳皆悉
在一竹枝之上嚙骨殘抓布散狼藉流血處
處遍汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上
良久乃悟即起舉手號天而哭我弟初雖才

衆處汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良久乃悟即起舉手號天而哭我弟幼稚孝

* 能過人特爲父母之所愛念奄忽捨身以飼餓虎我今還害父母設問當云何答我寧在此併命一衆不忍見是骸骨髮抓何心捨離還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子悲號懊惱漸捨而去時小王子所將侍從各散諸方手相謂言今者我天爲何所在尒時王妃於睡夢中夢乳被割手齒墮落得三鴿鷂一爲鷹食尒時王妃大地動時即便驚悟心太慈怖而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動　物不安所
日无精光　如有濃霧　我心憂苦　自睡驚動
如我今者　所見瑞相　必有災異　不祥苦惱

於是王妃說是偈已時有青衣在外已聞王子消息心驚惶怖尋即入內啓白王妃作如是言向者在外聞諸徒從推覓王子不知所在王妃聞已生大憂惱涕泣滿目至大王所我於向者傳聞外人失我最小所愛之子大王聞已而復悶絕悲哽苦惱投淚而言如何今日失我心中所愛重者尒時世尊欲重宣

* 此義而說偈言

我於往昔　无量劫中　捨所重身　以求菩提
若爲國王　及作王子　乘捨難捨　以求菩提
我念宿命　有大國王　其王名曰　摩訶陀羅
是王有子　能大布施　其子名曰　摩訶薩埵
復有二兄　長者名曰　大波那羅　次名大天
三人同遊　至一空山　見新產虎　飢窮无食
時勝大士　生大悲心　我今當捨　所重之身
此虎或爲　飢餓所逼　僅能還食　自所生子
即上高山　自投虎前　爲令虎子　得全性命
是時大地　及諸大山　皆悉震動　驚諸重狩
虎狼師子　四散馳走　世間皆闇　无有光明
是時二兄　故在竹林　心懷憂惱　悲苦涕泣
漸漸推求　遂至虎所　見虎虎子　血汙其口
又見骸骨　髮髭抓裂　處處流血　狼藉在地
是二王子　見是事已　心更悶絕　自躃於地
以灰塵土　自塗塗身　土失正念　生狂癡心
所將侍從　覩見是事　亦生悲慟　失聲號哭
手以冷水　共相噴灑　然後蘇息　而復得起
是時王子　當捨身時　正值後宮　妃后綵女

是時王子 宮婢等時 正值後宮 妃后綵女

眷屬五百 共相娛樂 王妃是時 兩乳汁出

一切技節 痛如針刺 心生慈悲 以愛愛子

於是王妃 疾至王所 其聲微細 慈泣而言

大王今當 歸依歸依 愛然盛火 今來燒我

我今二乳 俱時汁出 身體苦切 如被針刺

我見如是 不辨端相 悲愛不捨 見所愛子

今此身命 奉上大王 猶速速人 求覓我子

夢三鴿鵝 在我懷抱 真實小者 可適我心

有鷹飛來 奪我而去 夢是事已 即生愛惜

我今怒怖 恐命不濟 猶速速人 推求我子

是時王妃 說是偈已 即付門使 而汝勿地

王聞是語 汝生愛惜 以不得見 所愛子故

其王大臣 及諸眷屬 悲哀聚集 在王左右

衆共悲號 聲動天地 介時城內 所有人民

聞是聲已 驚惶而出 各相謂言 今是王子

爲治來耶 爲已死去 如是大士 常出教語

爲衆所愛 今雖可見 已有諸人 入林推求

不久自當 得愛消息 諸人介時 悽惶如是

而汝悲號 衆動神祇 衆動神祇

介時大王 即從坐起 以水灑妃 良久乃蘇

衆得正念 激聲聞王 我子今者 爲死活耶

而汝悲號 衆動神祇

介時大王 即從坐起 以水灑妃 良久乃蘇

還得正念 微聲聞王 我子今者 爲死活耶

介時王妃 念其子故 倍復懊惱 心無暫捨

可惜我子 形色端正 如何一旦 捨我終亡

王何我身 不先亡沒 而見如是 諸善從事

善子妙色 猶淨蓮華 誰令汝身 使令亦離

將非是我 昔日怨讎 殺本業緣 而然汝耶

我子面目 淨如滿月 不留一旦 忽斷獨對

寧使我身 破碎如塵 不令我子 喪失身命

我所見夢 已爲得報 值我无情 離捨是苦

如我所夢 牙齒墮落 二乳一時 汁自流出

必定是我 失所愛子 夢三鴿鵝 應是一去

王子之中 必定失一 介時大王 即告其妃

我今當遣 大臣使者 周遍東西 推求覓子

汝今旦可 莫大憂愁 大王如是 慰喻妃了

即便嚴駕 出其宮殿 心生慈悲 憂苦所切

雖在大衆 顏貌憔悴 即出其城 覓所愛子

介時亦有 无量諸人 衆共動地 尋從王後

是時大王 既出城已 四面顧望 求覓其子

煩惱心亂 唯知所在 或後遥見 有一信來

頭髮塵土 血汙其衣 灰塵汙身 悲號而至

是時大王 既出城已 四面顧望 求覓其子
煩惱心亂 靡知所在 戚後遙見 有一信來
頭髮塵土 血汙其衣 灰塵塗身 悲號而至
尒時大王 摩訶羅陀 見是使已 倍生懊惱
舉手號叫 仰天而哭 先所遣臣 尋復來至
既至王所 作如是言 類王莫慼 諸子猶在
不久當至 令王得見 須臾之頃 復有臣來
見王慼苦 頭髮蓬亂 身所著衣 悉皆塵汙
大王當知 一子已終 二子羅睺 裝束光顏
第三王子 見摩訶羅 飢渴七日 思還食子
見是席已 深生悲心 發大猛聲 當庭發生
於未來世 贊成善提 即上高臺 投身僵席
席飢所逼 便欲取食 一切血肉 已為都盡
唯有骨 猶藉在地 是時大王 聞臣語已
轉復悶絕 失念躃地 憂慼成火 燒然其身
諸臣奉屬 亦復如是 以水灑王 良久乃蘇
復起舉手 號天而哭 復有臣來 而白王言
向於林中 見王二子 慼憂善妻 悲號涕泣
悉悶失活 自投於地 展轉求水 濕其身上
良久之頃 乃還蘇息 望見四方 大火燒然
扶持暫起 尋復躃地 舉手悲哭 號天而哭
左復讚嘆 其第功德 是時大王 以離愛子

扶持暫起 尋復躃地 舉手悲哭 號天而哭
左復讚嘆 其第功德 是時大王 以離愛子
其心迷悶 氣息微然 憂惱涕泣 並復思惟
是衆小子 我所愛重 无常大鬼 奪使奉食
其餘二子 今雖存在 而為憂火 之所焚燒
或能為是 喪失命根 我宜速往 至彼林中
迎載諸子 急還宮殿 真安在後 憂喜遍切
心肝欲裂 或能失命 若見二子 慰喻其心
可使終保 餘年壽命 尒時大王 駕乘名馬
與諸侍從 欲至彼林 即於中路 見其二子
號天和地 揮淚告子 特王即前 抱持二子
悲號涕泣 隨路還宮 速令二子 觀見其母
佛告獨神 汝今當知 尒時王子 摩訶薩埵
捨身餓虎 令我身是 尒時大王 摩訶羅陀
於今父王 瑜頭檀是 尒時王妃 今摩耶是
第一王子 今弥勒是 第二王子 今調達是
尒時席者 今覆衆是 時席七子 今五比丘
及舍利弗 目揵連是
尒時大王摩訶羅陀及其妃后悲號涕泣
皆脫身御服瓔珞與諸大衆往至竹林中收其
舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩

皆脫身瓔珞與諸大衆往至竹林中收其
舍利即於此處起七寶塔是時王子摩訶薩
埵臨捨命時作是誓願願我舍利於未來世
是等數如常爲衆生而作佛事說是經時无
量阿僧祇天及人發阿耨多羅三藐三菩提
心樹神是名礼塔往昔因緣今時佛神力故是
七寶塔即沒不現

金光明經寶佛品第十八

今時光量百千万億諸菩薩衆從此世界至
金寶蓋山王如來國土到彼土已五體投地爲
佛作礼却一面立向佛合掌異口同音而讚
歎曰

如來之身　金色微妙　其明照耀　如金山王
身淨柔軟　如金蓮華　无量妙相　以自莊嚴
隨形之好　光飾其體　淨潔无比　如衆金色
圓光一尋　如淨滿月　其音清徹　妙如梵聲
師子吼聲　大雷震聲　六種清淨　微妙音聲
迦陵頻伽　孔雀之聲　清淨无濁　威德具足
百福相好　莊嚴其身　光明遠照　无有齊限
智慧海藏　无諸憂習　世尊武勇　无量功德
辯如大海　須彌寶山　爲諸衆生　坐菩提心

辯如大海　須彌寶山　爲諸衆生　坐菩提心
於未來世　能與快樂　如來所說　第一義義
能令衆生　離諸怖畏　能與衆生　无量快樂
能演无上　甘露妙法　能開无上　甘露法門
能入一切　无患寂滅　能令衆生　悉得解脫
度於三有　无量菩薩　安住正道　无諸憂苦
如來世尊　功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是无量　不可稱計　我等今者　不能說喻
諸天世人　於无量劫　盡思度量　不能得知
如來所有　功德智慧　无量大海　一渧少分
我今略讚　如來功德　百千億分　不能宣一
若我功德　皆悉集者　迴与衆生　證无上道
今時信相菩薩即於此會從坐而起偏袒右
肩右膝着地合掌向佛而說讚言
世尊百福　相好微妙　功德千數　莊嚴其身
色淨遠照　視之无厭　如日千光　弥滿虛空
光明熾盛　无量无邊　猶如无數　弥寶大聚
其明五色　青紅赤白　孫陀順柔　如融真金
光明赫奕　遍徹諸山　悉能遠照　无量佛土
能滅衆生　无量苦惱　又與衆生　上妙快樂
諸根清淨　微妙第一　衆生見者　无有厭足
鬚紺柔軟　猶孔雀頸　如諸蜂王　集在蓮華

諸根清淨　微妙第一　衆生見者　无有厭足
殺鉢羅歡　猶孔雀頂　如請鈴王　住在蓮華
清淨大悲　功德莊嚴　无量三昧　及以大慈
如是功德　悉已聚集　相好妙色　嚴飾其身
種種功德　助成菩提
如來悉能　調伏衆生　令心柔軟　受諸快樂
種種深妙　功德莊嚴　亦為十方　諸佛所讚
其光遠照　遍於諸方　猶如日明　充滿虛空
功德成就　如須弥山　在在示現　於諸世界
譬如白毫相　猶如阿雪　其德如日　雲空明顯
眉間衆相　右旋婉轉　光明流出　如瓔珞珠
其色微妙　如日雲空
尒時道場菩提樹神復說讚曰
商羌清淨　无上正覺　甚深妙法　隨願覺了
遠離一切　雜法非道　猶核而出　成佛正覺
智有非本　本性清淨
希有希有　如來功德　希有希有　如來大海
希有希有　如須弥山　希有希有　佛无邊行
希有希有　佛出於世　如優曇華　時一現耳
希有如來　无量大悲　釋迦牟尼　為之中日

妙法蓮華經　諸衆生類　空數如是　妙實經典

亦有如來　无量大悲　釋迦牟尼　為之中日
為欲利益　諸衆生故　空號如是　妙實經典
善哉如來　諸根寂滅　而復超入　善寂大城
无垢清淨　甚深三昧　入於諸佛　所行之處
一切聲聞　身皆空寂　雨曼世尊　行處亦空
如是一切　无量諸法　推本性相　亦皆空寂
一切衆生　性相亦空　狂愚心故　不能覺知
我常念佛　樂見世尊　常住菩薩　不離佛日
我常於地　長跪合掌　其心悉兼　欲見於佛
我常備行　最上大悲　衆法而涂　欲見於佛
我常渴仰　欲見於佛　為是事故　夏火燒然
唯願世尊　賜我慈悲　清冷法水　以滅是火
世尊慈悲　悲心无量　願使我身　常得見佛
世尊常說　一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　炎幻響化　如水中月
衆生之性　如夢所見　如來行處　清淨如琉璃
入於无上　甘露法處　能與衆生　无量快樂
如來行處　微妙甚深　一切衆生　无能知者
五通神仙　及諸聲聞　一切緣覺　亦不能知
我今不疑　佛所行處　唯願慈悲　為我現身
尒時世尊　從三昧起　以微妙音　而讚嘆言
善哉善哉　樹神善女　汝於今日　快說是言

尒時世尊　從三昧起　以微妙音　而讚嘆言
善哉善哉　樹神善女　汝於今日　快說是言

尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右
手摩諸大菩薩摩訶薩頂与諸天王及龍王
二十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我
於无量百千万億恒河沙劫備集是金光明
微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法護於
閻浮提內无令斷絕若有善男子善女人於
未來世中有受持讀誦此經典者汝等諸天
常當擁護當知是人於未來世无量百千人
天之中常受快樂於未來世值遇諸佛疾得
證成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散脂大
將等即從座起到於佛前五體投地俱發聲
言如世尊勅當具奉行如是三白如世尊勅
當具奉行於是散脂大將軍而白佛言如世
尊勅若後來世中有受持是經者自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等及眷屬侍
擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡
令得安隱頗不有應
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方无量世界

W→T663　16/358A29

尊敬若後來世中有受持是經者自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等及眷屬侍
擁衛隱蔽其身是說法者皆悉消滅諸惡
令得安隱頗不有應
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方六種震動是時諸佛皆大歡喜囑累是經
故讚美持法者現无量神力於是无量无邊
阿僧祇菩薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光
金藏常悲法上等及四天大王十千天子與道
場菩提樹神堅牢等及一切世間天人阿修
羅等聞佛所說皆發无上菩提之道踊躍
歡喜作礼而去

金光明經卷第四

神通力樂說辯力大善淨力聞其所說皆信
伏隨從是菩薩須化千萬億衆令住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後得值二千億佛皆
多日月燈明於其法中號是法華經以是因
緣復值二千億佛同号雲自在燈王於此諸
佛法中受持讀誦為諸四衆說此經典故得
是常眼清淨耳鼻舌身意諸根清淨於四衆
中說法心无所畏得大勢是常不輕菩薩摩
訶薩供養如是若干諸佛恭敬尊重讚歎種
諸善根於後復值千萬億佛亦於諸佛法中
說是經典功德成就當得作佛得大勢於意
[illegible] 常不輕菩薩豈異人乎則我身是
若我於宿世不受持讀誦此經為他人說者
不能疾得阿耨多羅三藐三菩提我於先佛
所受持讀誦此經為人說故疾得阿耨多羅
三藐三菩提得大勢彼時四衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷以瞋恚意輕賤我故二百億
劫常不值佛不聞法不見僧千劫於阿鼻地
獄受大苦惱畢是罪已復遇常不輕菩薩教
化阿耨多羅三藐三菩提者豈異人乎今此
會中跋陀婆羅等五百菩薩師子月等五百
比丘尼思佛等五百優婆塞皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉者是得大勢當知是法
華經大饒益諸菩薩摩訶薩能令至於阿耨
多羅三藐三菩提是故諸菩薩摩訶薩於如
[illegible] 應受持讀誦解說書寫是經今時
世尊欲重宣此義而說偈言
過去有佛号威音王 神智无量 將導一切
天人龍神 所共供養 是佛滅後 法欲盡時
有一菩薩 名常不輕 時諸四衆 計著於法
不輕菩薩 往到其所 而語之言 我不輕汝
汝等行道 皆當作佛 諸人聞已 輕毀罵詈
不輕菩薩 能忍受之 其罪畢已 臨命終時
得聞此經 六根清淨 神通力故 增益壽命
復為諸人 廣說是經 諸著法衆 皆蒙菩薩
教化成就 令住佛道 不輕命終 值无數佛
說是經故 得无量福 漸具功德 疾成佛道
彼時不輕 則我身是 時四部衆 著法之者
聞不輕言 汝當作佛 以是因緣 值无數佛
此會菩薩 五百之衆 今及四部 清信士女

聞不輕言汝勿作佛以是因緣值見數佛
此會菩薩五百之衆千及四部清信士女
今於我前聽法者是我於前世勸是諸人
聽受斯經第一之法開示教人令住涅槃
世世受持如是經典億億萬劫至不可議
時乃得聞是法華經億億萬劫至不可議
諸佛世尊時說是經是故行者於佛滅後
聞如是經勿生疑惑應當一心廣說此經
世世值佛疾成佛道

妙法蓮華經如來神力品第二十一

尒時千世界微塵等菩薩摩訶薩從地踊出
者皆於佛前一心合掌瞻仰世尊亦對兩足圓滿
世尊我等於佛滅後世尊亦自恢
度之處當廣說此經所以者何我等亦自恢
得是真淨大法受持讀誦解說書寫而供養
之尒時世尊於文殊師利等九萬百千萬億
菩薩婆婆世界菩薩摩訶薩及諸比丘比丘
尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等一切衆
前現大神力出廣長舌上至梵世一切毛孔
放於无量无數色光皆悉遍照十方世界衆
寶樹下師子座上諸佛亦復如是出廣長舌
放无量光拃迦牟尼佛及寶樹下諸佛現神
力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱

力時滿百千歲然後還攝舌相一時嗽欬俱
共彈指是二音聲遍至十方諸佛世界地
皆六種震動其中衆生天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等以佛
神力故皆見此娑婆世界无量无邊百千萬
億衆寶樹下師子座上諸佛及見釋迦牟尼
佛共多寶如來在寶塔中坐師子座又見无
量无邊百千萬億菩薩摩訶薩及諸四衆恭
敬圍遶釋迦牟尼佛既見是已皆大歡喜得
未曾有即時諸天於虛空中高聲唱言過此
无量无邊百千萬億阿僧祇世界有國名娑
婆是中有佛名釋迦牟尼今為諸菩薩摩訶
薩說大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護
念汝等當深心隨喜亦當礼拜供養釋迦牟
尼佛彼諸衆生聞虛空中聲已合掌向娑婆
世界作如是言南无釋迦牟尼佛南无釋迦
牟尼佛以種種華香瓔珞幡蓋及諸嚴身之
具珍寶妙物皆共遥散娑婆世界所散諸物
從十方來譬如雲集變成寶帳遍覆此間諸
佛之上于時十方世界通達无礙如一佛土
尒時佛告上行菩薩大衆諸佛神力如是
无量无邊不可思議若我以是神力於无量
无邊百千萬億阿僧祇劫為囑累故說此經
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之

无量无量不可思議若是菩薩方便
无量百千万億阿僧祇劫為眾生故
功德猶不能盡以要言之如來一切所有之
法如來一切自在神力如來一切秘密之藏
如來一切甚深之事皆於此經宣示顯說是
故汝等於如來滅後應一心受持讀誦解說
書寫如說修行所在國土若有受持讀誦解
說書寫如說修行若經卷所住之處若於園
中若於林中若於樹下若於僧坊若白衣舍
若在殿堂若山谷曠野是中皆應起塔供養
所以者何當知是處即是道場諸佛於此得
阿耨多羅三藐三菩提諸佛於此轉于法輪
諸佛於此而般涅槃尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

諸佛救世者　住於大神通　為說眾生故　現无量神力
舌相至梵天　身放无數光　為求佛道者　現此希有事
諸佛嘿然　及彈指之聲　周聞十方國　地皆六種動
以佛滅度後　能持是經故　諸佛皆歡喜　現无量神力
嗚異是經故　讚美受持者　於无量劫中　猶故不能盡
是人之功德　无量无有邊　如十方虛空　不可得邊際
能持是經者　則為已見我　亦見多寶佛　及諸分身者
又見於今日　教化諸菩薩　能持是經者　令我及分身
滅度之後者　一切皆歡喜　十方現在佛　并過去未來
亦見供養　亦令得歡喜　諸佛坐道場　所得秘要法
能持是經者　不久亦當得　能持是經者　於諸法之義
名字及言辭　樂說无窮盡　如風於空中　一切无罣礙
於如來滅後　知佛所說經　因緣及次第　隨義如實說
如日月光明　能除諸幽冥　斯人行世間　能滅眾生闇
教无量菩薩　畢竟住一乘　是故有智者　聞此功德利
於我滅度後　應受持斯經　是人于佛道　決定无有疑

妙法蓮華經觀音品第廿五

尒時釋迦牟尼佛從法座起現大神力以右
手摩无量菩薩摩訶薩頂而作是言我於无
量百千万億阿僧祇劫修習是難得阿耨多
羅三藐三菩提法今以付囑汝等汝等應
當一心流布此法廣令增益如是三摩諸菩
薩摩訶薩頂而作是言我於无量百千万億阿
僧祇劫修習是難得阿耨多羅三藐三菩提
法今以付囑汝等汝等當受持讀誦廣宣此
法令一切衆生普得聞知所以者何如來有
大慈悲无諸悭恡亦无所畏能與衆生佛之
智慧如來智慧自然智慧如來是一切衆生
之大施主汝等亦應隨學如來之法勿生悭
恡於未來世若有善男子善女人言如來留

之大施主決等亦應隨學如來之法勿生懼
※法於未來世若有善男子善女人信如來智
慧者當為演說此法華經使得聞知為令其
人得佛慧故若有眾生不信受者當於如來
餘深妙法中亦教利喜決等若能如是則為
已報諸佛之恩時諸菩薩摩訶薩聞佛作是
說已皆大歡喜遍滿其身益加恭敬曲躬低
頭合掌向佛俱發聲言如世尊勑當具奉行
唯願世尊願不有慮諸菩薩摩訶薩眾如是
三反俱發聲言如世尊勑當具奉行唯然世
尊願不有慮介時釋迦牟尼佛令十方來諸
分身佛各還本土而作是言諸佛各隨所安
多寶佛塔還可如故說是語時十方无量
分身諸佛坐寶樹下師子座上者及多寶佛
并上行等无邊阿僧祇菩薩大眾舍利弗等聲
聞四眾及一切世間天人阿修羅等聞佛所
說皆大歡喜

妙法蓮華經藥王菩薩本事品第二十三

介時宿王華菩薩白佛言世尊藥王菩薩云
何遊於娑婆世界世尊是藥王菩薩有若干
百千万億那由他難行苦行善哉世尊願少
解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸

解說諸天龍神夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽人非人等又他方國土諸
※來菩薩及此聲聞眾聞皆歡喜介時佛告宿
王華菩薩乃往過去无量恒河沙劫有佛号
日月淨明德如來應供正遍知明行足善逝
世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊其
佛有八十億大菩薩摩訶薩七十二恒河沙
大聲聞眾佛壽四万二千劫菩薩壽命亦等
彼國无有女人地獄餓鬼畜生阿修羅等及
以諸難地平如掌琉璃所成寶樹莊嚴寶帳
覆上垂寶華幡寶香爐周遍國界七寶
為臺一樹一臺其樹去臺晝一箭道此諸寶
樹皆有菩薩聲聞而坐其下諸寶臺上各有
百億諸天作天伎樂歌歎於佛以為供養介
時彼佛為一切眾生喜見菩薩及眾菩薩諸聲
聞眾說法華經是一切眾生喜見菩薩樂習
菩行於日月淨明德佛法中精進經行一心
求佛滿万二千歲已得現一切色身三昧得
此三昧已心大歡喜即作念言我得現一切
色身三昧皆是得聞法華經力我今當供養
日月淨明德佛及法華經即時入是三昧於
虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華細末
栴檀滿虛空中如雲而下又以無价寶衣等

虛空中雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華如來
陸黑栴檀滿虛空中如雲而下又雨涂此座栴
※檀之香與香六銖價直娑婆世界以供養佛
作是供養已從三昧起而自念言我雖以神
力供養於佛不如以身供養即服諸香栴檀
薰陸兜樓婆畢力迦沈水睒香又飲瞻蔔諸
華香油滿千二百歲已香油塗身於日月淨
明德佛前以天寶衣而自纏身灌諸香油以
神通力願而自然身光明遍照八十億恒河
沙世界其中諸佛同時讚言善哉善哉善男
子是真精進是名真法供養如來若以華香
瓔珞燒香末香塗香天繒幡蓋及海此岸栴
檀之香如是等種種諸物供養所不能及假
使國城妻子布施亦所不及善男子是名第
一之施於諸施中最尊上以法供養諸如
來故作是語已而各默然其身火然千二百
歲過是已後其身乃盡一切衆生喜見菩薩
作如是法供養已命終之後復生日月淨明
德佛國中於淨德王家結跏趺坐忽然化生
即為其父而說偈言
大王今當知　我昔行菩薩　即時得一切　現諸身三昧
勤行大精進　捨所愛之身
說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現

說是偈已而白父言日月淨明德佛今故現
※在我先供養佛已得解一切衆生語言陀羅
尼復聞是法華經八百千万億那由他甄迦
羅頻婆羅阿閦婆等偈大王於今當還供
養此佛白已即坐七寶之臺上昇虛空高七多
羅樹往到佛所頭面礼足合十指爪以偈讚
佛
容顏甚奇妙　光明照十方　我過昔供養　今復深敬
尒時一切衆生喜見菩薩說是偈已而白佛
言世尊世尊猶故在世尒時日月淨明德佛
告一切衆生喜見菩薩善男子我涅槃時到
滅盡時至汝可安施牀座我於今夜當般涅
槃又勑一切衆生喜見菩薩善男子汝以佛
法囑累於汝及諸菩薩大弟子并阿羅漢
三藐三菩提法亦以三千大千七寶世界諸
寶樹寶臺及給侍諸天悉付於汝我滅度後
所有舍利亦付屬汝當令流布廣設供養
應起若干千塔如是日月淨明德佛勑一切衆
生喜見菩薩已於夜後分入於涅槃尒時一
切衆生喜見菩薩見佛滅度悲感懊惱無慕
於佛即以深此岸栴檀為積供養佛身而以
燒之大滅已後收取舍利作八万四千寶瓶
以起八万四千塔高三世界表刹莊嚴

以起八万四千塔高三世界表刹庄嚴要諸
幡蓋驕衆寶鈴令持一切衆生喜見菩薩
須臾念言我雖作是供養心猶未足我今當更
供養舍利便語諸菩薩大弟子及天龍夜叉
等一切大衆汝等當一心念我今供養日月
淨明德佛舍利作是語已即於八万四千塔
前然百福莊嚴臂七万二千歲以供養令
見數求聲聞衆見量阿僧祇人發阿耨多羅
三藐三菩提心皆使得住現一切色身三昧
令持諸菩薩天人阿修羅等見其見臂憂愁
悲哀而作是言此一切衆生喜見菩薩是我
等師教化我者而今燒臂身不具之子持一
切衆生喜見菩薩於大衆中立此誓已我捨
兩臂必當得佛金色之身若實不虛令我兩
臂還復如故作是誓已自然還復由斯菩薩
福德智慧淳厚所致當今之時三千大千世
界六種震動天雨寶華一切天人得未曾有
佛告宿王華菩薩於汝意云何一切衆生喜
見菩薩豈異人乎今藥王菩薩是也其所捨
身布施如是无量百千万億那由他數宿王
華若有發心欲得阿耨多羅三藐三菩提者
能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城

能然手指乃至足一指供養佛塔勝以國城
妻子及三千大千國土山林河池諸珍寶物
而供養者若復有人以七寶滿三千大千世
界供養於佛及大菩薩辟支佛阿羅漢是人
所得功德不如受持此法華經乃至一四句
偈其福最多宿王華譬如一切川流江河諸
水之中海為第一此法華經亦復如是於諸
如來所說經中最為深大又如土山黑山小
鐵圍山大鐵圍山及十寶山衆山之中須彌
山為第一此法華經亦復如是於諸經中最
為其上又如衆星之中月天子最為第一此
法華經亦復如是於千万億種諸經法中最
為照明又如日天子能除諸闇此經亦復如
是能破一切不善之闇又如諸小王中轉輪
聖王最為第一此經亦復如是於衆經中最
為其尊又如帝釋於三十三天中王此經亦
復如是諸經中王又如大梵天王一切衆生
之父此經亦復如是一切賢聖學无學及發
菩薩心者之父又如一切凡夫人中須陀洹
斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛為第一此經
亦復如是一切如來所說若菩薩所說若聲
聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一

聞所說諸經法中最為第一有能受持是經
典者亦復如是於一切衆生中亦為第一一
切聲聞辟支佛中菩薩為第一此經亦復如
是於一切諸經法中最為第一如佛若請法
王此經亦復如是諸經中王宿王華此經能
救一切衆生者此經能令一切衆生離諸苦
惱此經能大饒益一切衆生充滿其願如清
涼池能滿一切諸渴之者如寒者得火如裸
者得衣如商人得主如子得母如渡得船如
病得醫如闇得燈如貧得寶如民得王如賈
客得海如炬除暗此法華經亦復如是能令
衆生離一切苦一切病痛能解一切生死之
縛若人得聞此法華經若自書若使人書讀
得功德以佛智慧籌量多少不得其邊若書
是經卷華香瓔珞燒香末香塗香燒香衣服
種種之燈蘇燈油燈諸香油燈瞻蔔油燈須
曼油燈波羅羅油燈婆利師迦油燈那婆摩
利油燈供養所得功德亦復无量宿王華若
有人聞是藥王菩薩本事品者亦得无量无
邊功德若有女人聞是藥王菩薩本事品能
受持者盡是女身後不復受若如來滅後後
五百歲中若有女人聞是經典如說修行於
此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍

113

此命終即往安樂世界阿彌陀佛大菩薩衆圍
遶住處生蓮華中寶座之上不復婬貪欲
所惱亦復不為瞋恚愚癡所惱亦復不為憍
慢嫉妬諸垢所惱得菩薩神通无生法忍得
是思已眼根清淨以是清淨眼根見七百萬
二千億那由他恒河沙等諸佛如來是時諸
佛遥共讚言善哉善哉善男子汝能於釋迦
牟尼佛法中受持讀誦思惟是經為他人說
所得福德无量无邊火不能燒水不能漂汝
之功德千佛共說不能盡汝今已能破諸
魔賊壞生死軍諸餘怨皆悉摧滅善男子
百千諸佛以神通力共守護汝於一切世間
天人之中无如汝者唯除如來其諸聲聞辟
支佛乃至菩薩智慧禪定无有與汝等者
宿王華此菩薩成就如是功德智慧之力若有
人聞是藥王菩薩本事品能隨喜讚善者是
人現世口中常出青蓮華香身毛孔中常出
牛頭旃檀之香所得功德如上所說是故宿
王華以此藥王菩薩本事品囑累於汝我滅
度後後五百歲中廣宣流布於閻浮提无令
斷絶惡魔魔民諸天龍夜叉鳩槃茶等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所

斷魔惡魔魔子諸天龍鬼又為縛奉等得其
便也宿王華汝當以神通之力守護是經所
以者何此經則為閻浮提人病之良藥若人
有病得聞是經病即消滅不老不死宿王華
汝若見有受持是經者應以清蓮華成滿末
香供散其上散已作是念言此人不久必當
取草坐於道場破諸魔軍當吹法螺擊大法
鼓度脫一切衆生生老病死海是故求佛道者
見有受持是經典人應當如是生恭敬心說
是藥王菩薩本事品時八万四千菩薩得辯
一切衆生語言陀羅尼多寶如來於寶塔中
讚宿王華菩薩言善哉善哉宿王華汝成就
不可思議功德乃能問釋迦牟尼佛如此之
事利益无量一切衆生

妙法蓮華經妙音菩薩品第廿四

尒時釋迦牟尼佛放大人相肉髻光明及放
眉間白毫相光遍照東方百八万億那由他
恒河沙等諸佛世界過是數已有世界名淨
光莊嚴其國有佛号淨華宿王智如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊為无量无邊菩薩大衆恭
敬圍遶而為說法釋迦牟尼佛白毫光明遍
照其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩

號其國尒時一切淨光莊嚴國中有一菩薩
名曰妙音久已植衆德本供養親近无量百
千万億諸佛而悉成就甚深智慧得無礙相
三昧法華三昧淨德三昧淨王戲三昧无量
三昧智印三昧解一切衆生語言三昧集一
切功德三昧清淨三昧神通遊戲三昧慧炬
三昧莊嚴王三昧淨光明三昧淨藏三昧不
共三昧日旋三昧得如是等百千万億恒河
沙等諸大三昧釋迦牟尼佛光照其身即白
淨華宿王智佛言世尊我當往詣娑婆世界
礼拜親近供養釋迦牟尼佛及見文殊師利
法王子菩薩藥王菩薩勇施菩薩宿王華
菩薩上行意菩薩莊嚴王菩薩藥上菩薩等
尒時淨華宿王智佛告妙音菩薩汝往彼國
生下劣想善男子彼娑婆世界高下不平土
石諸山穢惡充滿佛身卑小諸菩薩衆其形
亦小而汝身四万二千由旬我身六百八十万
由旬汝身第一端正百千万福光明殊妙是
故汝往莫輕彼國若佛菩薩及國土生下劣
想妙音菩薩白其佛言世尊我今消滅諸
世界皆是如來之力如來神通遊戲如來功
德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座身不
動搖而入三昧以三昧力於耆闍崛山去靈

德智慧莊嚴於是妙音菩薩不起于座現
※ 動精而入三昧以三昧力於耆闍崛山去法
座不遠化作八万四千衆寶蓮華閻浮檀金
為莖白銀為葉金剛為鬚甄叔迦寶以為其
臺尒時文殊師利法王子見是蓮華而白佛
言世尊是何因緣先現瑞有若干千万蓮
華閻浮檀金為莖白銀為葉金剛為鬚甄
叔迦寶以為其臺尒時釋迦牟尼佛告文殊師
利是妙音菩薩摩訶薩欲從淨華宿王智佛
國與八万四千菩薩眷屬而來至此娑婆世
界供養親近礼拜於我亦欲供養聽法華經
文殊師利白佛言世尊是菩薩種何善根
何功德而能有是大神通力行何三昧願為
我等說是三昧名字我等亦欲勤修行之行
此三昧乃能見是菩薩色相大小威儀進止
唯願世尊以神通力彼菩薩來令我得見尒
時釋迦牟尼佛告文殊師利此久滅度多寶
如來當為汝等而現其相時多寶佛告彼菩
薩善男子來文殊師利法王子欲見汝身于
時妙音菩薩於彼國沒與八万四千菩薩俱
共發來所經諸國六種震動皆悉雨於七寶
蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩日如意天
青蓮華葉正偏知合百千万月其面貌端正

光明殊勝諸菩薩等重睿慧而於七寶
蓮華百千天樂不鼓自鳴是菩薩日如意天
青蓮華葉正偏知合百千万月其面貌端正
※ 須過於此身真金色光曜百千功德莊嚴威
德熾盛光明照耀諸相具足如那羅延堅固
之身入七寶臺上昇虛空去地七多羅樹諸
菩薩衆恭敬圍繞而來詣此娑婆世界耆闍
崛山到已下七寶臺以價直百千瓔珞持至釋
迦牟尼佛所頭面礼足奉上瓔珞而白佛言
世尊淨華宿王智佛問訊世尊少病少惱起
居輕利安樂行不四大調和不世事可忍不
衆生易度不見多貪欲瞋恚愚癡嫉妬慳惜
不見不孝父母不敬沙門邪見不善心不攝五
情不世尊衆生能降伏諸魔怨不久滅度
多寶如來在七寶塔中來聽法不又問訊多
寶如來安隱少惱堪忍久住不世尊我今欲
見多寶佛身唯願世尊示我令見尒時釋迦
牟尼佛語多寶佛是妙音菩薩欲得相見時
多寶佛告妙音言善哉善哉汝能為供養釋
迦牟尼佛及聽法華經并見文殊師利等故
來至此尒時華德菩薩白佛言世尊是妙音
菩薩摩訶薩種何善根修何功德有是神力
佛言華德菩薩過去有佛名雲雷音王多陀

佛告華德菩薩見去有佛名雲雷音王多陀
阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名現一切世
間劫名喜見妙音菩薩於百二千歲以十万
種伎樂供養雲雷音王佛并奉上八万四千
七寶鉢以是因緣果報今生淨華宿王智佛
所有是神力華德於汝意云何尒時雲雷音
王佛所妙音菩薩伎樂供養奉上寶器者豈
異人乎今此妙音菩薩摩訶薩是華德是妙
音菩薩已嘗供養親近无量諸佛久殖德本
又值恒河沙等百千万億那由他佛華德汝
但見妙音菩薩其身在此而是菩薩現種種
身處處為諸衆生說是經典或現梵王身或
現帝釋身或現自在天身或現大自在天身
或現天大將軍身或現毗沙門天王身或現
轉輪聖王身或現諸小王身或現長者身或
現居士身或現宰官身或現婆羅門身或現
比丘比丘尼優婆塞優婆夷身或現長者居
士婦女身或現宰官婦女身或現婆羅門婦
女身或現童男童女身或現天龍夜叉乾闥
婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難
處皆能救濟乃至於王後宮變為女身而說

等身而說是經諸有地獄餓鬼畜生及衆難
處皆能救濟乃至於王後宮變為女身而說
是經華德是妙音菩薩能救護娑婆世界諸
衆生者是妙音菩薩如是種種變化現身在
此娑婆國土為諸衆生說是經典於神通變
化智慧无所損減是菩薩以若干智慧明照
娑婆世界令一切衆生各得所知於十方恒
河沙世界中亦復如是若應以聲聞利得度
者現聲聞形而為說法應以辟支佛形得度
者現辟支佛形而為說法應以菩薩形得度
者現菩薩形而為說法應以佛形得度者即
現佛形而為說法如是種種隨所應度者而
為現形乃至應以滅度而得度者示現滅度
華德妙音菩薩摩訶薩成就大神通智慧之
力其事如是尒時華德菩薩白佛言世尊是
妙音菩薩深種善根世尊是菩薩住何三昧
而能如是在所變現度脫衆生佛告華德菩
薩善男子其三昧名現一切色身妙音菩薩
住是三昧中能如是饒益无量衆生說是妙
音菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千
人皆得現一切色身三昧此娑婆世界无量
菩薩亦等是三昧父迦羅長尒時妙音菩薩
摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已畢

W→T262 9/56c1

普菩薩品時與妙音菩薩俱來者八万四千
人皆得現一切色身三昧此娑婆世界无量
菩薩亦得是三昧及陀羅尼今時妙音菩薩
摩訶薩供養釋迦牟尼佛及多寶佛塔已還
※歸本土所經諸國六種震動而寶蓮華作百
千万億種種伎樂既到本國與八万四千菩
薩圍遶至淨華宿王智佛所白佛言世尊我
到娑婆世界礼拜供養釋迦牟尼佛及見多
寶佛塔礼拜供養又見文殊師利法王子
菩薩及見藥王菩薩得勤精進力菩薩勇施
菩薩等亦令八万四千菩薩得現一切色身
三昧說是妙音菩薩來往品時四万二千天子
得无生法忍華德菩薩得法華三昧

妙法蓮華經卷第七

S→T262 9/10c13

Chun .91

佛口生從法化生得佛法分今時舍利弗歡喜
望此義而說偈言
我聞是法音　從佛來會有　心懷大歡喜　長跪若已深
昔未蒙佛教　不失於大乘
佛音甚希有　能除衆生惱　我已得漏盡　聞無學無漏
我處於山谷　或在林樹下　若坐若經行　常思惟是事
嗚呼深自責　云何而自欺　我等亦佛子　同入无漏法
不能於未來　演說无上道
金色三十二　十力諸解脫　同共一法中　乘得此事
八十種好好　十八不共法　如是等功德　而我皆已失
我獨經行時　見佛在大衆　名聞滿十方　饒益衆生
自惟失此利　我為自欺誰
我常於日夜　每思惟是事　欲以問世尊　為失為不失
我常見世尊　無量諸菩薩　以是於日夜　尋世如此事
今聞佛音聲　隨宜而說法　无漏難思議　令衆至道場
我本著邪見　為諸梵志師　世尊知我心　拔邪說涅槃
我悉除斷見　於空法得證　今時心自謂　得至於滅度
而今乃自覺　非是實滅度
若得作佛時　具三十二相　天人夜叉衆　龍神等恭敬
是時乃可謂　決定無疑然
佛於大衆中　說我當作佛　聞如是法音　長養菩已除

是時乃可說　未曾聽受說
佛於大衆中　說菩薩行法　聲聞之所行
和聞佛說法　心大驚疑　豈非是佛　惑亂我心耶
佛以種種緣　譬喻巧言說　其心未知海　我聞是經網
佛說過世世　無量無數劫　空住方便中　亦著於是法
現在未來世　其數亦有量　亦著方便　諸佛知是法
於今為世尊　從生及出家　得道轉法輪　亦方便說
世尊說實道　汝勿生疑惑　諸佛法如是　久遠亦如此
我隨佛聞法　謂是魔所為　佛以大智力　知衆生所行
開佛柔軟音　深遠其微妙　演暢清淨法　我文殊等
衆惟菩薩　安住實際中　我之實住佛　為天人所敬　轉於不退輪　教化諸菩薩
令時佛告舍利弗　吾今於天人　沙門婆羅
門等大衆中說　我昔曾於二萬億佛所為無
上道故常教化汝　汝亦長夜隨我受學　我以方
便引道汝故生我法中　舍利弗我昔教汝志
願佛道汝今悉已忘而便自謂已得滅度　我今
還欲令汝憶念本所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華　教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過無量無邊不可思議劫
供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
行之道當得作佛号曰華光如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人

師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴飾
安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其
劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛知力孰能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩皆是初發
意皆久殖德本於無量百千萬億佛所淨修梵
行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固如
是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小
劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫華
光如來過十二小劫授聲滿菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記當諸比丘是聲滿菩薩
以實作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗是
華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫舍利佛華光如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人
師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴飾
安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華果華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法其
劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量無邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛知力孰能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩皆是初發
意皆久殖德本於無量百千萬億佛所淨修梵
行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直無偽志念堅固如
是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二小
劫除為王子未作佛時其國人民壽八小劫華
光如來過十二小劫授聲滿菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記當諸比丘是聲滿菩薩
以實作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗是
華光佛滅度之後正法住世三十二小劫像
法住世亦三十二小劫舍利佛華光如來應供正遍
此經而獲得言　令時世尊欲重宣

法住世亦三十二小劫今時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗汝世 當得作佛尊 号名曰華光 當度无量衆
供養无數佛 具足菩薩行 十力等功德 證於无上道
度无量眾已 如是大寶城 世界名離垢 清淨无瑕穢
琉璃為地 金繩界其道 七寶諸色樹 常有華果實
彼國諸菩薩 志念常堅固 神通波羅蜜 皆已悉具足
於无數佛所 善學菩薩道 如是等大士 華光佛所化
佛壽三十二小劫 廣度諸眾生 佛滅度之後 正法住於世
正法滅盡已 像法三十二 舍利分流布 天人等供養 華光佛所為
其佛之壽等 眾魔無能侵 彼佛無量劫 正法常住世
今時四部衆比丘比丘尼 優婆塞優婆夷 天
龍夜叉乾闥婆阿修羅 迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽人等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅三
藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫身
所著上衣以供養佛轉乘恒因乾天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自風轉諸天伎樂百千万億於虛空中一時
俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈初
轉法輪今乃復轉无上最大法輪今時諸天

*

*轉法輪今乃復轉无上最大法輪今時諸天
子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈 轉無漏法輪 分別說諸法 五衆之生滅
今復轉最妙 无上大法輪 是法甚深奧 少有能信者
我等從昔來 數聞世尊說 未曾聞如是 深妙之上法
世尊說是法 我等皆隨喜 大鶖舍利弗 今得受尊記
我等亦如是 必當得作佛 於一切世間 最尊无有上
佛道慧無漏 方便隨宜說 我所有福業 今世若過世
及見佛功德 盡迴向佛道
今時舍利弗白佛言世尊我今无復疑悔親
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者住學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今於
世尊前聞所未聞皆悉疑惑善哉世尊願
為四衆說其因緣令離疑悔今時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以辭喻更明此義諸有智者以辭喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財當
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一

利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財寶
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其中
堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時猝然大起焚燒舍宅長者諸子
若十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此大
所燒之門安隱得出而諸子等於大宅內樂
著嬉戲不覺不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以机案
從舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小諸
子幼稚未有所識處著戲處或當墮落為
大所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思惟
具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏
了无出心亦復不知何者是火何者為舍云何為
失但東西走戲視父而已尒時長者弔作是
念此舍已為大火所燒我及諸子若不時出
必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害又知諸子也心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂者而告之言汝等所可玩好希

斯害又知諸子也心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂者而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊車
鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此火
宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸子
聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳乎
相推排競共馳走爭出火宅是時長者
見諸子等安隱得出皆於四衢道中露地
而坐无復障礙其心泰然歡喜踊躍時子等
各自父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面
懸鈴又於其上張設幰蓋亦以珠瓔而
嚴飾之寶繩絞絡垂諸華纓重敷繞延安置
丹枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢
力行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心
各各與之不宜差別所以者何以我此物周給
一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車

一國猶尚不免何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珍寶車寧有虛妄不舍利弗
利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火
難全其軀命非為虛妄何以故若全身命
便為已得玩好之具況復方便於彼火宅而
於濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶
不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣元虛妄也何況長者自知
財富元量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患元
明闇蔽永盡元餘而悉成就元量知見力
元所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常元懈倦恒求善事利
益一切而生三界朽敗之宅為度衆生生老
病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火教化
令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生
老病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利
故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受
地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧
窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種
諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知

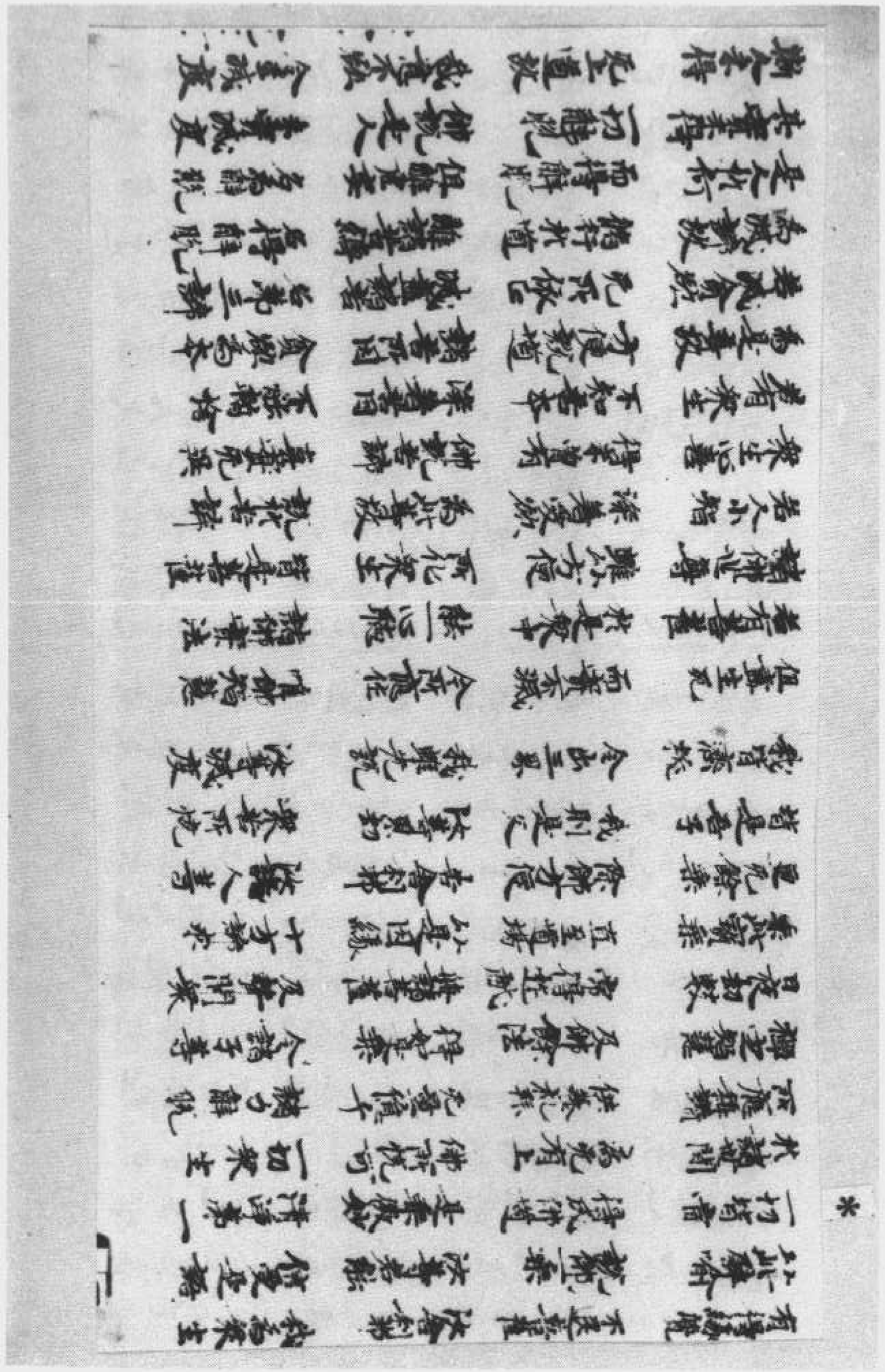
諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知
不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東
西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為衆生之父應拔其苦難與元
量元邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來
復作是念若我但以神力及智慧力捨於方
便為諸衆生讚如來知見力元所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慈愍方便免濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力無所畏而不用之以智慧方便於三界
火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅
勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著生
愛則為所燒汝等速出三界當得三乘
聲聞辟支佛乘我今為汝保任此事終
不虛也汝等但當勤修精進如來以是方
便誘進衆生復作是言汝等當知此三乘
法皆是聖所稱歎自在无繫无所依求乘是
三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等
而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若

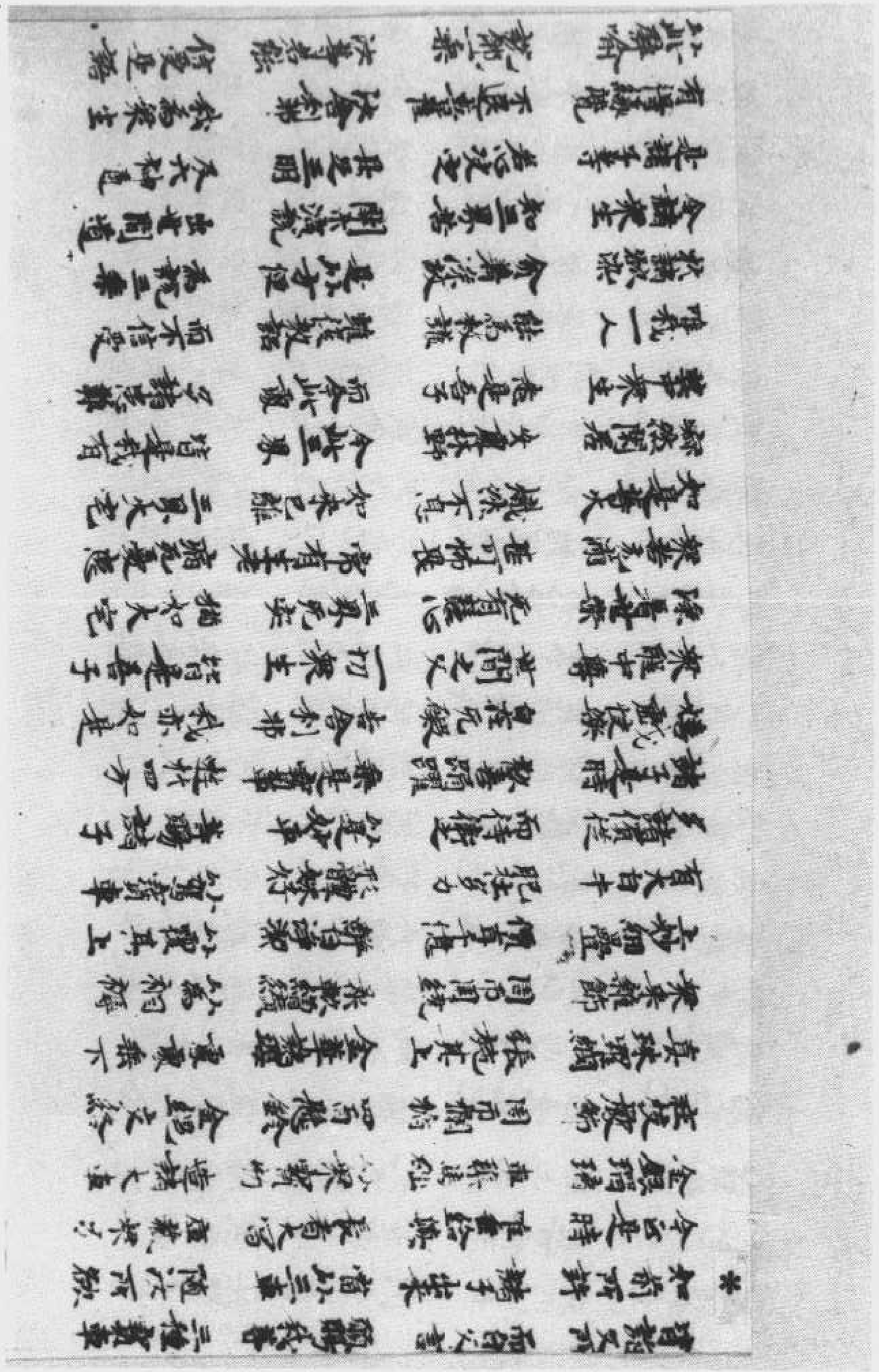
三乘以无漏根力覺道禪定解脫三昧等
而自娛樂便得无量安隱快樂舍利弗若
有衆生由有智性從佛世尊聞法信受
慈懃精進欲速出三界自求涅槃是名聲
聞乘如彼諸子爲求羊車出於大宅若
有衆生從佛世尊聞法信受歡勤精進
求自然慧樂獨善寂滅知諸法因緣是名
辟支佛乘如彼諸子爲求鹿車出於大宅
若有衆生從佛世尊聞法信受勤循精
進求一切知佛知自然知无師知如來知見
力无所畏愍念安樂无量衆生利益天
人度脫一切是名大乘菩薩求此乘故名
摩訶薩如彼長者見諸子等安隱得出
火宅到无畏處自惟財富无量等以大
車而與諸子如來亦復如是爲一切衆生
之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸
佛法載是諸衆生皆是我子等與大乘不
令有人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之
是諸衆生既三界者無諸佛禪定解
脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎

脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎
淨妙第一之樂舍利弗如彼長者初以三
車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴
安隱第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復
如是无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何以故如來有
无量智慧力无所畏諸法之藏能與一切
衆生大乘之法但不盡能受舍利弗以
是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛歎重宣此義而說偈言
譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗脫落　覆蓋亂墜　極恐差脫
周障在曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵰鷲鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　猫狸鼠狼　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蜣蜋諸虫　而進其上
狐狼野干　咀嚼蹈蹋　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是緣故　群狗競來　搏掣饑狸　爭取食之
鬬諍雖劣　咬噬吼吠　其余怨恨　更相惡視
處處皆有　毗賴耶鬼　夜叉惡鬼　各自藏伏
毒虫之屬　諸惡禽獸　孕乳產生　惡心轉熾
夜叉鬼來　爭取食之　食已飽滿

蟲毒之屬　諸惡禽獸　各自藏匿　惡心轉熾
夜之競來　爭取食之　甚可怖畏　導師主塔
聞諍之聲　一尺二尺　往反莊行　雖逸搖敵
大時離地　撲令失聲　怖狗自樂　常住其中
極狗兩足　其身長大　其咽如針　或復啖狗
復有諸鬼　叫呼求食　或食人肉　復有諸鬼
頭髮蓬亂　頸如牛頭　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　殘害惡險　飢急四向　竄窟
如是諸難　諸惡鳥獸　是物故宅　屬于一人
其人忙出　怨畏死量　於後舍利　欻然火起
四面一時　未久之間　爆聲震裂　揀深燒柱
摧折崩落　其焰俱熾　物聲大叫　諸鬼神等
墻壁崩倒　墻壁崩倒　不能自出　周悼惶怖
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　亦住其中　吡舍闍鬼
悪獸毒蟲　荒亂乱心　飲血啖肉　共相殘害
悪獸毒蟲　為火所逼　諸大惡獸　蝮蛇蚰蜒
蟲毒之屬　為火所燒　蝮蛇之類　鳩槃荼鬼
夜之競來　爭取食之　甚可怖畏　隨取而食
聞諍之聲　食之飢餓　飢渴熱惱　周悼問走
大時離地　往反莊行　甚可怖畏　蟲毒大災
極狗兩足　撲令失聲　怖狗自樂　樂難非一
復有諸鬼　其身長大　常住其中　沈諸子等
復有諸鬼　叫呼求食　其咽如針　或復啖狗
頸如牛頭　頸如牛頭　或食人肉　問有人言
飢渴所逼　飢渴所逼　飢急四向　是時老主
是時老主　是時老主　是時老主　在門外立

甚可怖畏　甚可怖畏　甚可怖畏　甚可怖畏
是時老主　在門外立　在門外立　在門外立
先因莊獻　來入此宅　驚入火宅　來入此宅
長者聞已　驚入火宅　說樂之難　想猶不絕
生喜諸子　說樂之難　野干狐狗　甚可怖畏
樂著玩弟　想猶不絕　甚可怖畏　難聞父誰
鳩槃荼鬼　野干狐狗　難聞父誰　而住是念
飢渴惶急　甚可怖畏　而住是念　死一可樂
諸子聞說　難聞父誰　死一可樂　燒為火害
不受我教　而住是念　燒為火害　我有種種
者諸子等　死一可樂　我有種種　玩好之具
羊車鹿車　燒為火害　玩好之具　妙寶好車
吾為汝等　我有種種　妙寶好車　大牛之車
諸子聞說　玩好之具　大牛之車　造作此車
如此諸車　妙寶好車　造作此車　隨意所樂
離諸苦難　大牛之車　如此諸車　可以遊戲
安隱得度　造作此車　離諸苦難　即時奔競
生育甚難　隨意所樂　安隱得度　馳走而出
多諸妻子　可以遊戲　生育甚難　長者見子
而此諸子　即時奔競　多諸妻子　得出大宅
是故諸人　馳走而出　而此諸子　而自慶言
皆諸父言　長者見子　是故諸人　我今快樂
樂著玩弟　得出大宅　皆諸父言　愚小無知
樂著玩弟　而自慶言　樂著玩弟　而入險宅
樂著玩弟　我今快樂　樂著玩弟　火猛焰
蟲毒之類　愚小無知　蟲毒之類　四面俱起
蝮蛇蚰蜒　而入險宅　蝮蛇蚰蜒　我已救之
鳩槃荼鬼　火猛焰　鳩槃荼鬼　令得脫難
飢渴熱惱　四面俱起　隨取而食　令時諸子
蟲毒大災　我已救之　飢渴熱惱　知父安坐
樂難非一　令得脫難　蟲毒大災　三種寶車
沈諸子等　令時諸子　樂難非一　直女所欲





其中雖未得 斷人未得 我為法王 汝舍利弗 在所住方 當知是人 是人已曾 若人有能 及聲聞僧 沈識聞之 於此經中 於信得入 隨順此經 計我見者 聞不能解 則斷一切 汝當聽說 其罪報 如是展轉 輕賤憎嫉 其人命終 如是展轉 若狗野干 天龍惡人

一切聲聞 死上道故 於法自在 我此法印 勿妄宣傳 何緣致斯 見過去佛 信汝所說 并諸菩薩 堅式不解 力所不及 況餘聲聞 非已知分 莫說此經 亦勿為說 世間佛種 此罪報 如斯經典 而懷結恨 入阿鼻獄 墮死數劫 其乘頭屋 之所惡賊 乞食殘石

佛滅度人 我意不欲 安隱衆生 為欲利益 若有聞者 若有信受 恭敬佛養 則為見我 亦見於汝 斷法華經 一切聲聞 汝今舍利弗 及諸菩薩 其餘聲聞 又舍利弗 凡夫淺識 美人不信 若有聽聞 如是人輩 常生難處 如是人輩 若狗野干 天龍惡人

今之滅度 故現於世 世間故說 隨喜信受 此經法者 亦聞是法 亦見於汝 為除猶說 及聲文佛 當於此經 信解語故 惰慢懈怠 除為五欲 毀謗此經 而懷疑惑 若滅度後 書持經者 於今後聽 劫盡更生 當隨有生 人所稱讚 常內拈竭 斷佛種故 受斯罪報

之所惡賊 瓦礫刀石 或生驢中 餘死所知 乘人聚落 之所打擲 更受蟒身 宛轉腹行 死有休息 諸根暗鈍 人不信受 為人所使 人不在意 順方治病 死人救療 妙劫竊盜 未不見佛 常生難處 常內拈竭 斷佛種故 身常臭穢 口氣常臭 惡瘡膿血 設服良藥 知是事罪 衆惡之王 狂亂心亂 生輕賤處 在餘惡道 誘惑愚癡 如是事痛 有所聞法 如是事痛 誘惑愚癡 陳者不見 受斯罪報 獲罪如是 又死一日 或時致死 五百由旬 之所噉食 獲罪如是 盲聾背僂 鬼魅所著 死所依怙 尋復失火 或復數死 而復增劇 獲罪其殃 既法教化 永不聞法 諸根不具 如已舍宅 增益醜惡

來雖乾痛　齊頭並直
身常洗浴　施無不淨
※繫風風　不悔命斷
告舍利弗　謗斯經者
以是因緣　我故語汝
若有利根　智慧明了
如是之人　乃可為說
植諸善本　除心堅固
若人精進　常備慈心
若人恭敬　无有異心
如是之人　乃可為說
捨惡知識　親近善友
若見佛子　持戒清潔
如是之人　乃可為說
常修一切　恭敬諸佛
復有佛子　於大衆中
辯喻言辭　說法无礙
若有比丘　為一切佛
但樂受持　大乘經典
如是之人　乃可為說
如是求經　得已頂受
亦未曾念　外道典籍
如是等痛　以為衣服
除眠睡想　增益瞋恚
誇斯經故　復罪如是
若說其罪　窮劫不盡
无智人中　莫說此經
多聞強識　來佛道者
若人曾見　億百千佛
如是之人　乃可為說
不惜身命　乃可為說
離諸凡愚　獨處山澤
又舍利弗　若見有人
如是之人　乃可為說
如淨明珠　求大乘經
若人无瞋　質直柔軟
如是之人　乃可為說
以清淨心　種種因緣
如是之人　乃可為說
四方求法　合掌頂受
乃至不受　餘經一偈
如人至心　求佛舍利
其人不復　志求餘經
如是之人　乃可為說

亦未曾念　外道典籍　如是之人　乃可為說
※告舍利弗　我說是相　來佛道者　窮劫不盡
如是等人　則能信解　於諸法中　莫聞此經
妙法蓮華經信解品第四
尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉
摩訶目揵連從佛聞未曾有法世尊授念
利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有
心歡喜踊躍即從座起整衣服偏袒右肩右
膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛
言我等居僧之道年並朽邁自謂已得涅槃
而堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往
昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珠寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬如有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大加復
窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇向本

利无量珠寶下賤自得世尊我等今者樂說
辭喻以明斯義譬如有人年幼細稚父遭
遠大住他國或十二十至五十歲年既長大加復
窮困馳騁四方以求衣食漸漸進行遇向本
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思惟
心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珠寶倉
庫盈溢元有子息一且終沒財物散失元所
委付是以懇勤每憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂慮世尊尒
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子牀寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬百千
其身皮氏僮僕手執白拂侍立左右覆以寶
帳垂諸華旛香水灑地散衆名華罪列寶
物出內取納有如是等種種嚴飾威德特
尊窮子見父有大力勢即懷怖畏自來至此恐
怪是念此或是王或是王等非我傭力得物之

處尒如往至貧里雖力有地衣食易得若久
住此或見逼強使我作任是念已疾走而去
時富長者於師子座見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還尒時使者
疾走往捉窮子驚怪稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之愈急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿強將來
以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者何
父知其子志意下劣自知尊高子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使者
語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作但可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上事
尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之以他日於窓牖中遥見子身羸

今時窮子先取其價畢與除糞其父見子
隱而惟之又以他日於窓牖中遥見子身羸
* 瘦憔悴糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土垢
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子復
後告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽醋之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時長
者更喚作字名之為兒今時窮子雖飲此
過猶故自謂客作賤人由是之故於二十年中
常令除糞過是已後心相體信入出无難然
其所止猶在本處世尊今時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之
我心如是當體此意所以者何今我與汝便為不
異宜加用心无令漏失今時窮子即受教勅
領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无希取一
飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大

飡之意然其所止故在本處下劣之心亦未
捨復經少時父知子意漸已通泰成就大
* 志自鄙之心臨欲終時而命其子并會親族
國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言諸
子當知此是我子我之所生於某城中舍吾
逃走路經十年其本字某我名
某甲昔在本城憶念追尋忽於此間遇會
得之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言承大歡喜得未曾有而作是念我本
无心有所希求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆似佛子如來常
說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱老成无知僕著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之糞我等於
中勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足而便自謂於佛法中勤精
進故得弘多然世尊先知我等心著弊欲
樂於小法便見縱捨不為分別汝等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此大
乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛知

乘无有志求我等又同如來智慧為諸菩薩
開示演說而自於此无有志願所以者何佛知
我等心樂小法以方便力隨我等說而我等
不知真是佛子今我方等知世尊於佛知
慧无所恡惜所以者何我等皆來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法今此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大寶
自然而至如佛子所應得者皆已得之尒時
摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言

我等今日　聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
國流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦轝車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商賈人　无處不有
千萬億衆　圍繞恭敬　常為王者　之所愛念
長者居舍　皆共宗重　以諸瓔珞　往來者衆
豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
見之唯念　死時將至　癡子捨我　五十餘年

豪富如是　有大力勢　而年朽邁　益憂念子
晨夜惟念　死時將至　癡子捨我　五十餘年
庫藏諸物　皆知之何　今時窮子　來索衣食
從邑至邑　從國至國　或有所得　或无所得
飢餓羸瘦　體生瘡癬　漸次經歷　到父住城
傭賃展轉　遂至父舍　今時長者　於其門內
施大寶帳　處師子座　眷屬圍繞　諸人侍衛
或有計算　金銀寶物　出內財產　注記券疏
窮子見父　豪貴尊嚴　謂是國王　若是王等
驚怖自怪　何故至此　復自念言　我若久住
無見逼迫　強驅使作　思惟是已　於此貧處
倩問有直　遣見其父　欲往傭作　在師子座
嘿而識之　遣問窮地　長者是時　且把將來
窮子驚喚　使作何事　即便使者　我若見敬
得未曾有　從來至此　長者知子　愚癡狹劣
不信是父　即以方便　更遣餘人　如實相告
見威德者　汝可語之　窮子聞之　歡喜隨來
倍與汝價　窮子聞之　長者化牖　實見其子
諸所須食　長者化牖　於是長者　著弊垢衣
除糞穢器　於是長者　方便附近　語令勤作
除糞穢器　於是長者　方便附近　語令勤作
念子愚劣　樂為鄙事　欲令无之　萬倍厚價
執除糞器　往到子所　并塗之油　若如我子
既盡安隱　汝當勤作　又以軟語　若如我子

如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
*長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗梨 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大眾 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲珍寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說最上道 修習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記
汝於來世 當得作佛 一切諸佛 秘藏之法
但為菩薩 演其實事 而不為我 說斯真要
如彼窮子 得近其父 雖知諸物 心不希取
我等雖說 佛法寶藏 自无志願 亦復如是
我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都无欣樂

我等內滅 自謂為足 唯了此事 更无餘事
我等若聞 淨佛國土 教化眾生 都无欣樂
*所以者何 一切諸法 皆悉空寂 无生无滅
无大无小 无漏无為 如是思惟 不生喜樂
我等長夜 於佛智慧 无貪无著 无復志願
而自於法 謂是究竟 我等長夜 修習空法
得脫三界 苦惱之患 住最後身 有餘涅槃
佛所教化 得道不虛 則為已得 報佛之恩
我等雖為 諸佛子等 說菩薩法 以求佛道
而於是法 永无願樂 導師見捨 觀我心故
初不勸進 說有實利 如富長者 知子志劣
以方便力 柔伏其心 然後乃付 一切財物
佛亦如是 現希有事 知樂小者 以方便力
調伏其心 乃教大智 我等今日 得未曾有
非先所望 而今自得 如彼窮子 得无量寶
世尊我今 得道得果 於无漏法 得清淨眼
我等長夜 持佛淨戒 始於今日 得其果報
法王法中 久修梵行 今得无漏 无上大果
我等今者 真是聲聞 以佛道聲 令一切聞
我等今者 真阿羅漢 於諸世間 天人魔梵
普於其中 應受供養 世尊大恩 以希有事
憐愍教化 利益我等 无量億劫 誰能報者
手足供給 頭頂禮敬 一切供養 皆不能報

W-T262 9/19A12

我等今者真可哀愍於諸世間天人廣說
普於其中應受供養世尊大慧公等有事
憐愍教化利益我等無量億劫諸佛法王
乎足供給一切供養皆下能報
若以頂禮兩肩荷負無量億劫恭敬
又以美饌及諸珍寶種種湯藥
牛頭栴檀及諸珍寶以起塔廟
如斯等事於恒沙劫亦不能報
諸佛希有大神通力
無漏無為不可思議
取相凡夫為諸法之王
知諸眾生隨宜說法
以元量喻
又知成就
於一乘道隨宜說三
妙法蓮華經卷第二

128

▼斯六七七八號　妙法蓮華經卷第二

S-T262 9/12A20~27

Chien 011

令復如是妙法
我等從昔來數聞世尊
普為說是法我等皆隨
佛道亦思惟方便隨宜說我所有福業令世若
我等亦如是必當得作佛於一切世間尊
及見佛功德盡回向佛道
尒時舍利弗白佛言世尊我今元復
於佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸
千二百心自在者昔從學地佛常教化言我
法能離生老病死究竟涅槃是學无學人亦
各自以離我見及有无見等謂得涅槃而今
於世尊前聞所未聞皆墮疑惑善哉世尊願
為四眾說其因緣令離疑悔尒時佛告舍利
弗我先不言諸佛世尊以種種因緣辭喻言
辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提耶
是諸所說皆為化菩薩故然舍利弗今當復
以譬喻更明此義諸有智者以譬喻得解舍
利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人眾一百二百乃至五百人止住其

利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富
无量多有田宅及諸僮僕其家廣大唯有一
門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其
中堂閣朽故墻壁頹落柱根腐敗梁棟傾危
周帀俱時欲然火起焚燒舍宅長者諸子若
十二十或至三十在此宅中長者見是大火
從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此
所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂
著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛
切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作
是思惟我身手有力當以衣裓若以几案從
舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小
諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為
火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時
疾出无令為火之所燒害作是念已如所思
惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻
而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不畏了
无出心亦復不知何者是火何者為舍云何
為失但東西走戲視父而已尒時長者即作
是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害又知諸子先心各有所好種種珍玩奇異

出如為所燒我今作諸玩具羊車鹿車牛車
斯等又知諸子先心各有所好種種珍玩奇異
之物情必樂著而告之言汝等所可玩好希
有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排竸共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊嚴周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設憪蓋亦以珍奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷繞延安置丹
枕駕以白牛肥壯色充潔形體姝好有大筋力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆
充溢而作是念我財物无極不應以下劣小
車與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨
我有如是七寶大車其數无量應當等心各
各與之不宜差別所以者何以我此物周給

各與之不宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾有非本所望舍利弗於意云何是長者等與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀命非為虛妄何以故若全身命便為已得既好之具況復方便於彼火宅而救濟之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不虛妄何以故是長者先作是意我以方便令子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病死憂悲苦惱愚癡暗蔽三毒之火教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生為生老病死憂悲苦惱之所燒煎亦以五欲財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧

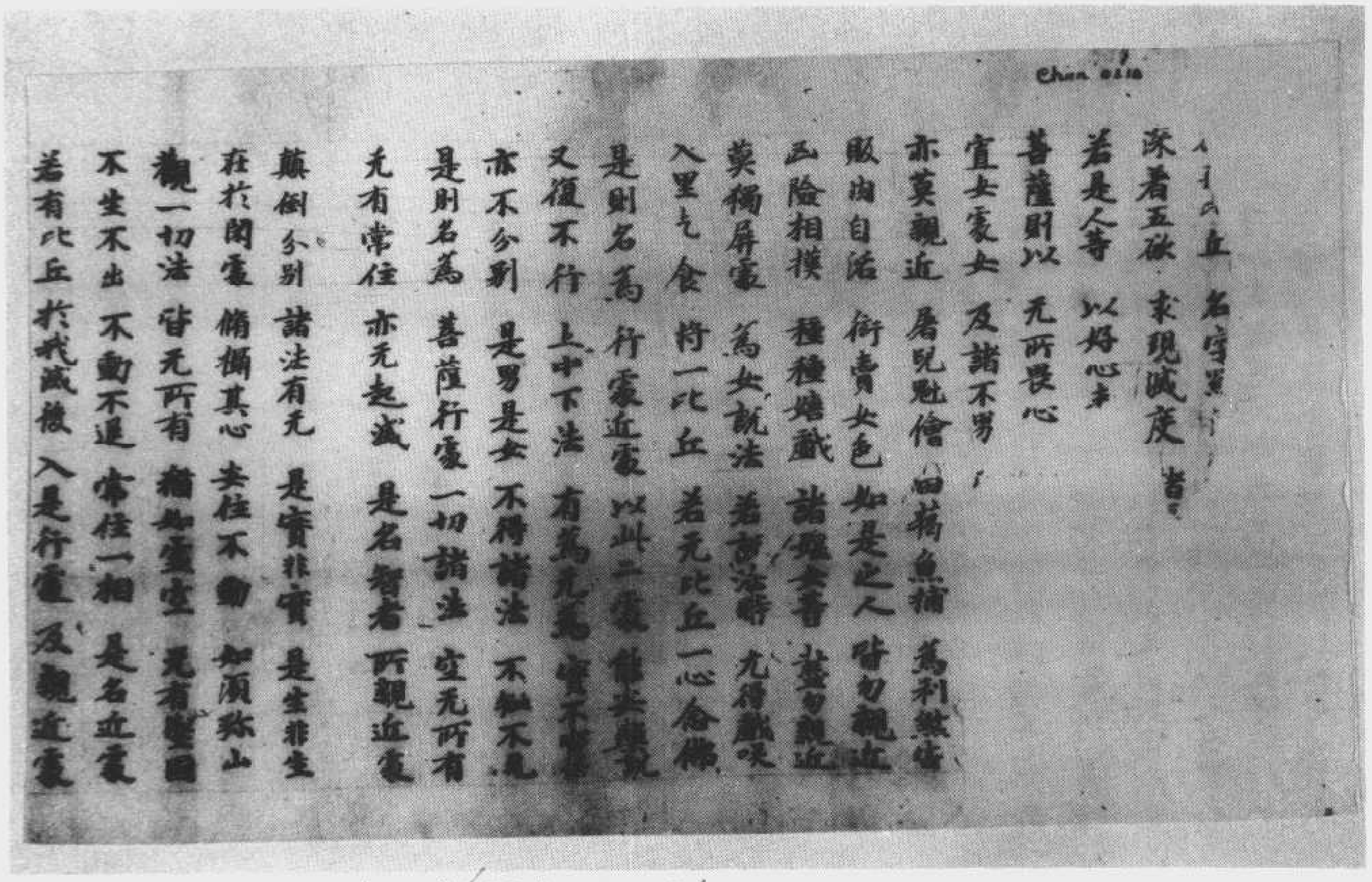
*

窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復作是念若我但以神力及智慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有力而不用之但以慇勤方便免濟諸子火宅之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住三界火宅勿貪麁弊色香味觸也若貪著生愛則為所燒汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤精進如來以是方便誘進衆生復作是言

蚊汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘
我今為汝保任此事終不虛也汝等但當勤
脩精進如來以是方便誘進衆生復作是言
汝等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无
繫无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪
定解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快
樂舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞
法信受慇懃精進欲速出三界自求涅槃是
名聲聞乘如彼諸子為求羊車出於大宅若
有衆生從佛世尊聞法信受慇懃精進自求
無慧樂獨善寂深智諸法因緣是名辟支佛
乘如彼諸子為求鹿車出於大宅若有衆生
從佛世尊聞法信受勤脩精進求一切智佛
智自然智无師智如來知見力无所畏愍念
安樂无量衆生利益天人度脫一切是名大
乘菩薩求此乘故名摩訶薩如彼諸子為
求牛車出於大宅舍利弗如彼長者見諸子
等安隱得出大宅到无畏處自惟財富无量
等以大車而賜諸子如來亦復如是為一切
衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是吾子等與大乘不令有人

W-T262 9/13C15

衆生之父若見无量億千衆生以佛教門出
三界苦怖畏險道得涅槃樂如來尒時便作
是念我有无量无邊智慧力无畏等諸佛法
藏是諸衆生皆是吾子等與大乘不令有人
獨得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆
生脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之
具皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一
之樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子
然後但與大車寶物充滿安隱第一無彼長
者无虛妄之咎如來亦復如是无有虛妄初
說三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之
何以故如來有无量智慧力无所畏諸法之



S-T262 9/37B24~C1

斯六七七九號　妙法蓮華經卷第四、第五

不生不出　不動不退　常住一相　是名近處

若有比丘　於我滅後　入是行處　及親近處

說斯經時　无有怯弱　菩薩有時　入於靜室

以正憶念　隨義觀法　從禪定起　爲諸國王

王子臣民　婆羅門等　開化演暢　說斯經典

其心安隱　无有怯弱　文殊師利　是名菩薩

安住初法　能於後世　說法華經

又文殊師利　如來滅後　於末法中　欲說是經

應住安樂行　若口宣說　若讀經時　不樂說人

及經典過　亦不輕慢　諸餘法師　不說他人好

惡長短　於聲聞人　亦不稱名　說其過惡　亦不

稱名讚歎其美　又亦不生　怨嫉之心　善備如

是安樂心故　諸有聽者　不逆其意　有所難問

不以小乘法答　但以大乘而爲解說　令得一

切種智　余時世尊　欲重宣此義　而說偈言

菩薩常樂　安隱說法　於清淨地　而施床座

以油塗身　澡浴塵穢　著新除垢　內外俱淨

安處法座　隨問爲說　若有比丘　及比丘尼

諸優婆塞　及優婆夷　國王王子　群臣士民

以微妙義　知顏爲說　若有難問　隨義而答

因緣譬喻　敷演分別　以是方便　皆使發心

漸漸增益　入於佛道　除嬾惰意　及懈怠想

因緣譬喻 敷演分別 以是方便皆使發心
漸漸增益 入於佛道 除嬾情意及懈怠想
* 離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 无上道教
以諸因緣 无量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 无所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能演說斯 妙法華經 心无嫉恡 諸惡障礙
亦无憂惱 及罵詈者 又无怖畏 加刀杖等
亦无擯出 安住忍故 智者如是 善調其心
能住安樂 如我上說 其人功德 千万億劫
算數譬喻 說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者无嫉妬諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者无得恼之令其悔恨語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切種智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆

諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬礼拜於一切衆
* 生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂
者說是法時无能恼亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭
敬尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經 當捨嫉恡慢 諂誑邪偽心 常修質直行
不輕蔑於人 亦不戲論法 不令他驚怪 言法不得佛
是佛子說法 常柔和能忍 慈悲於一切 不生懈怠心
十方大菩薩 愍衆故行道 應生恭敬心 是則我大師
於諸佛世尊 生无上父想 破於憍慢心 說法无障礙
第三法如是 智者應守護 一心安樂行 无量衆所敬
又文殊利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在

*

斷是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時无有過失常為化
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民
婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎空空
諸天為聽法故亦常隨侍若聚落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天童子常為法
故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護故
文殊師利是法華經於无量國中乃至名字
不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如猛力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而諸
小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚虎
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而說
王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其

*

是以禪定智慧力得法國土王於三界而說
王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
復賜興涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心其歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一化
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰
有大功勳滅三毒出三界破魔網令時衆
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深未後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之余
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱 哀愍一切 乃能演說 佛所讚經
後末世時 持此經者 於家出家 及非菩薩
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失

*

德宗世時 於此經者 於佛所聞 不生疑惑
應生慈悲 斯等不聞 不信是經 則為大失
我得佛道 以諸方便 為說此法 令住其中
辟如强力 轉輪之王 兵戰有功 賞賜諸物
象馬車乘 殿身之具 及諸田宅 聚落城邑
或與衣服 種種珍寶 奴婢財物 歡喜賜與
如有勇健 能為難事 王解髻中 明珠賜之
如來亦尒 為諸法王 忍辱大力 智慧寶藏
以大慈悲 知法化世 見一切人 受諸苦惱
欲求解脫 與諸魔衆 為是衆生 說種種法
以大方便 說此諸經 既知衆生 得其力已
末後乃為 說是法華 如王解髻 明珠與之
此經為尊 衆經中上 我常守護 不妄開示
今正是時 為汝等說 我滅度後 求佛道者
欲得安隱 演說斯經 應當親近 如是四法
讀是經者 常无憂惱 又无病痛 顏色鮮白
不生貧窮 卑賤醜陋 衆生樂見 如慕賢聖
天諸童子 以為給使 刀杖不加 毒不能害
若人惡罵 口則閉塞 遊行无畏 如師子王
智慧光明 如日之照 若夢見事 但見妙事
見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌

見諸如來 坐師子座 諸比丘衆 圍繞說法
又見龍神 阿脩羅等 數如恒沙 恭敬合掌
自見其身 而為說法 又見諸佛 身相金色
放无量光 照於一切 以梵音聲 演說諸法
佛為四衆 說无上法 見身處中 合掌讚佛
聞法歡喜 而為供養 得陀羅尼 證不退智
佛知其心 深入佛道 即為授記 成最正覺
決善男子 當於來世 得无量智 佛之大道
國土嚴淨 廣大无比 亦有四衆 合掌聽法
又見自身 在山林中 脩習善法 證諸實相
深入禪定 見十方佛
諸佛身金色 百福相莊嚴 聞法為人說 常有是夢
又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而處師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 為四衆廣說 無量方便
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如薪盡火滅
若後惡世中 說是第一法 是人得大利 如上諸功德
妙法蓮華經從地涌出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作禮而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此土

沙數衆生皆得不退轉於無上菩提
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進讀持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆上善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩二
菩薩各六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分一
乃至千万億那由他分之一況復千万億那
由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
及至万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行如
是等比无量无邊算數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶

菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶
如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以
讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛之所聞

易可化度无有疲厭所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊
重種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先佛習學小乘者智慧
之人我今亦令得聞是經入於佛慧亦時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉大雄世尊諸衆生等易可化度
能問諸佛甚深智慧聞已信行我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心亦時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來諸
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億大衆諸菩薩昔所未曾見願為決疑
是從何所來以何因緣集 佛身大神通 智慧亦思議
其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來
一一諸菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等
或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經

或有大菩薩 將六万恒沙 如是諸大衆 一心求佛道
是諸大師等 六万恒河沙 俱來供養佛 及護持此經
將五万恒沙 其數過於是 四万及三万 二万至一万
一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億万分之一
千万億由他 万億諸弟子 乃至於半億 其數復過上
百万至一万 一千及一百 五十與一十 乃至三二一
單已无眷屬 樂於獨處者 俱來至佛所 其數過上
如是諸大衆 若人行壽數 過於恒沙劫 猶不能盡知
是諸大威德 精進菩薩衆 能為其說法 教化令成就
從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誦經 備習何佛道
如是諸菩薩 神通大勢力 四方地震裂 皆從中涌出
世尊我昔來 未曾見是事 願說其所從 國土之名号
我常遊諸國 未曾見是衆 我於此衆中 乃不識一人
忽然從地出 願說其因緣 令此之大會 无量百千億
是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣
无量德世尊 唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地涌出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸菩

各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
荅之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心披精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一力　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議
汝今出信力　住於忍善事　昔所未聞法　今皆當得聞
我今安慰汝　勿得懷疑懼　佛无不實語　智慧不可量
所得第一法　甚深叵分別　如是今當說　汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此
大衆宣汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩
无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見
者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩
提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶

空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所
說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止
人天而住常深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

阿逸汝當知　是諸大菩薩　從无數劫來　備習佛智慧
悉是我所化　令發大道心　此等是我子　依止是世界
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　志念力堅固　常勤求智慧
說種種妙法　其志无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　其无上法輪　尒乃教化之　令初發道心
令皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑怯未曾有而作是念云何世尊於少
時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩
令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊
如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已

如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐
於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已
來始過四十餘年世尊云何於此少時大作
佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大
菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此
大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡
不得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二十
五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久備梵
行善能次第習諸善法巧於問荅人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教示尊令向阿耨多羅三藐三
菩提世尊得佛未久乃能作此大功德事我
等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知事皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業

妄佛所知事皆悉通達然諸新發意菩薩於
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　尒來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　鬚白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　衆世所不信
世尊亦如是　得道未甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問荅　其心无所畏
忍辱心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願令為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝

W→T262 9/42 B8~9

若有於此經 生疑不信者 所當墮惡道 願今為解說
是无量菩薩 云何於少時 教化令發心 而住不退地

妙法蓮華經如來壽量品第十六

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告衆決等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆決等當
信解如來誠諦之語是時等薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而告
秘密神通之力一切世

S→T475 14/545 B11~18

調伏而不疲厭是名有方便此
慧方便將護菩薩住貪欲瞋恚
癡而殖衆德本是名无慧方便
方便解諸雜諸貪欲瞋恚癡見
衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩
慧方便解文殊師利彼有疾菩薩應如
諸法又復觀身无常善空非我是名為慧雖
身有疾常在生死饒益一切而不厭倦是名方
便又復觀身身不離病病不離身是病是身
非新非故是名為慧設身有疾而不永滅是
名方便文殊師利有疾菩薩應如是調伏
其心不住其中亦復不住不調伏心所以者
何若住不調伏心是愚人法若住調伏心是
聲聞法是故菩薩不當住於調伏不調伏心
雖此二法是菩薩行住於生死不為汙行住
於涅槃不永滅度是菩薩行非凡夫行非賢聖
行是菩薩行非垢行非淨行是菩薩行雖過
魔行而現降衆魔是菩薩行求一切智无非
時求是菩薩行雖觀十二緣起而入諸邪見
是菩薩行雖離一切衆生而不受著是菩薩
行雖樂遠離而不依身心盡是菩薩行雖行

時求是菩薩行雖觀十二緣起而入諸聊見
是菩薩行雖攝一切衆生而不受著是菩薩
行雖樂遠離而不依身心盡是菩薩行雖行
三界而不壞法性是菩薩行雖行於空而殖
衆德本是菩薩行雖行无相而度衆生是菩
薩行雖行无住而現受身是菩薩行雖行九
起而起一切善行是菩薩行雖行六波羅蜜
而通知衆生心心數法是菩薩行雖行六通
而不盡漏是菩薩行雖行四无量心而不貪著
生於梵世是菩薩行雖行禪定解脫三昧
而不隨禪生是菩薩行雖行四念處而不永
離身受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨身
心精進是菩薩行雖行四如意足而得自在神
通是菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利
鈍是菩薩行雖行五力而樂求佛十力是菩
薩行雖行七覺支而分別佛之智慧是菩
薩行雖行八正道而樂行无量佛道是菩薩
行雖行止觀助道之法而不畢竟墮於寂滅
是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好莊
嚴其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀
而不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相
而隨所應爲現其身是菩薩行雖觀諸佛
國土永斷如空而現種種清淨佛土是菩薩行

嚴其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀
而不捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相
而隨所應爲現其身是菩薩行雖觀諸佛
國土永斷如空而現種種清淨佛土是菩薩行
雖得佛道轉于法輪入於涅槃而不捨於菩薩
之道是菩薩行說是語時文殊師利所將大衆其
中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有床坐是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者爲法來耶求床
坐耶舍利弗言我爲法來非爲床坐維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況床坐
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗人求法者
不著佛求不著法求不著衆求夫求法者无
見若求无斷無求无證俱遠之求所以
者何法无戲論若言我當見若斷集滅脩
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名寂
滅若行生滅是求生滅非求法也法名无染
若染於法乃至涅槃是則染著非求法也法
无所處若行於法是則行處非求法也法无

无行處若行於法是則行處非求法也法无
※取捨若取捨法是則取捨非求法也法无處
所若著處所是則著處非求法也法名无相
若隨相識是則求相非求法也法不可住若
住於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨尒時
長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无量千
万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功德成
就師子之坐文殊師利言居士東方度世界六
恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥燈
王今現在彼佛身長八万四千由旬其師子
坐高八万四千由旬嚴飾第一於是長者維
摩詰現神通力師時彼佛遣三万二千師子
坐高廣嚴淨來入維摩詰室諸菩薩大弟子
釋梵四天王等昔所未見其室廣博悉包容
三万二千師子坐无所妨尋於毗耶離城及
閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故尒時維
摩詰語文殊師利就師子坐與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩即

摩詰語文殊師利就師子坐與諸菩薩上人
俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩薩即
※自變形為四万二千由旬坐師子坐諸新發意
菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍
利弗就師子坐舍利弗言居士此坐高廣吾
不能昇維摩詰言唯舍利弗為須弥燈王如
來作礼乃可得坐於是新發意菩薩及大弟
子即為須弥燈王如來作礼便得坐師子坐
舍利弗言居士未曾有也如是小室乃容受此
高廣之坐於毗耶離城无所妨尋又於閻浮提
聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦
不迮迮維摩詰言唯舍利弗諸佛菩薩
有解脫名不可思議若菩薩住是解脫者
以須弥之高廣內芥子中无所增減須弥山
王本相如故而四天王忉利諸天不覺不知
己之所入唯應度者乃見須弥入芥子中是
名不可思議解脫法門又以四大海水入一毛
孔不燒魚鼈黿鼉水性之屬而彼大海本
相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知己之
所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思
議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪
著石臿中擲過恒沙世界之外其中衆生

所入於此衆生亦无所燒又舍利弗住不可思
議解脫菩薩斷取三千大千世界如陶家輪
著石掌中擲過恒沙世界之外其中衆生
不覺不知己之所往又復還置本處都不使
人有往來想而此世界本相如故又舍利弗
或有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七
日以爲一劫令彼衆生謂之一劫或有衆生
不樂久住而可度者菩薩即促一劫以爲七日令
彼衆生謂之七日又舍利弗住不可思議解
脫菩薩以一切佛土嚴飾之事集在一國
亦於衆生又菩薩以一佛土置之右
掌飛到十方遍示一切而不動本處又舍利
弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔
皆令得見又十方國土所有日月星宿於一毛
孔菩薩使見之又舍利弗十方世界所有諸風
菩薩悉能吸著口中而身无損外諸樹木
亦不摧折又十方世界劫盡燒時以一切火
內於腹中大事如故而不爲害又於下方過
恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著上方過
恒河沙等諸佛世界如持鍼鋒舉一棗葉而
所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以
神通現住佛身或現辟支佛身或現聲聞身

神通現住佛身或現辟支佛身或現聲聞身
或現帝釋身或現梵王身或現世主身或現
轉輪王身又十方世界所有衆生上中下音
皆能變之令住佛聲演出无常苦空无我之
音及十方諸佛所說種種之法皆於其中普
令得聞舍利弗我今略說菩薩不可思議解
脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦葉聞
說菩薩不可思議解脫法門歎未曾有謂舍
利弗譬如有人於育者前現衆色像非彼所
見一切聲聞聞是不可思議解脫法門不能
解了爲若此世智者聞是其誰不發阿耨多
羅三藐三菩提心我等何爲永絕其根於此
大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫
法門皆應悲泣聲震三千大千世界一切菩
薩應大歡慶頂受此法若有菩薩信解不可
思議解脫法門者一切魔衆无如之何大迦
葉說是語時三万二千天子皆發阿耨多羅
三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇
世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩
薩以方便力教化衆生現住魔王又迦葉十方
无量菩薩或有人從它方來見世主身或見

世界中住龍王者多悪住不可思議解脫菩
薩以方便力教化衆生現住魔王又迦葉十方
无量菩薩或有人從它手足耳鼻頭目髓腦
血肉皮骨乘路城邑妻子奴婢象馬車乘金
銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂貝衣
服飲食如此它者多是住不可思議解脫菩
薩以方便力而往試之令其堅固所以者何
住不可思議解脫菩薩有威德力故行遍世
示諸衆生如是難事丈夫下劣无有力勢不能
如是遍迴菩薩辟如龍象蹴踏非驢所堪是名
住不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言辟如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面
像如熱時炎如呼聲響如空中雲如水泉沫
如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如
第六陰如第七情如十三入如十九界菩薩
觀衆生為若此如无色界色如住淫如阿鞞
陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如
得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者
見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如已入涅槃如夢行如寤已喜如滅度者受身

見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已覺如滅度者受身
如无烟之火菩薩觀衆生為若此
文殊師利言若菩薩住是觀者云何行慈維
摩詰言菩薩住是觀已自念我當為衆生說
如斯法是即真實慈也行穿滅慈无所生故
行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行
无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不
壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨
慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅
漢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來
慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈
无同得故行菩提慈等一味故行无比慈斷
諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈
觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈
化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈衛
自衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无
不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈
直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈
不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈
為若此
文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所住功
德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所

為若此

又殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所住功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所住福德无所希望又殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力又殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本答曰身為本又問身孰為本答曰欲貪為本又問欲貪孰為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分別孰為本答曰顛倒想為本又問顛倒想孰為本答曰无住為本又問无住孰為本答曰无住則无本文殊師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一

至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所以者何是華无所分別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所分別為不如法若无分別是則如法觀諸菩薩華不著者以斷一切分別想故譬如人畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味觸得其便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華著身耳結習盡者華不著也

舍利弗言天巳此室其已久如答曰我巳此室如者年解脫舍利弗言巳此久耶答曰者年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如何者舊大智而默答曰解脫者无所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利弗言不復以離婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說離婬怒癡為解脫耳若无增上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃如

是日我无得无證故辯如是所以者何若有得
有證者則於佛法為增上慢舍利弗問天汝
於三乘為何志求天曰以聲聞法化衆生故
我為聲聞以回緣法化衆生故我為辟支佛
以大悲化衆生故我為大乘舍利弗如人入
瞻蔔林唯齅瞻蔔不齅餘香如是若入
此室但聞佛功德之香不樂聲聞辟支佛
功德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍
鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆樂
佛功德之香發心而出舍利弗吾四此室十
有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩
大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室
常現八未曾有難得之法何等為八此室常
以金色光耀晝夜无異不以日月所照為明
是為一未曾有難得之法此室入者不為諸
結之所惱也是為二未曾有難得之法此室
常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為
三未曾有難得之法此室常說六波羅蜜不
退轉法是為四未曾有難得之法此室常住
天人第一之樂絃出无量法化之聲是為五
未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積

未曾有難得之法此室有四大藏衆寶積
滿周窮濟之求得无盡是為六未曾有難得
之法此室釋迦牟尼佛阿孫陁佛阿閦佛寶
德寶炎寶月寶嚴難勝師子響一切利成
如是等十方无量諸佛是上人念時悉皆來
會說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾
有難得之法此室一切諸天嚴飾宮殿諸佛
土皆於中現是為八未曾有難得之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法誰有見
斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻无定相當何所
轉天曰一切諸法亦復如是无有定相云何
乃問不轉女身即時天女以神通力變舍利
弗令如天女天自化身如舍利弗而問言何以
不轉女身舍利弗以天女像而荅言我今
不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女帝
釋天女嘗承神力舍利弗身還復如故天問

而非女也是故佛說一切諸法非男非女耳

※時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問

舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身

色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是无

在无不在夫无在无不在者佛所說也

舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化

所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆

生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得阿

耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡

夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗

言我住凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅

三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住

處是故无有得者舍利弗言今諸佛得阿

耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙

皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故說有三

世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿

羅漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩

亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利

弗是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲

菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本

願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通一

達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達

佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩

行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至

于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具

足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲離

諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚㝵示

行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨

內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒

乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示

行懈怠而勤備功德示行亂意而常念定示

行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而

善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如

橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而

順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說

未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生

示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而

具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓中

具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身一切

衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越

死畏示有資生而恒觀无常實无所貪示

有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥

衆生之所樂見示入老病而永斷病根超越
死畏示有資生而恒觀无常寶无所貪示
有妻妾婇女而常遠離五欲於泥現於訥
鈍而成辯才慈特无失示入耶濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其回緣現於涅
槃而不斷生死又殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚
癡為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七
識處為種八邪法為種九惱處為種十不善
道為種以要言之六十二見及一切煩惱皆
是佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者
不能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如
高原陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如
是見无為法入正位者終不復能生於佛法煩
惱泥中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空
終不得生熏穢之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須弥山猶能移
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能

當知一切煩惱為如來種譬如不下巨海不
能得无價寶珠如是不入煩惱大海則不能
得生一切智寶
尒時大迦葉嘆言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言慶勞之儔為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛法而今我等永
不能發譬如根敗之士其於五欲不能復利
如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益永
不志願是故文殊師利凡夫於佛法有反復
而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起凡
上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力
无畏等永不能發无上道意
尒時會中有菩薩名善現色身問維摩詰
言居士父母妻子親戚眷屬吏民知識悉為
是誰奴婢僮僕邁馬車乘皆何所在於是
維摩詰以偈答曰
智慶善權母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍宅
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝展妓女　歌詠誦法言　以此為音樂
捨持之園苑　无漏法林樹　覺意淨妙華　解脫智慧果
八聖道之妙　法水甚盈滿　浴此无垢人　乎以七寶華　各此无垢人

諸度法等倡　四衢展妓女　歌詠誦法言　以此為會樂
捴持之園苑　无垢法林樹　賢意淨妙華　解脫智慧果
八解之浴池　之水甚盈滿　布以七淨華　浴此无垢人
鳧鴈五通聽　大乘以為車　調御以一心　遊於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　潔心為華鬘
富有七財寶　教授以滋息　如所說備行　過向為大利
四禪為林坐　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音
甘露法之食　解脫味為漿　淨心以澡浴　戒品為塗香
摧滅煩惱賊　勇健无能踰　降伏四種魔　勝幡建立場
雖知无起滅　示彼故有生　悉現諸國土　如日无不周
供養於十方　无量億如來　諸佛及己身　无有分別想
雖知諸佛國　及與衆生空　而常備淨土　教化於衆生
諸有衆生類　形聲及威儀　无畏力善權　一時能盡現
覺知衆魔事　而示隨其行　以善方便智　隨意皆能現
或示老病死　或就諸眾生　了知如幻化　通達无有累
或示現劫盡　天地皆洞然　衆人有常想　昭令知无常
无數億衆生　俱來請法門　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸伎藝　盡現行此事　饒益諸眾生
世間衆道法　悉於中出家　因以解人惑　而不壞正見
或作日月天　梵王世界主　或時作地水　或復作風火
劫中有疫疫　現作諸藥草　若有服之者　除病消衆毒
劫中有飢餓　現身作飲食　无數億衆生　令得入佛道

劫中有疫疫　現作諸藥草　若有用之者　除病消衆毒
劫中有飢餓　現身作飲食　先救彼飢渴　却以法語人
劫中有刀兵　為之起慈悲　化彼諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　菩薩現威勢　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　輒往到于彼　免濟其苦惱
一切國土中　畜生相食噉　皆現生於彼　為之作利益
示受於五欲　亦復現行禪　令魔心憒亂　不能得其便
火中生蓮華　是可謂希有　在欲而行禪　希有亦如是
或現作婦女　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
或為邑中主　或作商人導　國師及大臣　以祐利衆生
諸有貧窮者　現作无盡藏　回以勸導之　令發菩提心
我心憍慢者　為現大力士　消伏諸貢高　令住佛上道
其有恐怖衆　居前而慰安　先施以无畏　後令發道心
或現婬嫉欲　為五通仙人　開導諸眾生　令住戒慈悲
見須供事者　現為作僕使　既悅可其意　乃發以道心
隨彼之所須　得入於佛道　以善方便力　皆能給足之
如是道无量　所行无窮盡　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
誰聞如是法　不發菩提心　除彼不肖人　癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名

入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故便有
我所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无取无捨无住无行是為入
不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是
无相亦不取无相入於平等是為入不二法
門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是為入不二法
門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善
入无相際而通達者是為入不二法門
師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无

師子菩薩曰罪福為二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是為入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏為二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
為入不二法門
淨解菩薩曰有為无為為二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所導者是為入不二法
門
那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空即
是出世間於其中不入不出不溢不散是為入
不二法門
善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則无
生死无縛无解不然不滅如是解者是為入不
二法門
現見菩薩曰盡不盡為二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是為入不二法門
普守菩薩曰我无我為二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是為入不二法
門

何可得見我實性者不復起二是為入不二法門

※ 電天菩薩曰明无明為二无明性即是明明二不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門

喜見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識性自空於其中而通達者是為入不二法門

明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是空種性如前際後際空故中際之空若能如是知諸種性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名穿滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名穿滅安住其中是為入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中入一相者是為入不二法門

一切智性於其中入一相者是為入不二法門

※ 深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即无相无相即无作若空无相无作則无心意識於一解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

穿根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相與虛空等一切法之余能隨此行者是為入不二法門

心无身菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起見身及與滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相即口无作相口无作相即意无作相是三業无作相即一切法无作相能如是隨无作慧者是為入不二法門

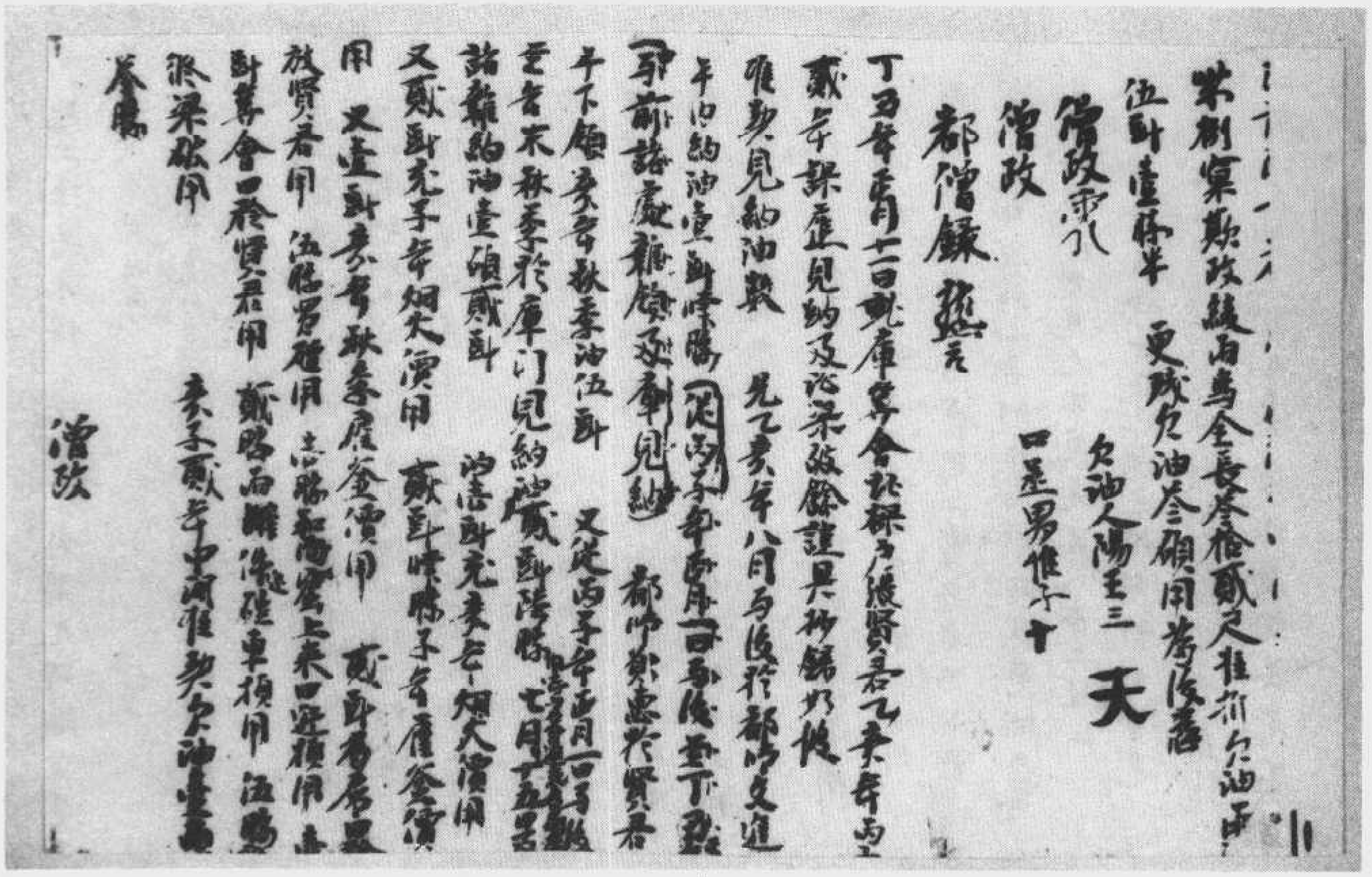
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實性即是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識无所識者是

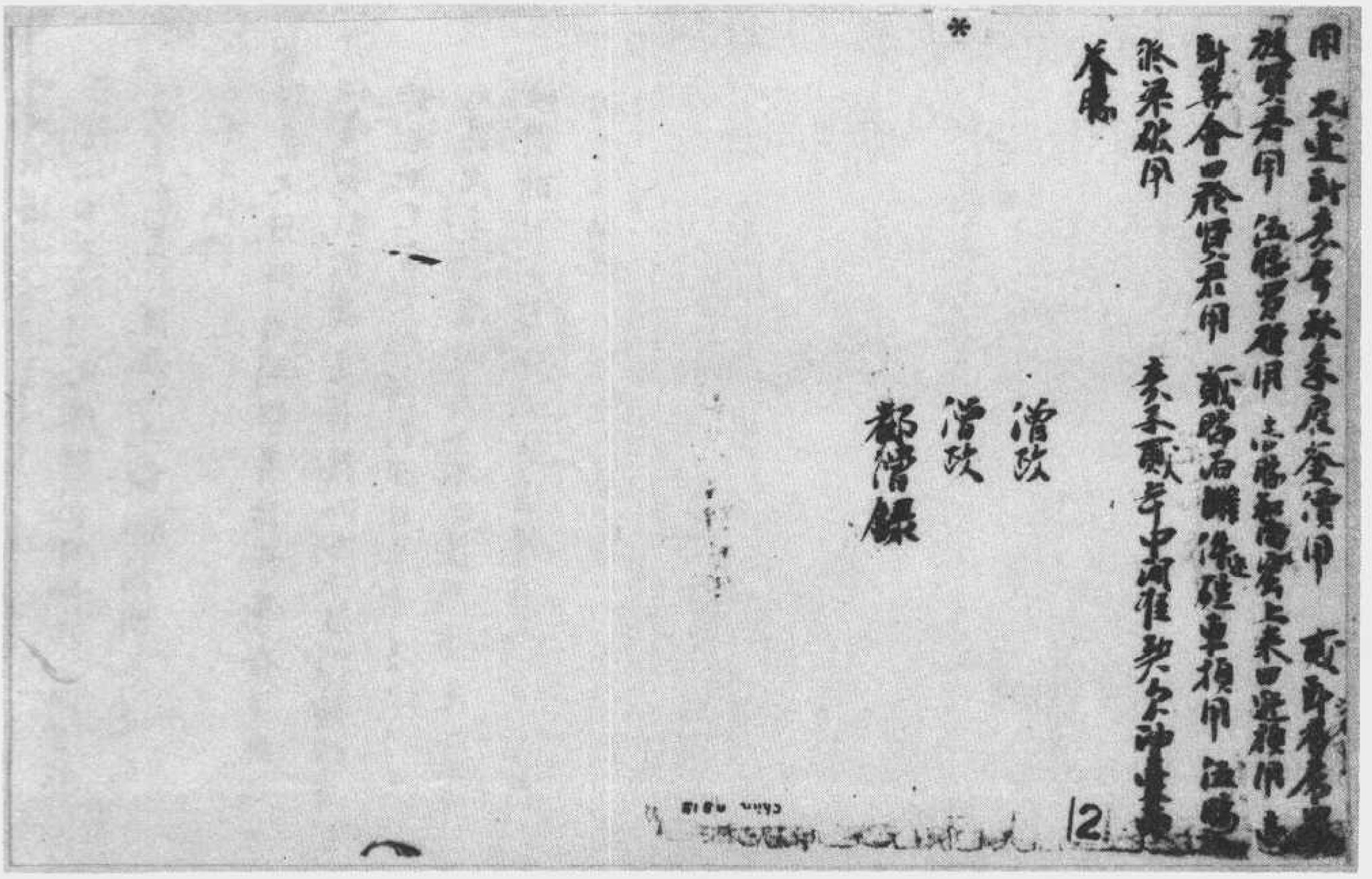
起二法若不住二法則无有識无所識者是
※為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无
取捨无取捨者是為入不二法門
月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二
所以者何如入滅受想定无闇无明一切法相
二復如是於其中平等入者是為入不二法
門
寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不
樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有
縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則
无樂厭是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法門
樂寶菩薩曰寶不寶為二寶見者留不見
寶何況非寶所以者何非肉眼所見慧眼乃能
見而此慧眼无見无不見是為入不二法門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門

W-T475 14/551C26

如是說菩薩各各說已
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
※於是文殊師利問維摩詰我等各自說已
仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩
詰默然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至
无有文字語言是真入不二法門說是入不二
法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門
得无生法忍



斯六七八一號　陽王三欠油賬、丁丑年正月算會賬



佛告阿難汝所言
有稱如瑠璃故
人當以瑠璃觀眼當山河見瑠璃不如是
世尊是人當以瑠璃觀眼實見瑠璃佛告阿
難汝心若同瑠璃合者當見山河何不見眼
若見眼者眼即同境不得成隨若不能見云
何說言此了知心潛在根內如瑠璃合是故
應知汝言覺了能知之心潛伏根裏如瑠璃
合无有是處
阿難白佛言世尊我今又作如是思惟是業
生身府藏在中竅穴若外有藏則暗有竅則
明今我對佛開眼見明名為見外開眼見暗
名為見內是義云何
佛告阿難汝當開眼見暗之暗此暗境界為
與眼對為不對眼若與眼對暗在眼前云何
成內若成內者居暗室中无日月燈此室暗
中皆決焦府若不對者云何成見若離外見
內對所成合眼見暗名為身中開眼見明何
不見面若不見面內對不成[illegible]此了
知心及與眼根乃在虛空何成在內若在空
空自非汝體即應知來今見汝面容是汝身
決眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應
有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言
見暗名見內者无有是處

S→T945 19/107c1

斯六七八二號　大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

汝眼已知身合非覺必汝執言身眼兩覺應
有二知即汝一身應成兩佛是故應知汝言
見暗名見內者无有是處
阿難言我常聞佛開示四衆由心生於種種
法生由法生故種種心生我今思惟即思惟
體實我心性隨所合處心則隨有亦非內外
中間三處
佛告阿難汝今說言由法生故種種心生隨
所合處心隨有者是心無體則无所合若无
有體而能合者則十九界因七塵合是義不
然若有體者如汝以手自空其體決所知心
為復內出為從外入若復內出還見身中若
從外來先合見面
阿難言見是其眼心知非眼為見非義佛言
若眼能見汝在空中門能見不則諸已死尚
有眼存應皆物若見物者云何名死阿難
又汝覺了能知之心若必有體為復一體為
有多體今在汝身為復通體為不通體若一
體者則汝以手空一執時四肢應覺若藏覺
者空應无在若空有所則汝一體自不能成
若多體者則成多人何體為汝為通體者同
前所空若不通者當汝頭手觸其處覺
所覺之處无知今汝不然是故應知隨所合

前所覺者不過妄想[illegible]
所覺之應元知今汝不能定故應知隨所合
處心則隨有元有處處
阿難白佛言世尊我亦聞佛與文殊等論法
王子談實相特世尊亦言心不在內亦不在
外如我思惟內元所見外不相知內元知故
在內不成身心相知在外非義今相知故復
內元見當在中間
佛言汝言中間中必下述非元所在今欲推
中中何為在為復在處為當在身若在身者
在邊非中在中同內在處者為有所表為
元所表元表同元表則元覺何以故如人以
表表為中將東看則西南觀成北表雖所況
心應雜亂
阿難言我所說中非此二種如世尊言眼色
為緣生於眼識眼有分別色塵元知識生其
中則為心在佛言汝心若在根塵之中此之
心體為復兼二為不兼二若兼二者物體雜
亂物非體知成敵兩立云何為中兼二不成
非知不知即是體性中何為相是故應知當
在中間元有是處
阿難白佛言世尊我昔見佛與大比丘僧
提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言

提富樓那舍利弗四大弟子共轉法輪常言
覺知分別心性既不在內亦不在外不在中
間俱元所在一切元著名之為心則我元著
名為心不
佛告阿難汝言覺知分別心性俱元在者世
間虛空水陸飛行諸所物象名為一切汝不
著者為在為元元則同於龜毛菟角云何不
著有不著者不可名元元相則元非元則相
相有則在云何元者是故應知一切元著名
覺知心元有是處
尒時阿難在大衆中即從座起偏袒右肩右
膝著地合掌恭敬而白佛言我如來最小
之弟蒙佛慈愛雖令出家猶恃聰博所以多
聞未得元漏不能析伏婆毗羅呪為彼所轉
溺於婬舍當由不知真際所指直顯世尊大
慈哀愍開示我等奢摩他路令諸聞提頓
成車作是語已五體投地及諸大衆傾渴
仰欲聞未聞
尒時世尊從其面門施種種光其光晃耀數
百千日普佛世界六種震動如是十方微塵
國土一時開現佛之威神令諸世界合成一
界其世界中所有一切諸大菩薩皆住本國

累其世界中所有一切諸大菩薩皆住今因
合掌承聽
佛告阿難一切衆生從无始來種種顛倒業
種自然如鳥又衆諸備行人不能得成无上
菩提乃至別成聲聞緣覺及成外道諸天魔
王及魔眷屬皆由不知二種根本錯亂備習
猶如煮沙欲成嘉饌縱經塵劫終不能得去
何二種阿難一者无始生死根本則汝今者
與諸衆生用攀緣心為自性者二者無始菩
提涅槃无清淨體則汝今者識精元明能生
諸緣所遺失者由諸衆生遺此本明雖終日行
而不自覺狂入諸趣
阿難汝今欲知奢摩他路顛出生死今復問
汝即時如來擧金色臂屈五輪指阿難言
汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言
我見如來衆寶臂屈指為光明奉曜我心目
佛言汝將誰見阿難言我與大衆同時眼見
佛告阿難汝今咨我如來屈指為光明奉耀
汝心目汝目可見以何為心當我奉耀阿難
言如來現今徵心所在而我以心惟窮尋遍
即能推者我將為心
佛言咄阿難此非汝心阿難覩然驚座合掌
起立白佛言世尊我今者承聽我法此則因
佛言咄阿難此非我心當名何等佛告阿難此
起立白佛非我心當名何等佛告阿難此
是前塵虛妄相想惑汝真性由汝无始至于
今生認賊為子失汝元常故輪轉
阿難白佛言世尊我佛寵弟心受佛故今我
出家我心何得供養如來乃至遍歷恒沙國
土承事諸佛及善知識發大勇猛行諸一切
難行法事皆用此心縱令諸法永退菩提亦
因此心若此發明不是心者我乃无心同諸
土木雖此覺知更无所有云何如來說此非
心我實驚怖無此大衆无不疑惑唯願大悲
開示未悟
尒時世尊開示阿難及諸大衆欲令心入无
生法忍於師子座摩阿難頂而告之言如來
常說諸法所生唯心所現一切因果世界微
塵自心成體阿難若諸世界一切所有其中
乃至草葉纖結諸其根元咸有體性縱令虛
空亦有名見何況清淨妙淨明心性一切心
而自无體若汝執性分別覺觀所了知性必
為心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵
事業別有全性如汝今者承聽我法此則因
聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑

聲聞有分別知見一切見聞覺知內守幽閑

※循蕩法塵分別影事汝今雖為非心但

汝於心欲細推究毛端實有分別性即真

汝心若分別性離塵元體斯則前塵分別影

事塵非常住在變滅時此心則同龜毛兔角

則汝法身同於斷滅其誰循證兄生法忍

即時阿難與諸大衆默然自失佛告阿難世

間一切諸循學人現前雖成九次第定不得

漏盡成阿羅漢皆由執此生死妄相認為真

實是故汝今雖得多聞不成聖果阿難聞已

重復悲淚五體投地長跪合掌而白佛言自

我從佛發心出家恃佛威神常自思惟元勞

我循將謂如來惠我三昧不知身心本不相

代決我本心雖身出家心不入道辭如窮子

捨父逃逝今日乃知雖有多聞若不循行與

不聞等如人說食終不能飽世尊我等今者

二障所纏良由不知斡常心性唯願如來哀

愍窮露發妙明心開我道眼

即時如來從肉髻萬字涌出寶光其光晃昱有

百千色十方微塵善佛世界一時周遍遍滿

十方所有寶剎諸如來頂放至阿難及諸大

衆告阿難言五今為汝建大法幢亦令十方

一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨明阿

衆告阿難言五今為汝建大法幢亦令十方

一切衆生獲妙微密性淨明心得清淨明阿

※難汝先答我見光明參此參光明因何所有

云何成參汝將誰見阿難言由佛金體顯浮

檀金艷如寶山清淨所生故有光明我實眼

觀五輪指端屈伸示人故有參相

佛告阿難如來今日實言告汝諸有智者要

以辭前而得開悟阿難辭如我參若元我手

不成我參若元汝眼不成汝見以汝眼根例

我參理其義均不阿難言唯然世尊既元我

眼不成我見例如來參事義相類

佛言阿難汝言相類是義不然何以故如元

手人參畢竟滅彼元明者非見金元所以者

何汝試於途詢問盲人汝何所見彼諸盲人

必來答汝我今眼前唯見黑暗更元他矚以

是義觀前塵自暗見何虧損

阿難言諸盲眼前唯覩黑暗云何成見

佛告阿難諸盲元眼唯覩黑暗與有眼人處

於暗室二黑有別為元有別如是世尊此暗

中人與彼群盲二黑校量曾元有異阿難若

元明人全見前黑忽得眼光遠於暗室見種種

種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈燭

※ 光亦於前塵見種種色名為眼見者燈能有見目不名燈又則燈觀何開故事是故當知燈能顯色如是見者是眼非燈眼能顯色如是見性是心非眼

阿難雖復得聞是言與諸大衆口已默然心未開悟猶與如來舊音宣示合掌清心仰佛慈誨

尒時世尊舒兜羅綿相光手開五輪指誨諸阿難及諸大衆我初成道於鹿園中為阿若多五比丘等及諸四衆言一切衆生不成菩提及阿羅漢皆由客塵煩惱所誤汝等當時因何開悟命成聖果

時嬌陳那起立白佛我今長老於大衆中獨得解名因悟客塵二字成果世尊譬如行客投寄旅亭戌宿戌食食宿事畢餅裝前途不遑安住若賓主人自无依往如是思惟不住名客住名主人以不住者名為客義又如新霽清暘昇天光入隙中發明空中諸有塵相塵質搖動虛空斡然如是思惟搖斡名空搖動名塵以搖動者名為客義言如是即時如來於大衆中屈五輪指歷已復開開

塵質搖動虛空斡然如是思惟搖斡名空搖動名塵以搖動者名為客義言如是即時如來於大衆中屈五輪指已復開開

※ 已又屈謂阿難言汝今見阿難言我見如百寶輪掌衆中開合佛告阿難汝見我手衆中開合為是我手有開有合為復汝見有開有合阿難言世尊寶手衆中開合我見如來手自開合非我見性自開自合佛言誰動誰靜阿難言佛手不任而我見性尚无有靜誰為無任佛言如是

如來於是從輪掌中飛一寶光在阿難右即時阿難迴首右顧又放一光在阿難左阿難又則迴首左顧佛告阿難汝頭今日何因搖動阿難言我見如來出妙寶光來左右故左右觀頭自搖動阿難汝顧佛光左右動頭為汝頭動為復見動世尊我頭自動而我見性尚无有止誰為搖動佛言如是

於是如來普告大衆若復衆生以搖動者名之為塵以不住者名之為客汝觀阿難頭自動搖見无所動又汝觀我手自開合見无舒卷云何汝今以動為身以動為境從始洎終念念生滅遺失本性顛倒行事性心失真語

W→T945 19/110A7

之為塵以不住者名之為客法觀所舉頭自
動搖見无所動又法觀我手自開合見无解
卷去何法令以動為身以動為境從始涌終
念念生滅遺失真性顛倒行事性心失真說
※物為已輪迴是中自取流轉

大佛頂萬行首楞嚴經卷第一

▼斯六七八三號　思益梵天所問經卷第二

S→T586 15/40C10~12

世尊何謂為說佛言梵天
來來現在法說垢淨法說世間出世間法
說有罪无罪法說有漏无漏法有為无為法說
我人衆生壽命法說得說法說生死涅槃法
天當知是諸言說如幻人說无決定故如夢
中說靈夜見故如鵠聲說從空出故說如響
衆緣和合故說如鏡中像因不入鏡故說如野
馬熱渴見故說如虛空无生成故當知是諸
言說無无所說諸法相不可說故梵天若菩薩
能如此諸說者是菩薩雖有一切言說而於諸法
无所貪著以不貪著故得无尋辯才以是辯才
若恒河沙劫說法无盡无尋諸有言說不壞
法性亦復不著不壞法性梵天是名如來說
世梵天言世尊何謂隨宜佛言如來或垢法
說淨淨法說垢菩薩於此應知如來隨宜所
說梵天何謂如來垢法說淨不得垢法性故謂
謂淨法說垢貪著淨法故又梵天我說布施
如是乃至無尽凡夫无智不能善解隨宜所說善
薩是思量布施後得大富此中无法可從
乃至一念若不從一念至一念即是諸法實

*

所是法無有大无智不能善解開宣所說義
譬如是思量布施後得大富此中无法可從
一念至一念若不從一念至一念即是說法實
相諸法實相即是涅槃相是涅槃不住不
起故忍辱是涅槃念念滅故精進是涅槃
无所取故禪定是涅槃不貪味故智慧是涅
槃不得相故貪欲是實際法性无欲相故瞋
恚是實際法性无瞋相故愚癡是實際法性
无癡相故生死是涅槃无退无生故涅槃是
生死以貪著故實語是虛妄生語見故虛妄
是實語為增上慢人故又梵天如來以隨宜
故或自說我是說常邊者或自說我是說斷
邊者或自說我是說无作者或自說我是那
見者或自說我是不信者或自說我是不知
報恩者或自說我是食噉者或自說我是不
受者如來无有如此諸事而有此說當知是
為隨宜所說欲令衆生捨增上慢故善薩
善通達如來隨宜所說者若聞佛出世則便
信受示衆生善業色身果報故若聞佛不出
世亦信受諸佛法性法身故若聞佛說法亦信
受為喜樂文字衆生故若聞佛不說法亦信受
諸法位性以不可說故若聞有涅槃亦信受或

*

為喜樂文字衆生故若聞佛不說法亦信受
諸法位性以不可說故若聞有涅槃亦信受或
無復所起煩惱故若聞无涅槃亦信受諸法无
生滅相故若聞有衆生亦信受入世諦門故
若聞无衆生亦信受入第一義故梵天菩薩
如是善知如來隨宜所說於諸音聲无疑无
无畏亦能利益无量衆生
世尊何謂方便佛言如來為衆生說有布施得大
富持戒得生天忍辱得端政精進得具諸功
德禪定得法喜智慧得捨諸煩惱多聞得
智慧故行十善道得人天福樂故慈悲喜捨
得生梵世故禪定得如實智慧故如實智
慧得道果故學地得无學地故辟支佛地得
消諸供養故佛地得无量智慧故涅槃得滅
一切苦惱故梵天我如是方便為衆生讚說
是法如來實不得我人衆生壽命者亦不可
得施亦不得慳亦不得持戒亦不得毀戒亦不
得忍辱亦不得瞋恚亦不得精進亦不得懈怠
亦不得禪定亦不得亂心亦不得智慧亦不
得智慧果亦不得善提亦不得涅槃亦不得
菩亦不得樂梵天若衆生聞是法者懃行精
進是人為何利故懃行精進不得是法若須

進是人為何利故懃行精進不得是法若須
*陀洹斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛
道阿耨多羅三藐三菩提乃至无餘涅槃
亦復不得梵天是名如來方便說法善隆
於此方便說法中應懃精進令諸衆生得其
法利世尊何謂法門佛言眼是解脫門耳鼻
舌身意解脫門所以者何眼空无我无我所
性自離耳鼻舌身意空无我无我所性自
離梵天當知是諸入皆空入是解脫門正行
則不虛誑故色聲香味觸法亦復如是一切諸
法皆入是門所謂空門无相門无作門无生門
无滅門无所從來門无所從去門无退門无起
門性常清淨門離自體門又梵天如來於一
切文字中示是解脫門所以者何諸文字性无
合无用性鈍故梵天當知如來於一切文字中
說聖諦說解脫門如來所說法无有垢一切諸
皆入解脫令住涅槃是名如來說法入於法門善
薩於此法門應當修學
世尊何謂大悲佛言如來以三十二種大悲救
護衆生何等世尊一切諸法无我而衆生不信
不解如來於此而起大悲一切法无衆生

*
護衆生何等世尊一切諸法无我而衆生不信
不解如來於此而起大悲一切法无衆生
而衆生說有衆生如來於此而起大悲一切
法无壽命者而衆生說有壽命者如來於此
而起大悲一切法无人而衆生說有人如來
於此而起大悲一切法无所有而衆生住於
有見如來於此而起大悲一切法无住而住
生有住如來於此而起大悲一切法无歸處
而衆生樂於歸處如來於此而起大悲一切
法非我所而衆生著於我所如來於此而起
大悲一切法无所屬而衆生計有所屬如來
於此而起大悲一切法无取相而衆生有取
相如來於此而起大悲一切法无生而衆生
住於有生如來於此而起大悲一切法无退
生而衆生住於退生如來於此而起大悲一
切法无垢而衆生著垢如來於此而起大悲
一切法離染而衆生有染如來於此而起大
悲一切法離縛而衆生有縛如來於此而起大
悲一切法離解而衆生有解如來於此而起大
悲一切法離處而衆生有處如來於此而起
大悲一切法无所從來而衆生著有所從來
如來於此而起大悲一切法无所去而衆生

大悲一切法无所從來而衆生著有所從來
如來於此而起大悲一切法无所去而衆生
著於後生如來於此而起大悲一切法无所
起而衆生計有所起如來於此而起大悲一
切法无戲論而衆生著於戲論如來於此而
起大悲一切法空而衆生墮於有見如來於
此而起大悲一切法无相而衆生著於有相
如來於此而起大悲一切法无作而衆生著
於有作如來於此而起大悲世間常共瞋恨
諍論如來於此而起心悲世間住於邪見顛倒
行於邪道欲令衆生住於正道如來於此而起
大悲世間貪瞋有散亂不相陵蔑欲令衆生
住於聖財信戒聞施慧等如來於此而起大悲
衆生是產業妻子恩愛之像於此危脆之物
生堅固想欲令衆生知恵无常如來於此而
起大悲衆生身為惡賊貪著養育以為親友
欲為衆生住真知識令畢竟究竟涅槃如
來於此而起大悲衆生好行欺誑邪命自活
欲令衆生行於正命如來於此而起大悲衆
生樂著衆苦不淨居家欲令衆生出於三
界如來於此而起大悲一切諸法從因緣生而

生樂著衆苦不淨居家欲令衆生出於三
界如來於此而起大悲一切諸法從因緣生而
衆生於聖解脫生於懈怠我當為說精進
令發解脫如來於此而起大悲衆生貪著於
上无导智慧求於聲聞辟支佛道欲引導之
令發大心緣於佛法如來於此而起大悲梵
天如來如是於諸衆生行此世二種大悲是
故如來名為行大悲者若菩薩於衆生中常
能備修此大悲心則為入阿惟越致為大福
田應德其之常能利益一切衆生說是大悲
法門品時三萬二千人皆發阿耨多羅三藐三
菩提心八千菩薩得无生法忍
尒時佛讚善薩摩訶薩白佛言世尊恩蓋梵
天云何聞是大悲法門而不喜悅恩蓋梵天言
善男子若識在二法則有喜悅若識在无二
實際法中則无喜悅辟如幻人見幻戲事无
所喜悅善薩如諸法相如是則於如來若說
法若神通亦无喜悅又善男子如佛所化人
聞佛說法亦不喜不悅善薩知諸法與化无
異於如來所不加喜悅於餘衆生无下劣想
雖明言梵天云何不見諸法如幻相耶梵天言

異於如來所不加喜悅於餘衆生无下劣

18

細明言梵天汝於見諸法如幻相耶梵天言

若人分別諸法者汝當問之細明言汝今於

何處行梵天言一切凡夫行處吾於彼行細

明言凡夫人行貪欲瞋恚愚癡著見疑細我

我所等行於非道汝於是處行耶梵天言善

男子汝欲得凡夫法決定相耶細明言我尚

不欲決定得凡夫何況凡夫法善男子善是

法无決定者寧有貪欲瞋恚愚癡法耶細明

言无也善男子一切法離貪恚癡相行相亦

如是善男子凡夫行賢聖行時无二无異別

善男子一切行非行一切說非說一切道非道

細明言何為一切行非行梵天言善男子善

人千萬億劫行道於法性不增不減是故

言一切行非行何謂一切說非說梵天言善

男子如來以不可說相一切法是故言一切

說非說何謂一切道非道梵天言以无所至

故一切道非道

尒時世尊讚思益梵天言善哉善哉說諸法

相應當如是細明菩薩謂梵天言汝說一切

凡夫行處吾於彼行者則有行相梵天言善

哉有所主處應有行相細明言汝若不生去

19

凡夫行處吾於彼行者則有行相梵天言善

哉有所主處應有行相細明言汝今於

何教化衆生梵天言化生吾如彼生細明

言佛所化生无有生處梵天言寧可見不細

明言以佛力故見梵天言我生亦如是以業

力故細明言汝於起業中行耶梵天言我不

起於業中行細明言云何言以業力故梵天

言如業性力亦如是是二不出於如

尒時舍利弗白佛言世尊若有能入是菩薩

隨宜所說法中者得大功德所以者何世尊

乃至聞是上人名字尚得大利何況聞其所

說譬如有樹不依於地在虛空中而現根莖

枝葉花果甚為希有此人行相亦復如是不

住一切法而於十方現有行有生死亦有如是

智慧辯才世尊若有善男子善女人聞

是智慧自在力者其誰不發阿耨多羅三

藐三菩提心

尒時有一菩薩名曰普華在會中坐謂長者

舍利弗仁者已得法性佛亦稱汝於智慧之

中為第一何以不能現如是智慧辯才自

在力耶舍利弗言普華佛諸弟子隨其智力

能有所說普華言舍利弗法性有多少耶舍

中觀家第一何以不能現如是智慧辯才自
在力耶舍利弗言普華佛諸弟子隨其智力
能有所說普華言舍利弗法性有多少耶舍
利弗言无也普華言汝何以言佛諸弟子隨
其智力能有所說舍利弗言隨所得法而有
所說普華言汝證法性无量相耶舍利弗言
然普華言汝云何言隨所得法而有所說如
法性无量相得亦如是如得說亦如是何以故法
性无量故舍利弗言法性非得相普華
言若法性非得相者汝出法性解脫耶舍
利弗言不也普華言何故尒耶舍利弗言若
出法性得解脫者則壞法性普華言是故舍
利弗如仁者得道法性亦舍舍利弗言我為
聽來非為說也普華言一切法皆入法性此
中寧有說有聽者不舍利弗言不也普華言
若然者汝何故言我為聽來非為說耶舍利
弗言佛說二人得福无量一者專精說法二者
一心聽受是故汝今應說我當聽受普華
言汝入滅盡定能聽法耶舍利弗言入滅盡
定无有二行而聽法也普華言汝信佛說一
切法是滅盡相不舍利弗言然一切法皆滅

切法是滅盡相不舍利弗言然一切法皆滅
盡相我信是說普華言若然者舍利弗當不
能聽法耶者何一切法常滅盡相舍利弗
言汝豈不起于定而說法耶普華言頗有一
法非是定耶舍利弗言无也普華言是故當
知一切凡夫常在於定舍利弗言以何定故一
切凡夫常在定耶普華言以不據法性三
昧故舍利弗言若然者凡夫聖人无有差別
普華言如是如是我不欲令凡夫聖人有差
別也所以者何聖人无所斷凡夫无所生是
二法不出法性平等之相舍利弗言何等是
諸法平等相普華言如舍利弗所得知見舍
利弗汝生賢聖法耶答言不也汝滅凡夫法
耶答言不也汝得賢聖法耶答言不也汝見
凡夫法耶答言不也舍利弗汝何知見說言
得道耶答言汝不聞凡夫如即是渴愛解脫
如渴愛解脫如即是无欲漏如舍利弗是
如者不異如不壞如應以是如知一切法
令時舍利弗白佛言世尊解如大大一切諸
衆時是經如是諸菩薩等所說皆入法
性佛告舍利弗如法所言是普華菩薩所說

[illegible]
性佛者舍利弗如汝所言是諸善男子所說
人皆入去性尒時細明菩薩謂舍利弗佛說
仁者於智慧人中爲最第一以何智慧得第
一耶舍利弗言所謂聲聞因緣得解以是智
慧說我於十意第一耳非謂菩薩細明言智
慧是識論相耶答言不也細明是智慧非平
等相耶答言是也細明言今仁者得平等智
慧云何說智慧有量答言善男子以法性相
故智慧无量隨入法性多少故智慧有量細
明言大量法於不住有量仁者何故說智慧
有量耶時舍利弗默不答
尒時長老大迦葉承佛聖旨白佛言世尊是
細明菩薩以何因緣号細明乎佛告細明善
男子現汝福報光明因緣令諸天人一切世間皆
得歡喜其有福德因緣者當發菩提心於是
細明即受佛教偏袒右肩從右手亦白莊嚴
掁指開放大光明普照十方无量无邊阿僧
祇佛國皆悉通達其中地獄畜生餓鬼盲捐
喑啞手足拘癖女病苦痛貪欲瞋恚愚癡被
形醜陋貧窮飢渴拘閉繫閉困厄垂死懼煞
[illegible]

开醜陋貧窮飢渴拘閉繫閉困厄[illegible]
破戒瞋恚解怠妄念无慧少於聞見无衛[illegible]
愧誑刹誑如如是等衆生遇斯光者皆得快
樂无有衆生爲貪欲恚愚癡偏慢憂悩業
限等之所惱也其在佛前大會之衆菩薩摩
訶薩天龍夜叉乾闥婆等及比丘比丘尼優
婆塞優婆夷衆是諸衆生同一金色與佛无
異有卅二相八十隨形好无見頂者皆坐寶蓮
華坐寶交露蓋羅縠其上等无差別諸會
衆生皆得伎樂群如菩薩入發喜莊嚴三昧
時諸大衆得未曾有各各相見如佛无異不
見佛身為大已身爲小又以光明力故尋時下
方有四菩薩從地踊出掌而立欲共礼佛住
是念言何者真佛我欲礼敬即聞空中聲
曰是細明菩薩光明之力一切大衆同一金色
與佛无異時四菩薩於亦有心住是如言心
此衆會其色无異一切諸法亦復如是若我
此言誠實无虛世尊釋迦牟尼當現異相
令我今得供養礼事即時佛以蓮華寶師
子坐上昇虛空高一多羅樹於是四菩薩頂
面礼佛足住如是言如來智慧不可思議幻

孔雀上昇靈空而一多羅樹於其間
面礼佛足住如是言如來智慧不可思議
※明善薩福德本願亦不可思議能放如是无
量光明
尒時佛告紐明善薩言善男子汝今已佛住
事令无量衆生住於佛道可備光明於是紐
明即受佛教還攝光明攝光明已與諸大衆
威儀色相還復如故見佛坐本師子坐上
尒時長老大迦葉白佛言世尊此四菩薩從
何所來四菩薩言我等從下方世界來大迦葉
言其國何名佛号何等四菩薩言國名現諸
寶莊嚴佛号一寶蓋今現在說法大迦葉言
其佛國土去此幾何四菩薩言佛自知之大
迦葉言汝等何故來此四菩薩言是紐明善
薩光明焰彼我等遥之即聞釋迦牟尼佛名
及紐明善薩是故我等今來見佛并紐明上
大迦葉白佛言世尊一寶蓋佛現諸寶莊
嚴世界去此幾何佛言去此七十二恒河沙
佛土大迦葉言世尊是四菩薩從彼發來幾
時至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至
大迦葉言世尊此諸菩薩光明遠照神通遠

時至此佛言如一念頃於彼不現忽然而至
大迦葉言世尊此諸菩薩光明遠照神通遠
※疾甚希有今紐明善薩光明遠照是四
菩薩發來速疾佛言迦葉如汝所說善薩摩
訶薩所行不可思議一切聲聞辟支佛所不
能及
尒時長老大迦葉請紐明善薩言善男子汝
現光明照此大會皆住金色以何因緣紐明
言長老大迦葉　當為汝說即時大
迦葉以此白佛　是紐明善薩後成佛
時其會大衆同一金色咸共信樂一切智慧其
佛國土乃至聲聞辟支佛名唯有清淨諸善
薩摩訶薩會大迦葉白佛言世尊生彼善
薩當知如佛佛言如汝所說生彼善薩當知
如佛於是會中四萬四千人皆發阿耨多羅三
藐三菩提心已願生彼國白佛言世尊若紐明
善薩得成佛我當生其國
尒時長老大迦葉白佛言世尊紐明善薩幾時
當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝自
問紐明幾時當得阿耨多羅三藐三菩提於
是大葉迦問紐明善薩言善男子仁者幾時

當得阿耨多羅三藐三菩提佛言迦葉汝向
問須菩提須菩提當得阿耨多羅三藐三菩提於
是大衆迦葉須菩提言善男子仁者幾時
當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提言大迦葉
若有問幻所化人汝幾時當得阿耨多羅三
藐三菩提是幻人當云何答大迦葉言善男
子幻所化人无決定相當何所答須菩提言大迦葉
一切諸法亦如幻所化人无決定相誰可問言
汝幾時當成阿耨多羅三藐三菩提大迦葉
言善男子幻所化人離於自相无異无別无所
志願汝亦如是耶若如是者汝云何能利益
无量衆生須菩提言阿耨多羅三藐三菩提
即是一切衆生性一切衆生性即是幻性幻性
即是一切法性於是法中我不見有利不見
无利大迦葉言善男子汝令不令衆生住善
提耶須菩提言諸佛菩提有住相耶大迦葉言
无也須菩提言是故我不令衆生住於菩提亦不
令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝令
欲趣何所須菩提言我所趣如如趣大迦葉言
无所趣亦无有轉須菩提言如如无趣无轉一切
法住如相故我无趣无轉大迦葉言若无趣无

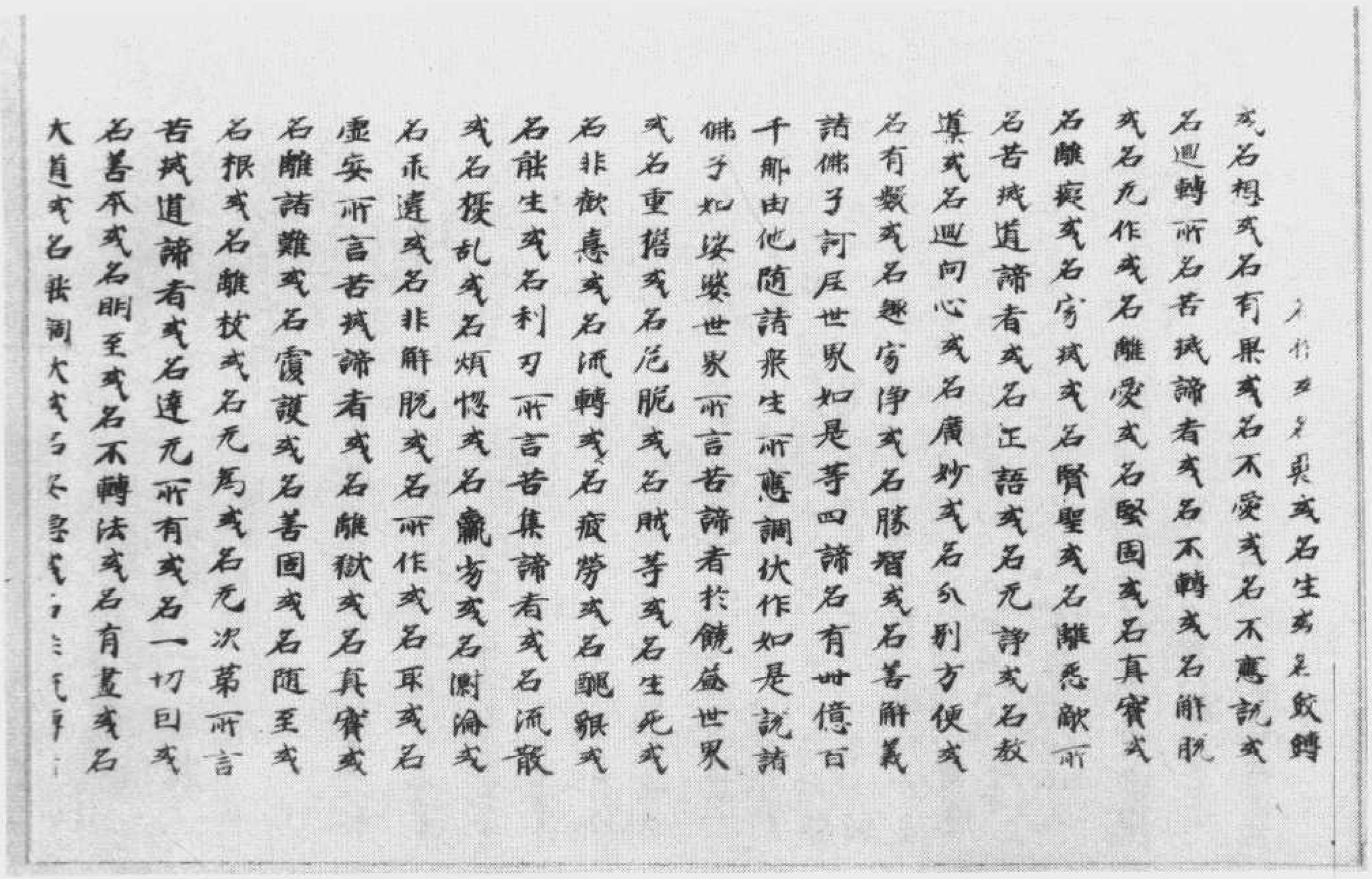
W→T586 15/44 B272 c1
Chien 0121

令住聲聞辟支佛道大迦葉言善男子汝令
欲趣何所須菩提言我所趣如如趣大迦葉言
无所趣亦无有轉須菩提言如如无趣无轉一切
法住如相故我无趣无轉大迦葉言若无趣无
轉汝云何教化衆生須菩提言大迦葉若人於
頞則是不能教化衆生若人於法有轉是亦
不能教化衆生大迦葉言善男子汝不轉衆
生生死耶須菩提言我尚不得衆生生死何況
於生死中而轉衆生大迦葉言汝不令衆生
得涅槃耶須菩提言我尚不見涅槃何況教化衆
生令住涅槃大迦葉言善男子若汝不得涅
槃何故令无量衆生行於菩提與豈不為欺
度衆生耶須菩提言善薩得生死不到涅槃
同衆生善提此則不應說為菩薩大迦葉言
善男子汝令於何處行須菩提言我非生中死行
非涅槃中行亦不以衆生相行大迦葉如汝所
了義行者如佛所化人行處吾於彼行
一人无有行處
二衆言佛所化化

南无東方須彌等光明佛等一切諸佛
南无西方須彌等光明佛等十方佛等一切諸佛
南无東方須彌等光明佛等十方佛等一切諸
大佛名懺悔一本
夫劫礼懺小須先啟三寶所以然者三寶即是一切
衆生良友福田善能歸向者則滅无量罪長无量
福能念行者離生死苦得解脫藥是故弟子某甲
等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空
界一切尊法歸十方盡虛空界一切聖僧弟子所以
懺悔者以三世无始以來在凡夫地莫問貴賤罪自无
始因三業而生罪或從六根而起過或以四心自恣四惟
或藉外境起於染著如是乃至十惡增八方四千諸塵勞門
然其非相雖復无量大而為論不出有二何等為二一者煩惱
二者是業三者果報此三種法能障聖道及以人天勝妙好
事是故經言自為三障者可以諸佛菩薩教作方便
懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門貪
清淨是故弟子今日運此懺悔三障勤滅此三罪者
當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以
為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧
二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者恐諸下
等六者念敬佛七者籠罪性空第一懇愧者自思

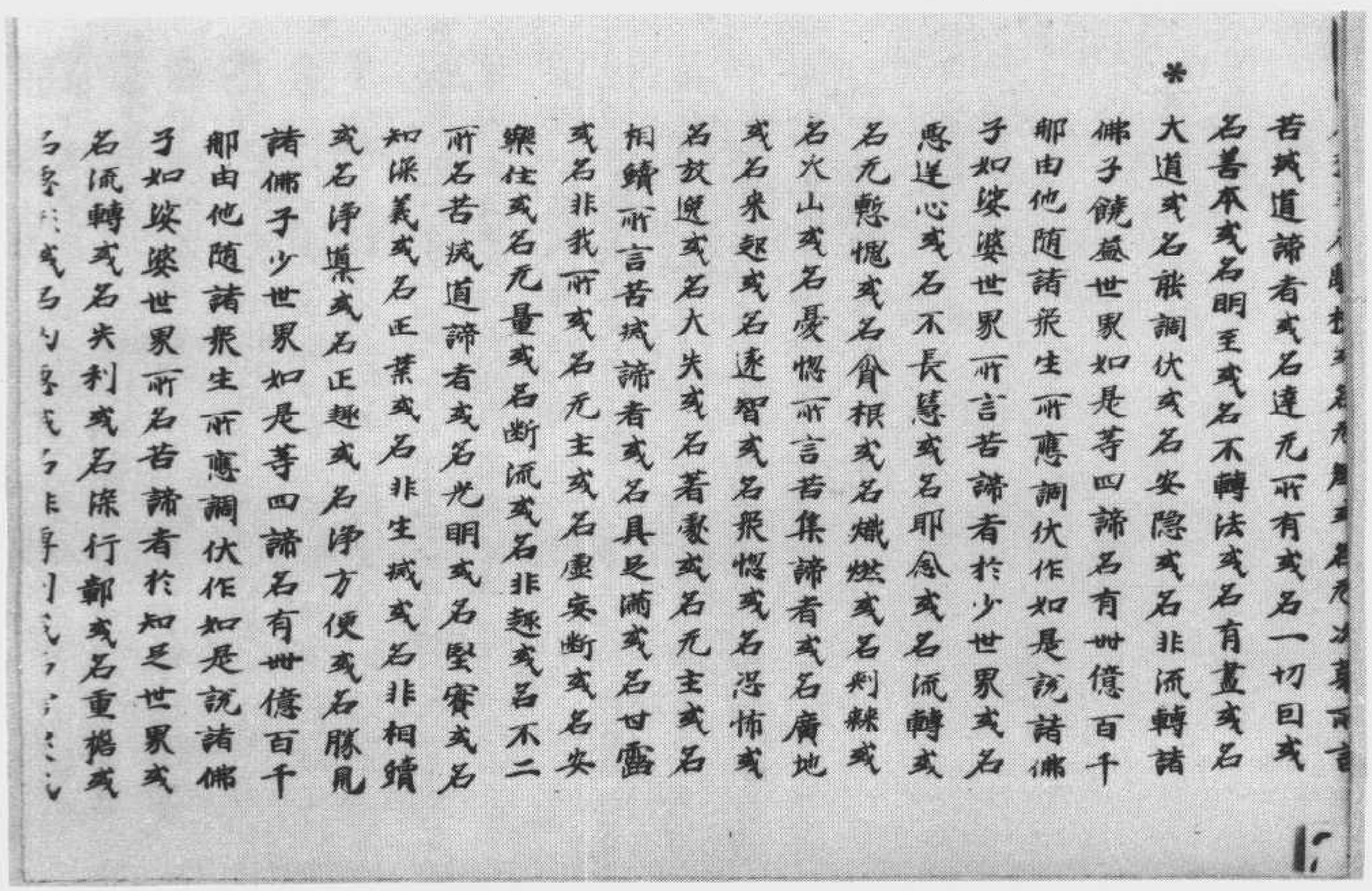
斯六七八三號背面　大佛名懺悔一本

懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至八万四千諸塵勞門貪
清淨是故弟子今日運此懺悔三障勤滅此三罪者
當用何等心可令此罪滅除先當興七種心以
為方便然後此罪乃可得滅何等為七一者慚愧
二者恐怖三者厭離四者發菩提心五者恐諸下
等六者念敬佛七者籠罪性空第一懇愧者自思
*我釋如來同為凡夫而今世尊成道以來已
經今劫塵沙劫中而我相貌梁陸塵流浪生死
永無出期此寶天下可愛可愧可著可取第二
恐怖者亂是凡夫身口意業常為罪相應以是
因緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量
苦如此實為可怖可懼第三厭離者相為
當籠生死之中雖有无常苦空无我不淨虛
假如水上泡速速成滅



斯六七八四號　大方廣佛華嚴經卷第四、第五、四諦品

S-T278　9/421A28
9/422B16



子如娑婆世界所名苦諦者於知足世界或
名流轉或名失利或名深行鄙或名重擔或
名惡形或名內惡或名非專到或名信樂或
名苦惱所言苦集諦者或名能持或名方便
或名過時或名非實法或名无底或名攝受
或名離或或名煩惱法或名无量見或名愚
聚所言苦滅諦者或名壞身或名不放逸或
名真實或名等等或名清淨或名離生或名
離曲或名无相或名具足或名不生所言苦
滅道諦者或名境界言斷或名功德聚或名
慎義或名廣方便或名虛妄盡或名住壽道
或名可稱數或名正念或名常道或名解脫
諸佛子知足世界如是等四諦名有世億百
千那由他隨諸衆生所應調伏作如是說諸
佛子如娑婆世界所名苦諦者於所求世界
或名害或名坏壞或名我所或名身趣或名
流轉或名衰主或名苦或名輕飄或名无味
或名衆去所名苦集諦者或名行或名憤毒
或名惡行或名受技或名不起疾或名雜毒
或名虛稱或名離勝或名熾燃或名鬱馱所
名苦滅諦者或名非聚或名非憂或名妙藥
或名不可懷或名不沒或名不可量或名大

或名虛稱或名離勝或名熾燃或名鬱馱所
名苦滅諦者或名非聚或名非憂或名妙藥
或名不可懷或名不沒或名不可量或名大
或名慧技或名離深或名鄙導所名苦滅道
諦者或名勝行或名離欲或名諦覺竟或名
入深義或名實究竟或名淨現或名持念或
名離鄙或名殺濟或名勝技諸佛子所求世
界如是等四諦名有四十億百千那由他隨
諸衆生所應調伏作如是說諸佛子如娑婆
世界所名苦諦者於解脫音世界或名迴旋
或名衆生或名依技或名壞勝或名鄙導或
名駛流或名遠或名藏或名受或名苦技所
名苦集諦者或名遍調伏或名心趣或名能
縛或名常念或名彼過或名離備或名虛妄
或名門或名輕飄或名隱實所言苦滅諦者
或名非憂或名无上勝或名不遷或名滅諍
或名少或名无害或名善住或名无盡或名
廣或名无貫等所言苦滅道諦者或名自見
分見或名摧敵或名分別印或名入相或名
難得或名无量義或名能起明或名和合道
或名向不動或名勝義諸佛子解脫音世界
如是等四諦名有世億百千那由他隨諸衆

廣或名无貫等所言若滅道諦者或名自見
分見或名摧滅或名分別所或名入相或名
難得或名无量義或名能超明或名和合道
或名向不動或名勝義諸佛子解脫音世界
如是等四諦名有世億百千鄉由他隨諸衆
生所應調伏作如是說諸佛子如此娑婆世
界及十方佛刹說四諦名如是東方百千億
不可量不可數不可思議不可稱无等无邊
无分齊不可說虛空法界等一切界世中說
四諦名各有四十億百千鄉由他隨諸衆生
所應調伏作如是說南西北方四維上下

提亦无有定法如来可說何
法皆不可取不可說非法非
一切賢聖皆以无為法而出
須菩提於意云何若人滿三
千以用布施是人所得福德寧為多不
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是
故如来說福德多若復有人於此經中受持
乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故
須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三
菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即
非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陀含名一往来而實无往来是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不来而實无来是故名阿那

S→7235　8/149B15~20
N→　8/75203

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實
无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所
於法有所得不不也世尊如來昔在然燈佛所
於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴
佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非
莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩
應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香
味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不須
菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大
身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命
布施若復有人於此經中乃至受持四句偈
等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世後
五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人
則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相

則為第一希有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相
衆生相壽者相何以故離一切諸
相則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如
來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔
為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如

則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住
法而行布施如人有目明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦廣為人解說須菩

荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦廣為人解說須菩
提在在處處若有此經一切世間天人阿修
羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬
作禮圍遶以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃
至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善
女人於後末世有受持讀誦此經所得功德
我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須
菩提當知是經義不可思議果報亦不可思
議尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提若善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅

阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提若善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅
度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生
實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生
相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅
三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義
佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三
菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如
來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與
我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以
實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然
燈佛与我受記作是言汝於來世當得作佛
号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩
提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法

18

菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是
中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法
須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世
尊如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无
量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有
法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆
生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴
佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土
者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達
无我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何
如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒
河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世
尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干
種心如來悉知何以故如來說諸心皆為非心
是名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界
七寶以用布施是人以是因緣得福多不如
是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若
福德有實如來不說得福德多以福德无故
如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如來
說具足色身即非具足色身是名具足色身
須菩提於意云何如來可以具足諸相見不
不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具足
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即

須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此
般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他人
說於前福德百分不及一百千万億分乃至
第數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫

有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以爲有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫是名凡夫

須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我以聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相

須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德何以故須菩提以諸
菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故佛說不受福德

113

菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何
菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應
貪著是故佛說不受福德

須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎爲微塵於意云何是微塵衆寧爲多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則
不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非
微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事

須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不不
也世尊是人不解如來所說義何以故世尊
說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆
生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切

113

世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如來說即非法相是名法相須菩提若有人以滿恒河沙等世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

斯六七八六號　瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第一

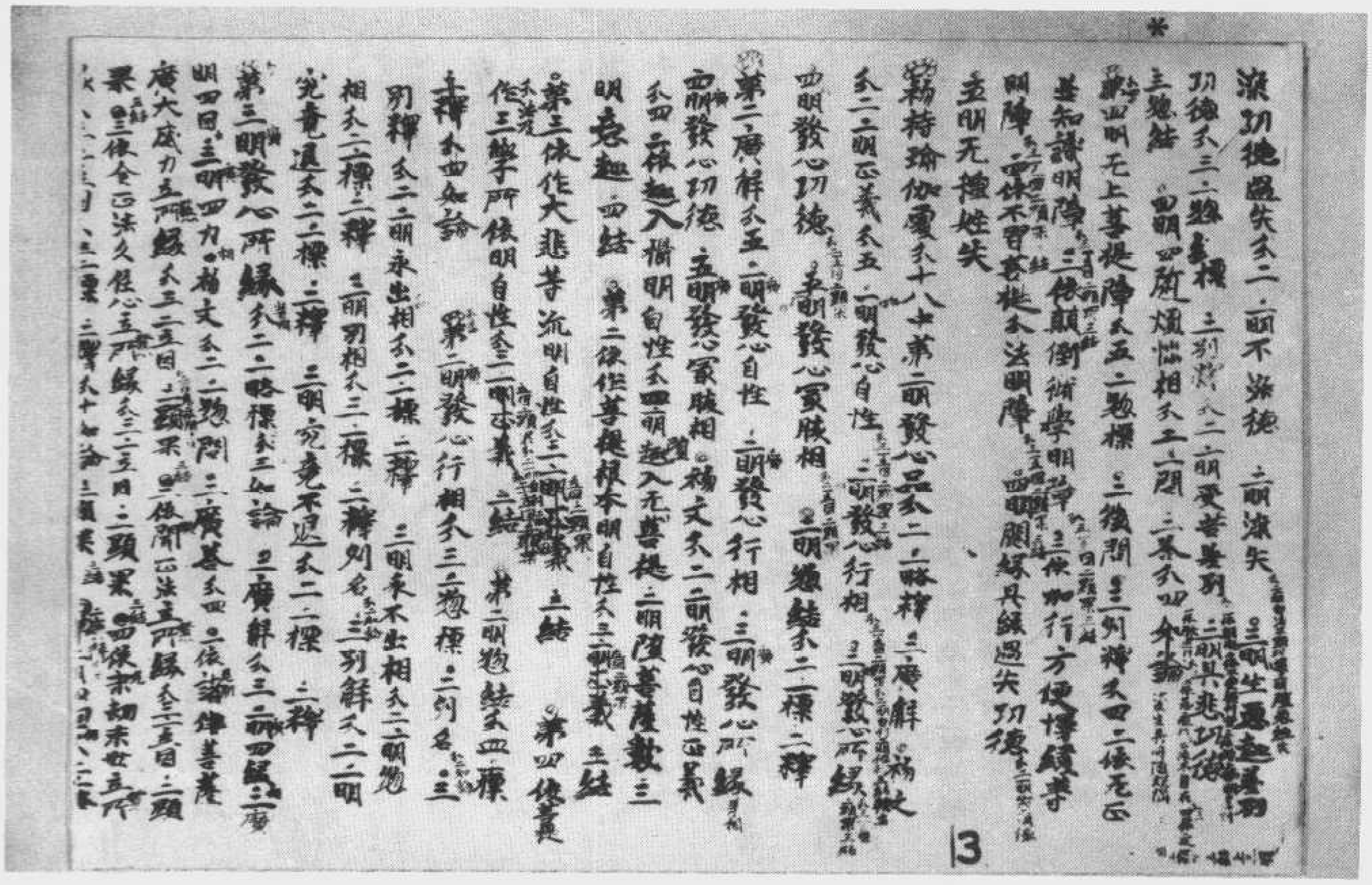
菩薩地第十五分門記卷第一

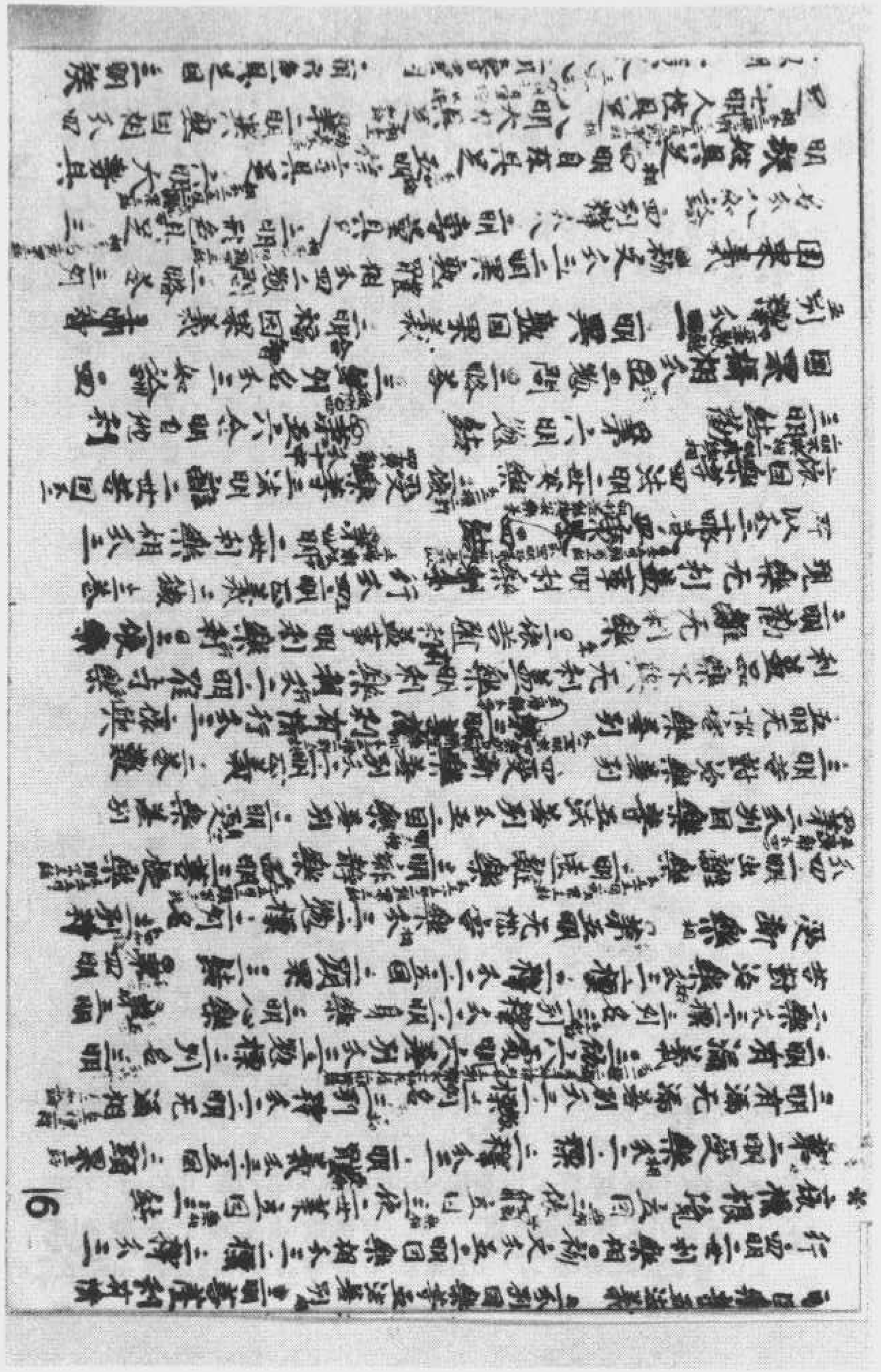
瑜伽師地論菩薩地第十五分門記卷第一

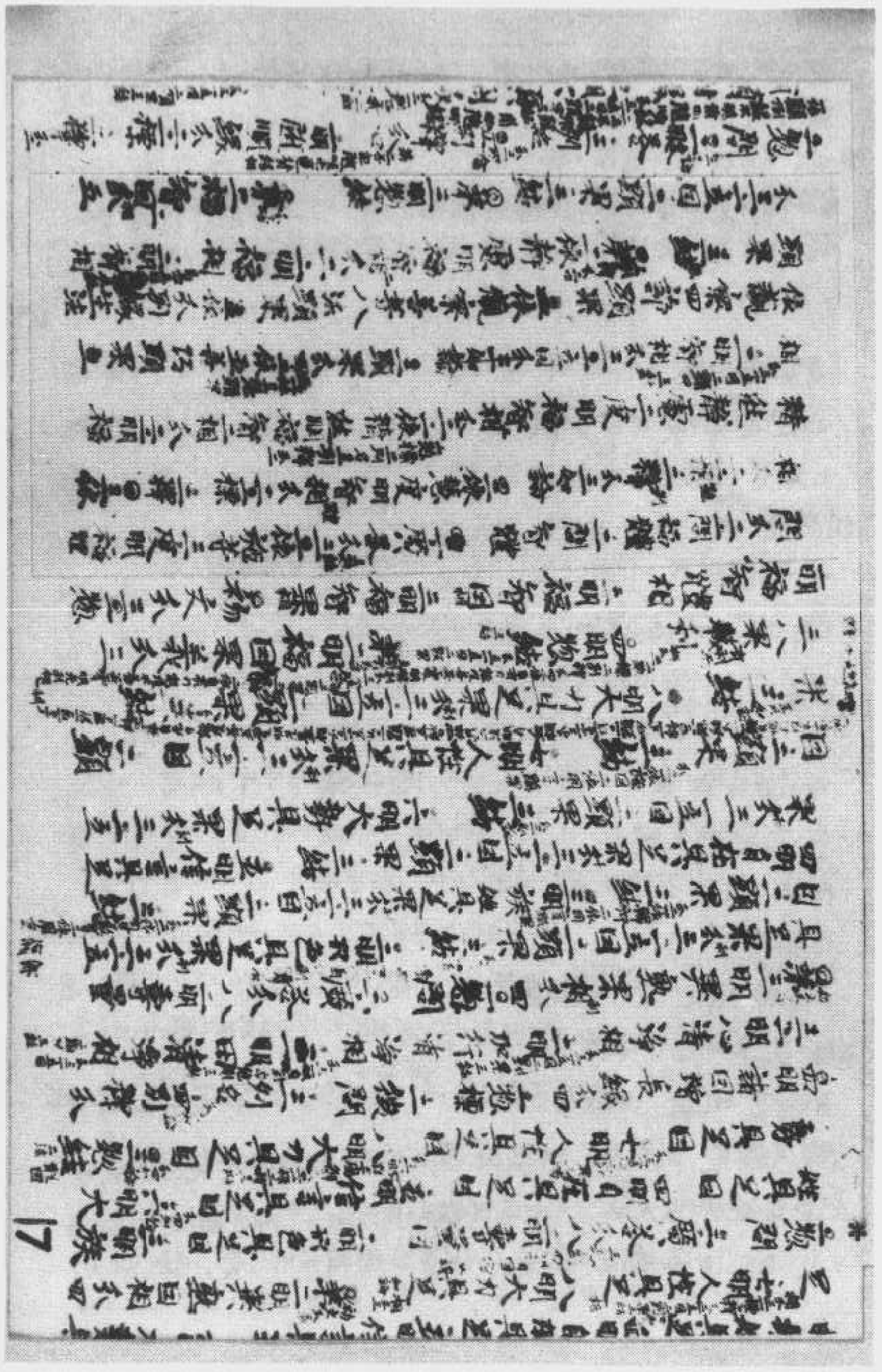
一、略釋　二、廣解　初文分三　一、明生起次第　二、明攝義品　三、明自他利品　四、明真實義品　五、明威力品　六、成熟品　七、明菩提品　八、明力種姓品　九、明施品　十、明戒品　十一、明忍品　十二、明精進品　十三、明禪定品　十四、明慧品　十五、明攝事品　十六、明供養親近品　十七、明菩提分品　十八、明菩薩功德品　明種姓品分三　一、明特

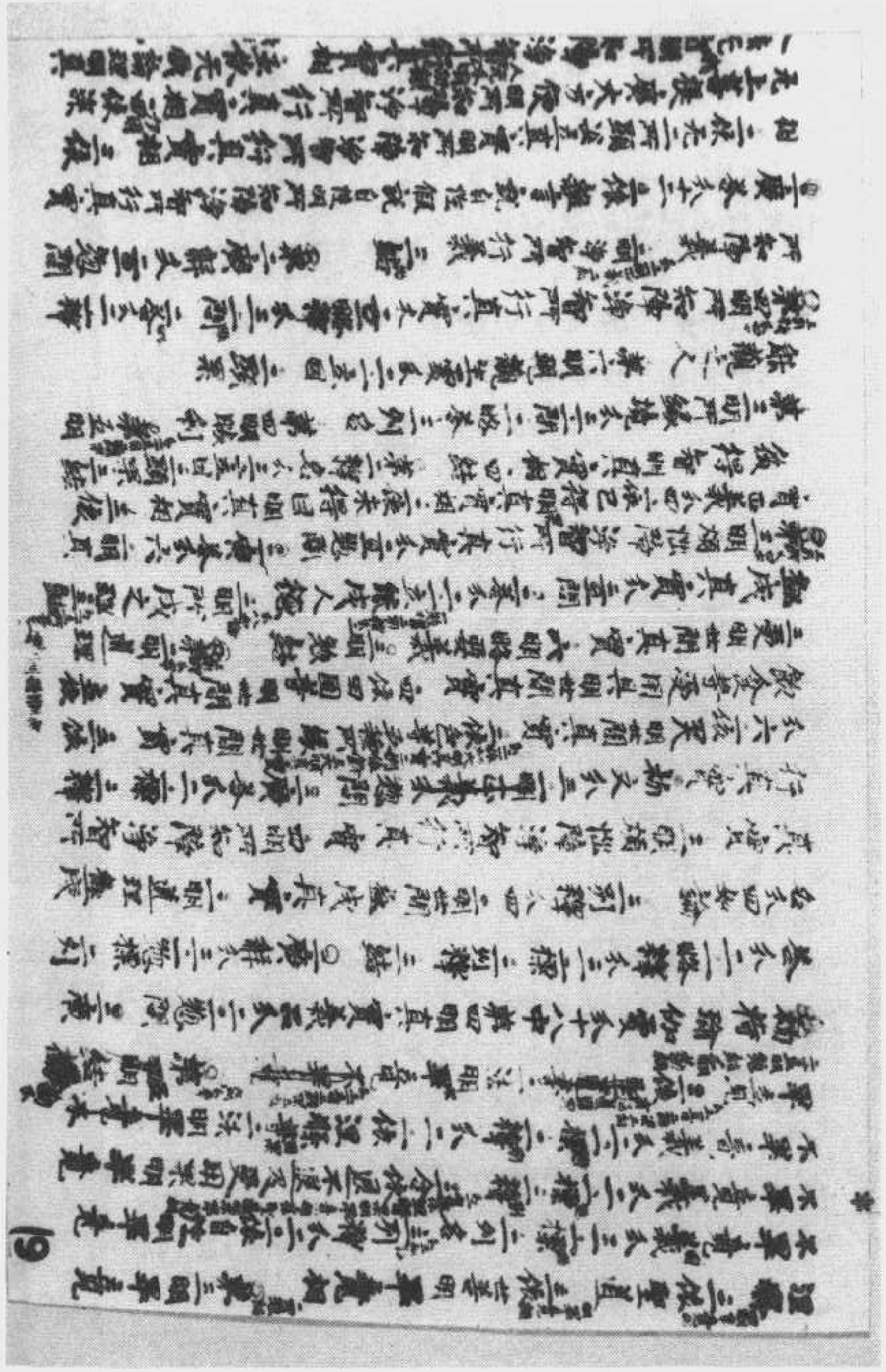
第二、廣解大門分四　一、明特瑜伽處　二、明隨法瑜伽處　三、明特究竟瑜伽處　四、明法瑜伽處　初文分十八　一、明種姓品　二、明發心品　三、明自他利品　四、明真實義品　五、明威力品　六、成熟品　七、明菩提品　八、明力種姓品　九、明施品　十、明戒品　十一、明忍品　十二、明精進品　十三、明禪定品　十四、明慧品　十五、明攝事品　十六、明供養親近品　十七、明菩提分品　十八、明菩薩功德品　明種姓品分三　一、明特

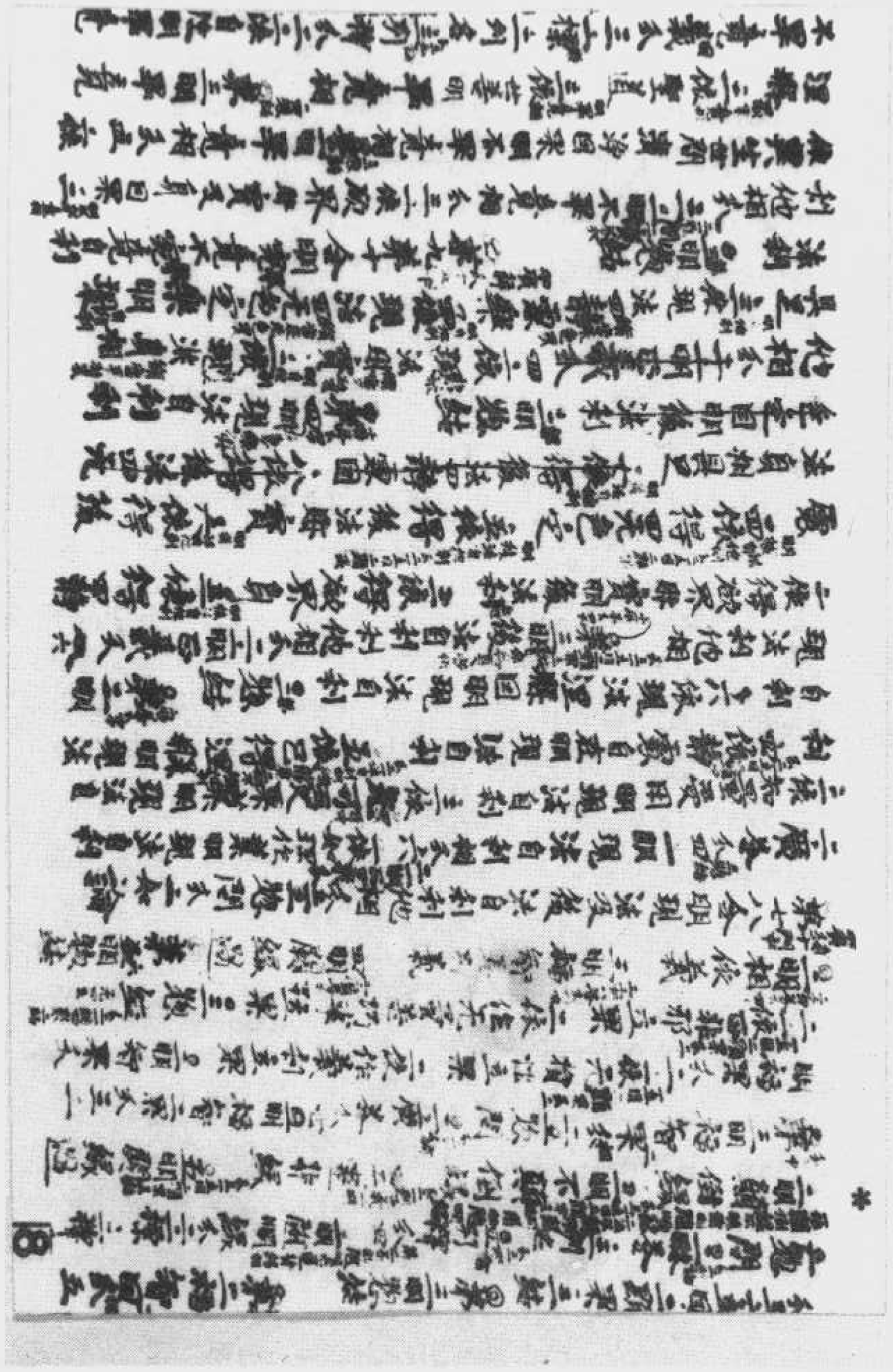
一、略釋　二、廣解　初文分三　一、明種姓相　二、明種姓體相　三、明種姓功德　明種姓相分四　一、明種姓自性　二、明種姓相　三、明種姓功德　四、明無上菩提障　明種姓自性分八　一、總明　二、略答　三、列名　四、別釋分三　一、標　二、釋　三、結　一、明聲聞種姓分三　一、標　二、釋　三、結　二、明獨覺種姓分三　一、標　二、釋　三、結　三、明菩薩種姓分三　一、標　二、釋　三、結　四、明無上種姓分三　一、標　二、釋　三、結　五、明意樂　六、明養別名　七、明細廣差別分三　一、明細廣　二、明廣　八、明無邊功德分二　一、明功德分四　二、明









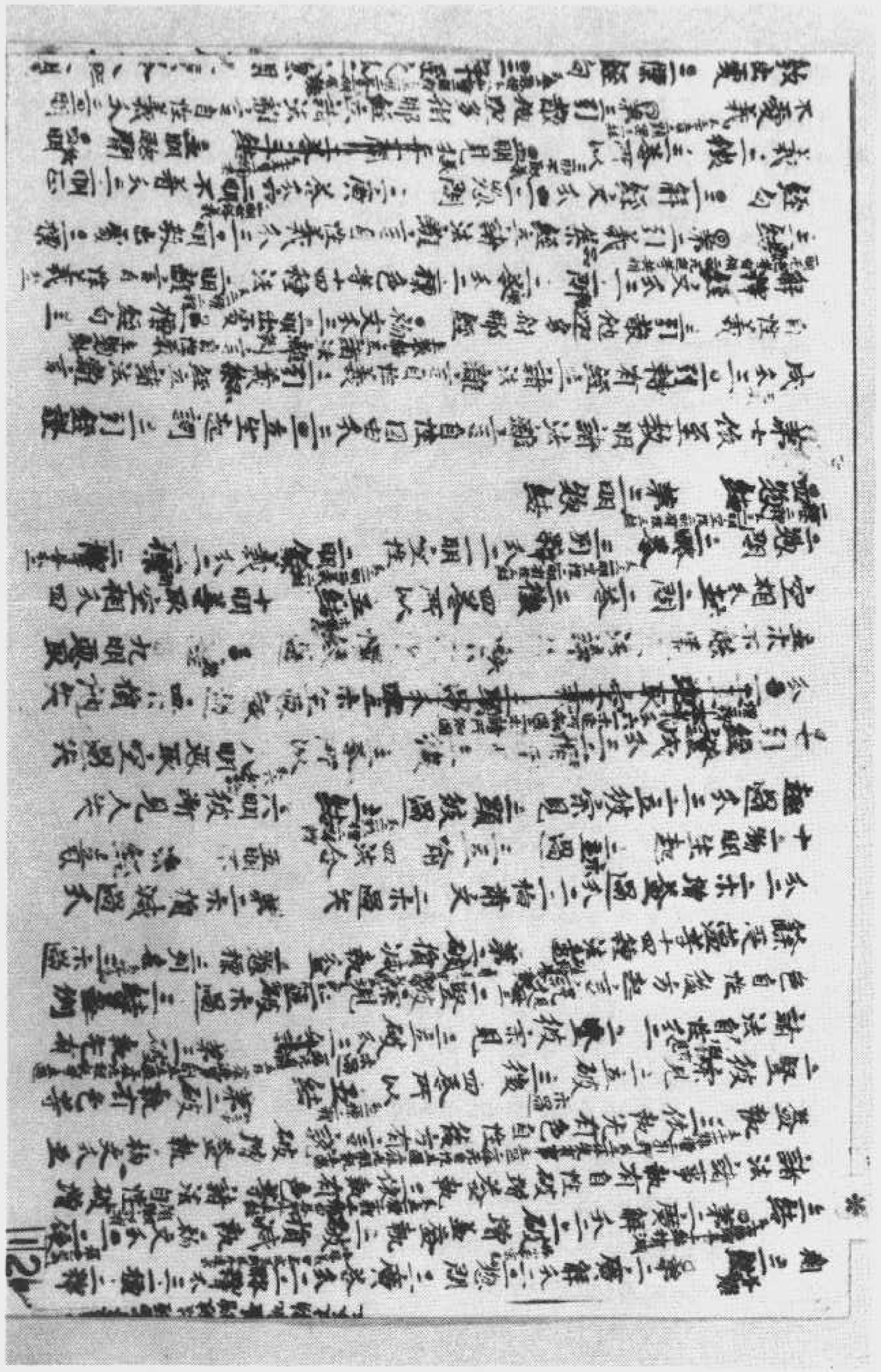


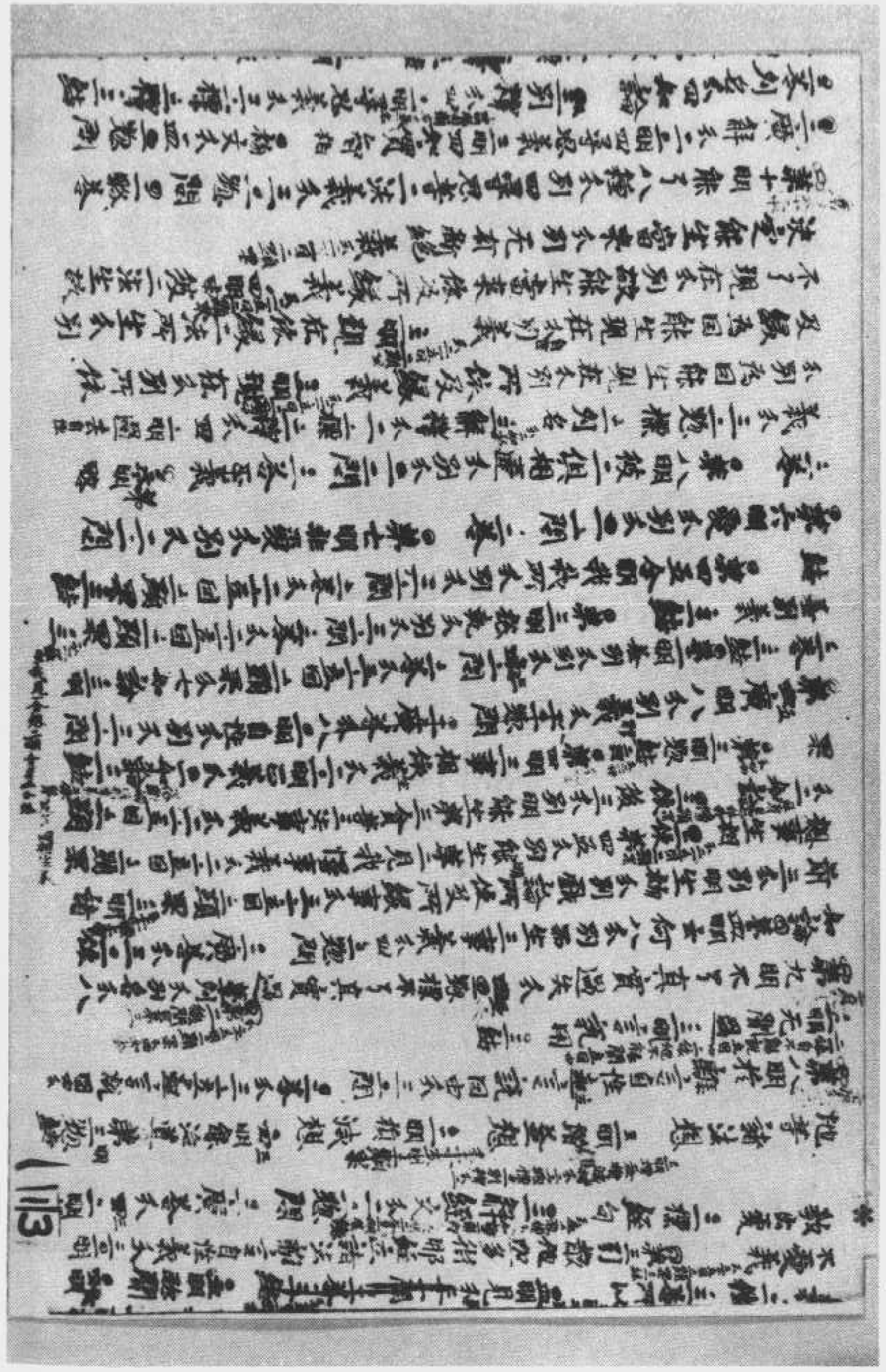
相 二依无二所顯故真實明所知障淨智所行真實相 三依
无上善巧廣大方便明所知障淨智所行真實相 四明依染
入法无我智明所知障淨智所行真實相 五依无戲論理明真
實勝利 六明了離言自性因 是依至教明離言自性因 六明於
離言自性[illegible]說因[illegible]真實過失 千由能了[illegible]利
四尋思[illegible]四種真實勝劣差別
初文分四 一明[illegible]分二 一菩薩 二諸佛 二明假[illegible]立相
分二 一立因 二顯果 三明實業等義 四明[illegible]
第二明依[illegible]所知障淨智所行真實相
分三 一總標 二列名 三別釋分五 一明有性相分三 一總標 二解釋
分二 一略釋[illegible] 三廣解分十四
一依安立有性 二依六相有性 三依果有性 四依現境有性
五依三法[illegible]有性 七依十二緣生有性 八依三
世[illegible] 二世有性 十一依日月在
有性 十二依四言說[illegible]
[illegible]
一依[illegible] 第二明非有[illegible] 三別釋分二
一依[illegible] 二依涅槃明非有義 三總結
第三明不二義[illegible] 第五明二智差別分二 二明
諸[illegible]
第三明依无上菩提作廣大方便明所知障淨智所行真實力用
分四 一標[illegible] 二後[illegible] 三答[illegible]分二 一略答分三 一厭果
[illegible]
六 一明不了生死過分三 一明不捨煩惱 二明受生死過 三明不能
度無自他利過 第二明決生死過[illegible] 二明
不成自他利過 第三明觀空勝解功德分二 一略釋分二 一立

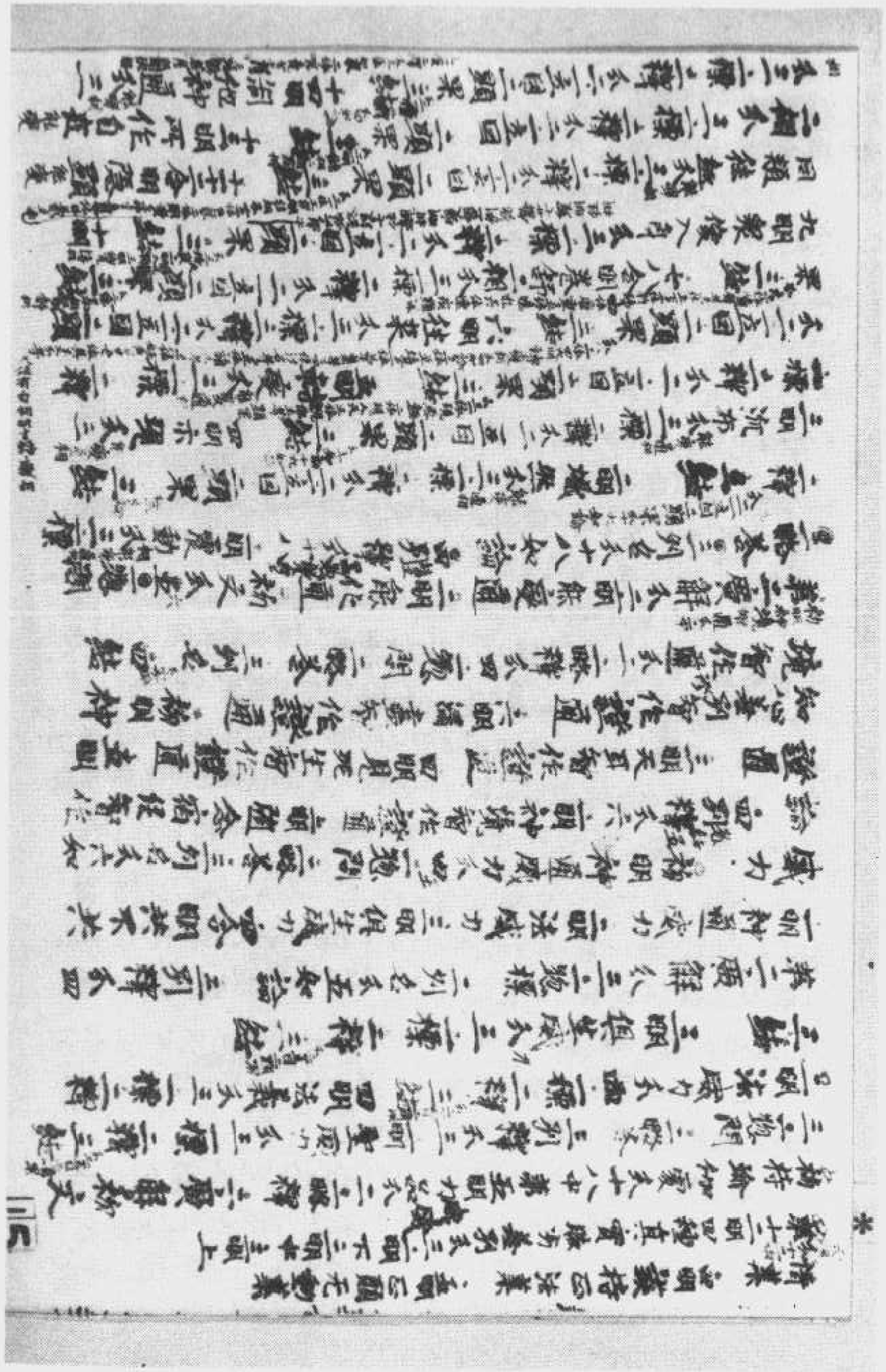
110

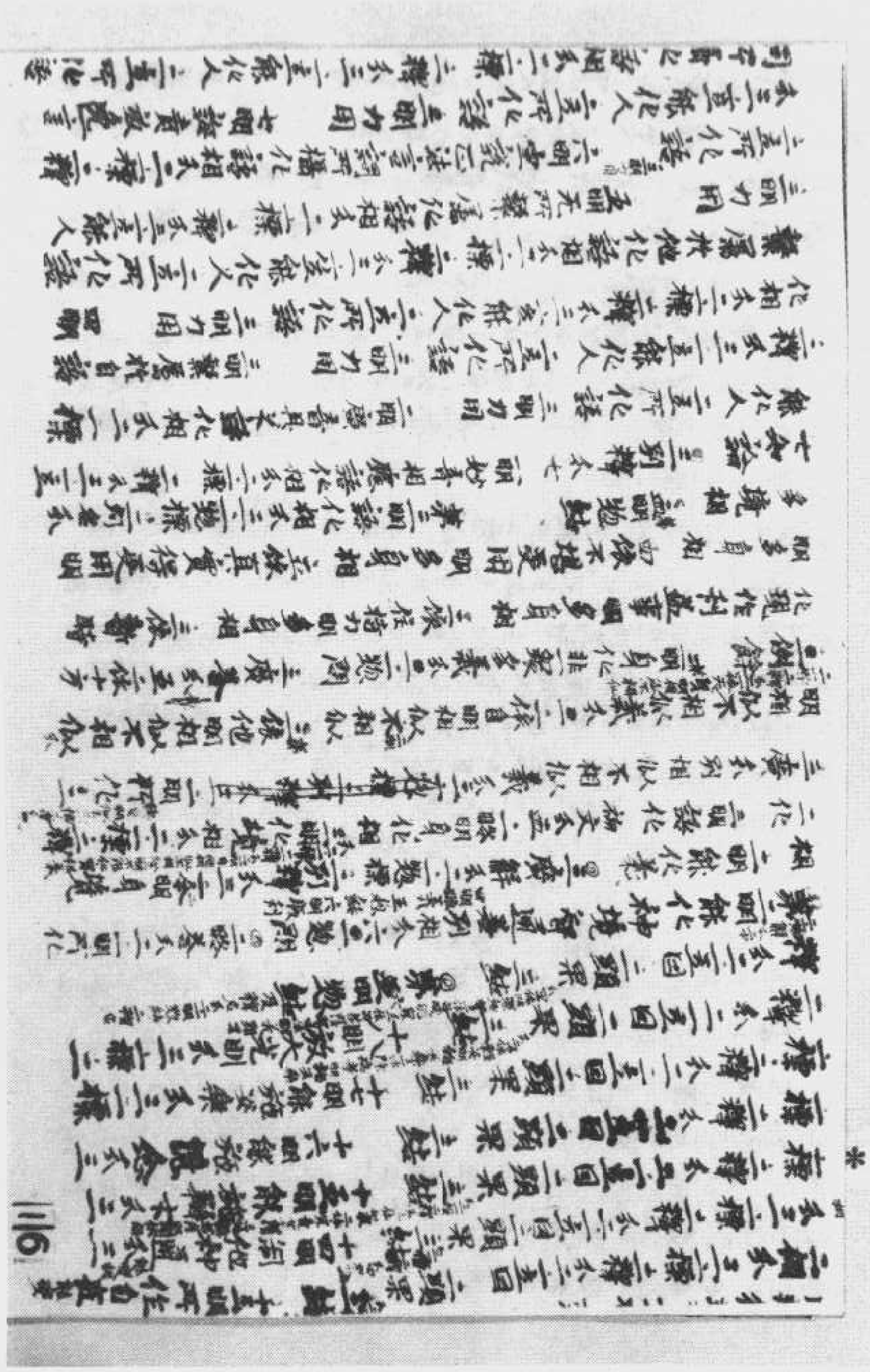
度無自他利過 第二明[illegible]略釋分二[illegible] 二明
不成自他利過 第三明觀空勝解功德分二 一略釋分二 一立
因 二顯果 二廣解分二 一明[illegible]涅槃過 二明[illegible] 二明
於涅槃多住願樂過 分二 一明速證涅槃過 二明失自他利過
第四明非方便相分[illegible] 第五明[illegible]方便相分二 一立因 分四如
論 二顯果 第六明方便因 第四明總結
第四明依染入法无我智明所知障淨人无分別功德分三
一明无分別體 二明行无分別勝利 三總結 初文分四 一明无分別人
三立无分別因 三无分別相 四答難 第二明行无分別勝利分六
一依得[illegible] 二依[illegible]願得菩為[illegible]
勝利分三 一立因 二顯果 三明功德 三依增長无上菩提明勝利分二
一立因 二顯果 四依離障明勝利分二 一立因 二顯果 五依離諍明
勝利分二 一立因 二顯果 六依離利養等明勝利分二 一立因 二顯果
第三明總結分二 一歎智德 二明結勸
第五明依无戲論理明真實勝利分三 一略標 二廣分別分十
一依於身財寶速離貪愛明加行勝利分二 一明自无貪愛 二
明於諸有情能捨身財 三依攝[illegible]明加行勝利
學忍明加行勝利分二 一立因 二顯果 四依[illegible]三法明行勝利
分二 一立因 二顯果 五依淨治[illegible]明加行勝利分二 一立因 二顯果
六依勤修學真智等二法明加行勝利分二 一立因 二顯果 七依
於具德者[illegible]養等明加行勝利 八依[illegible]有情發[illegible]
明加行勝利 九依於己有恩有情行利[illegible]明加行勝利
十已有恩有情能行報恩明加行勝利 第三明總結
第六明依證成道理明了離言自性因分三 一略釋 二廣解 三總結
初文分三 一問 二答分十四[illegible]
第三[illegible] 第二廣解分二 一總標 二廣答分二 一略釋分三 一標 二釋

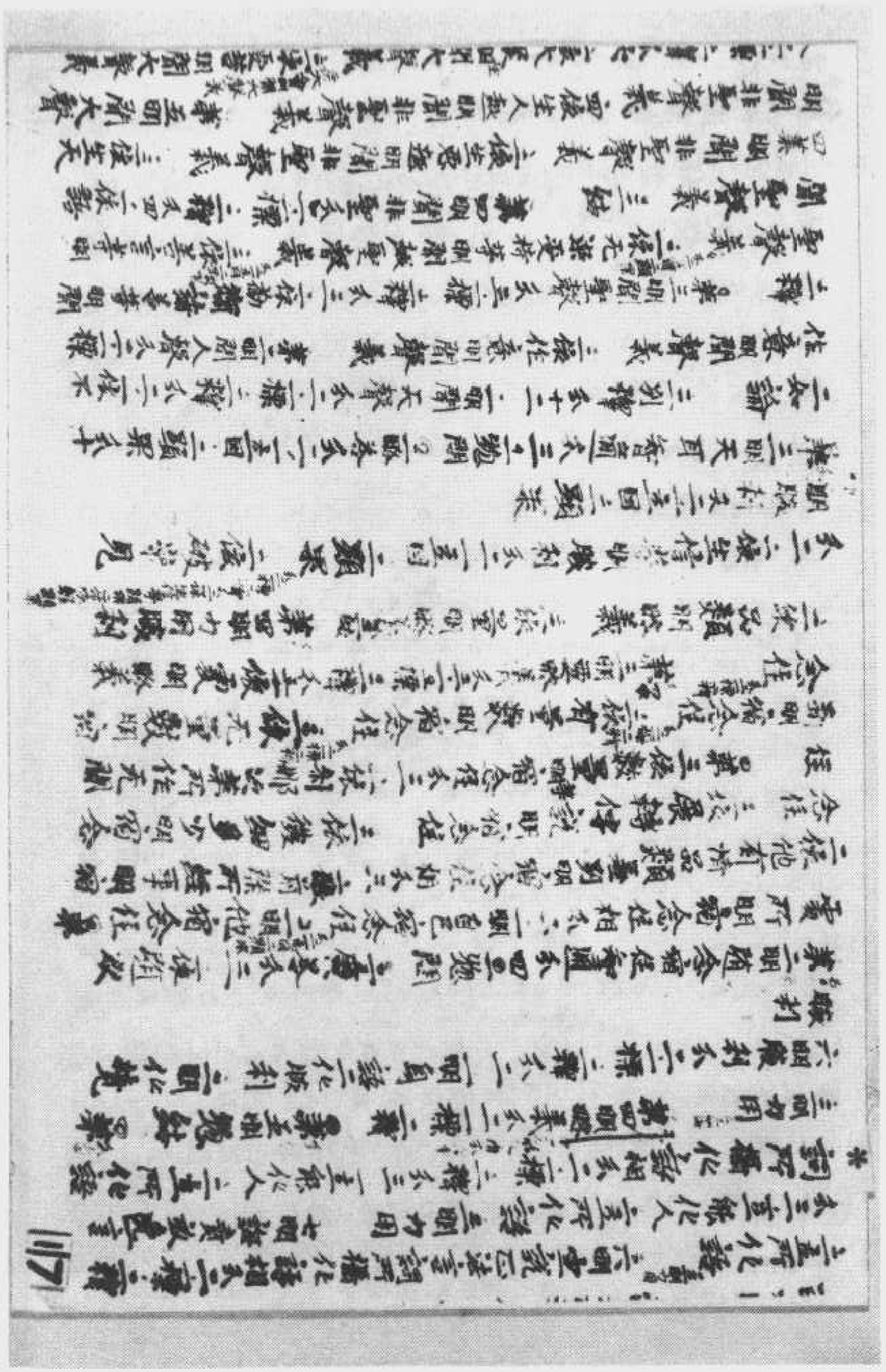
111

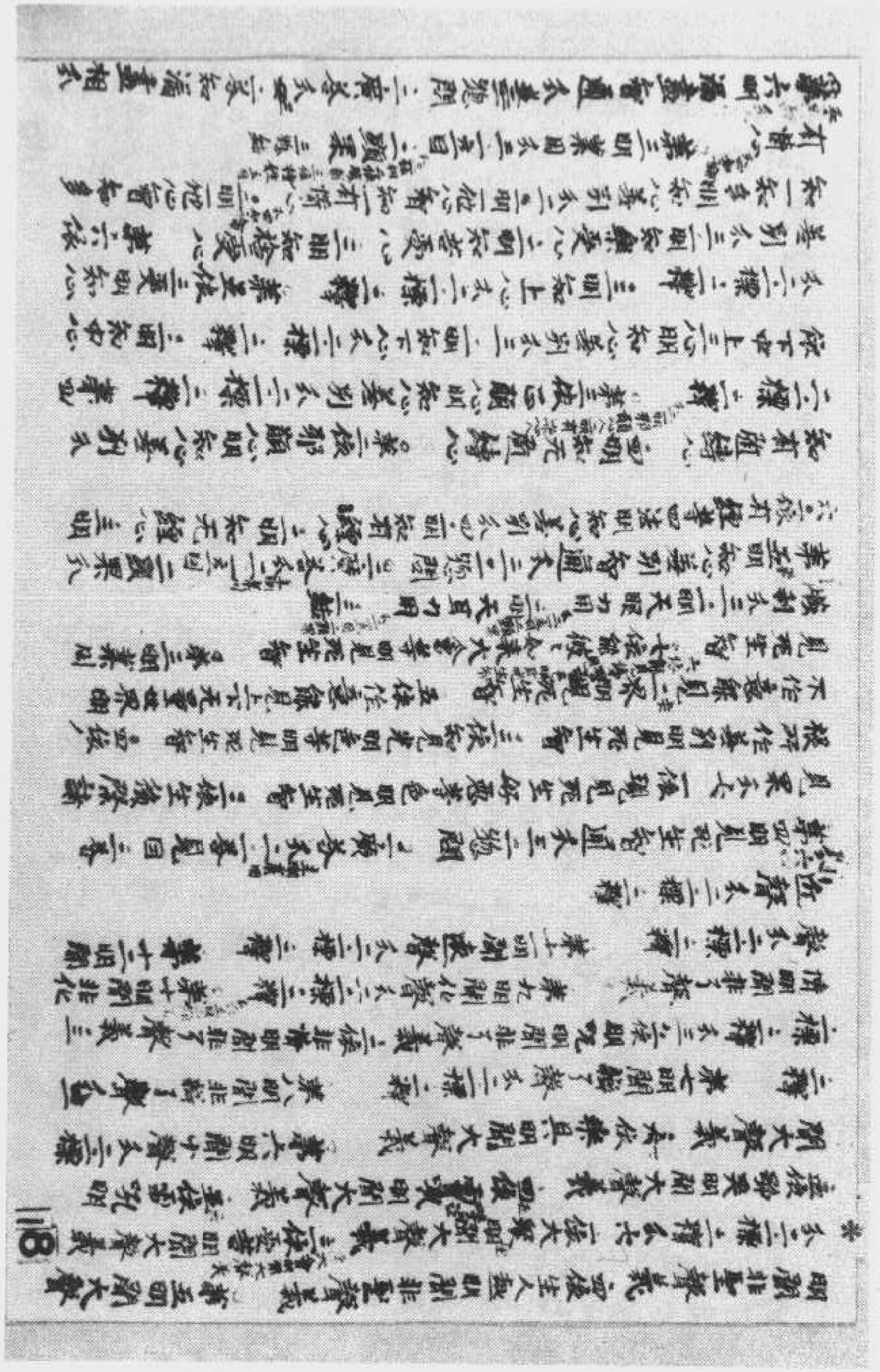


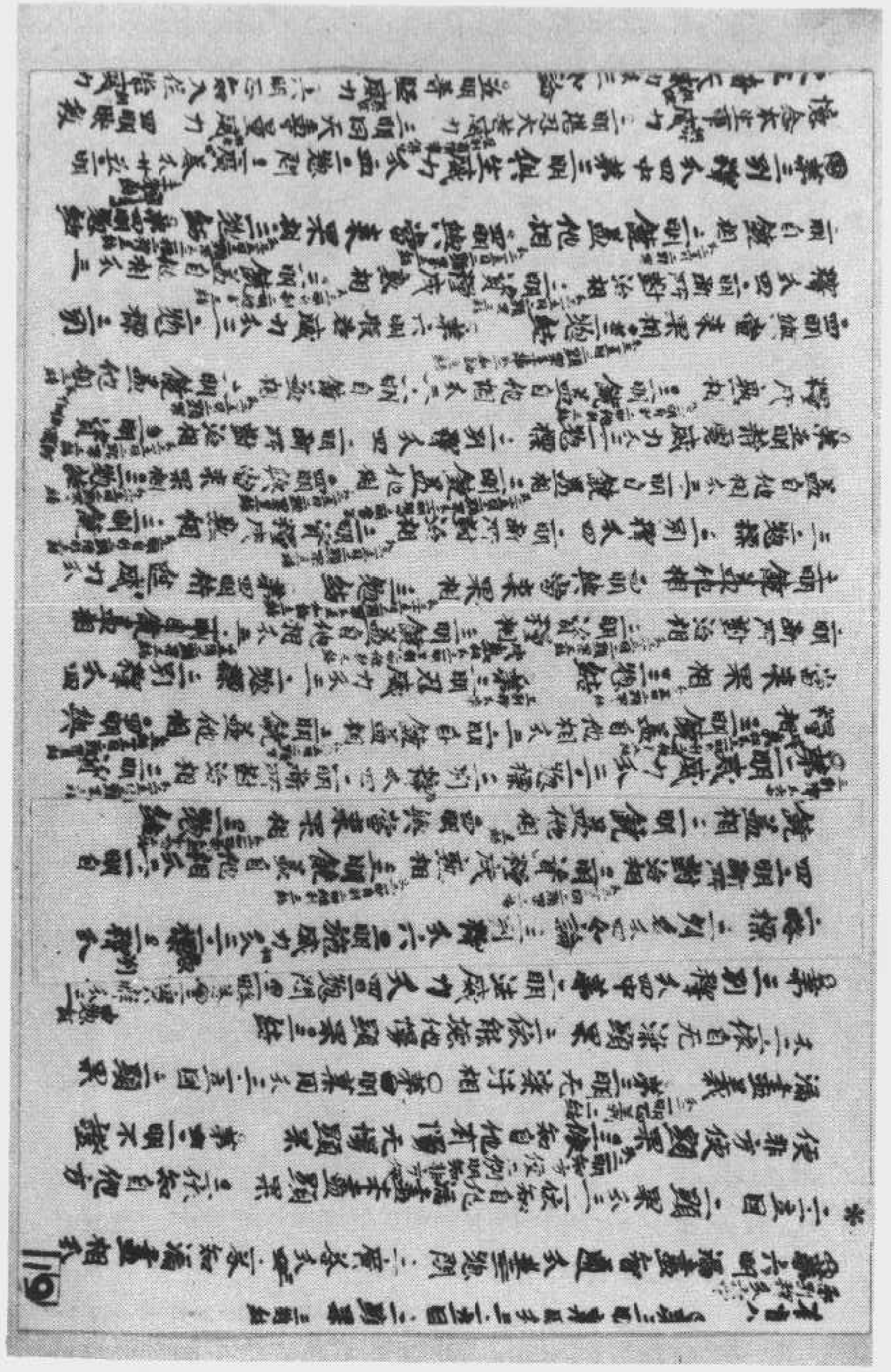


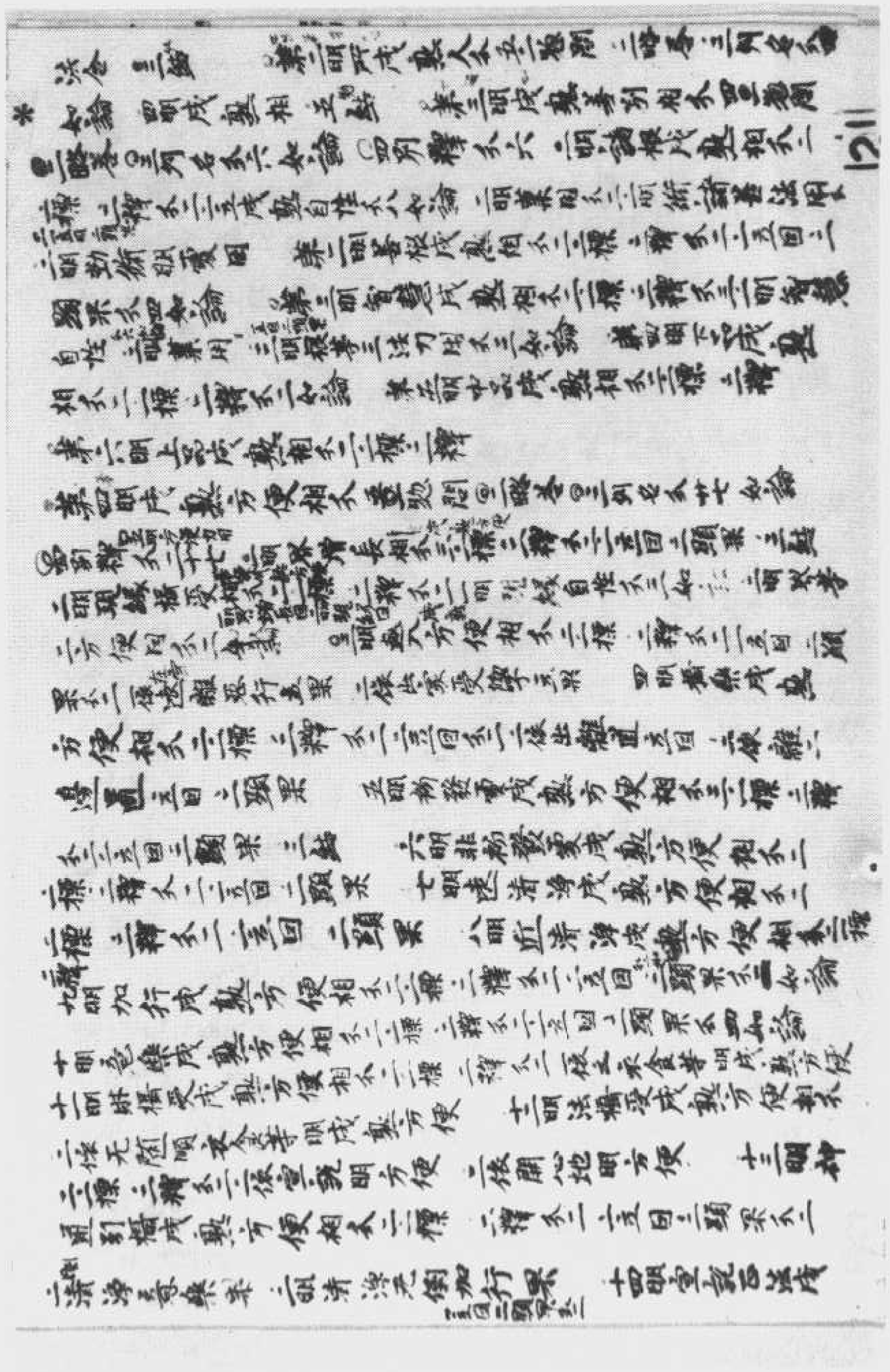


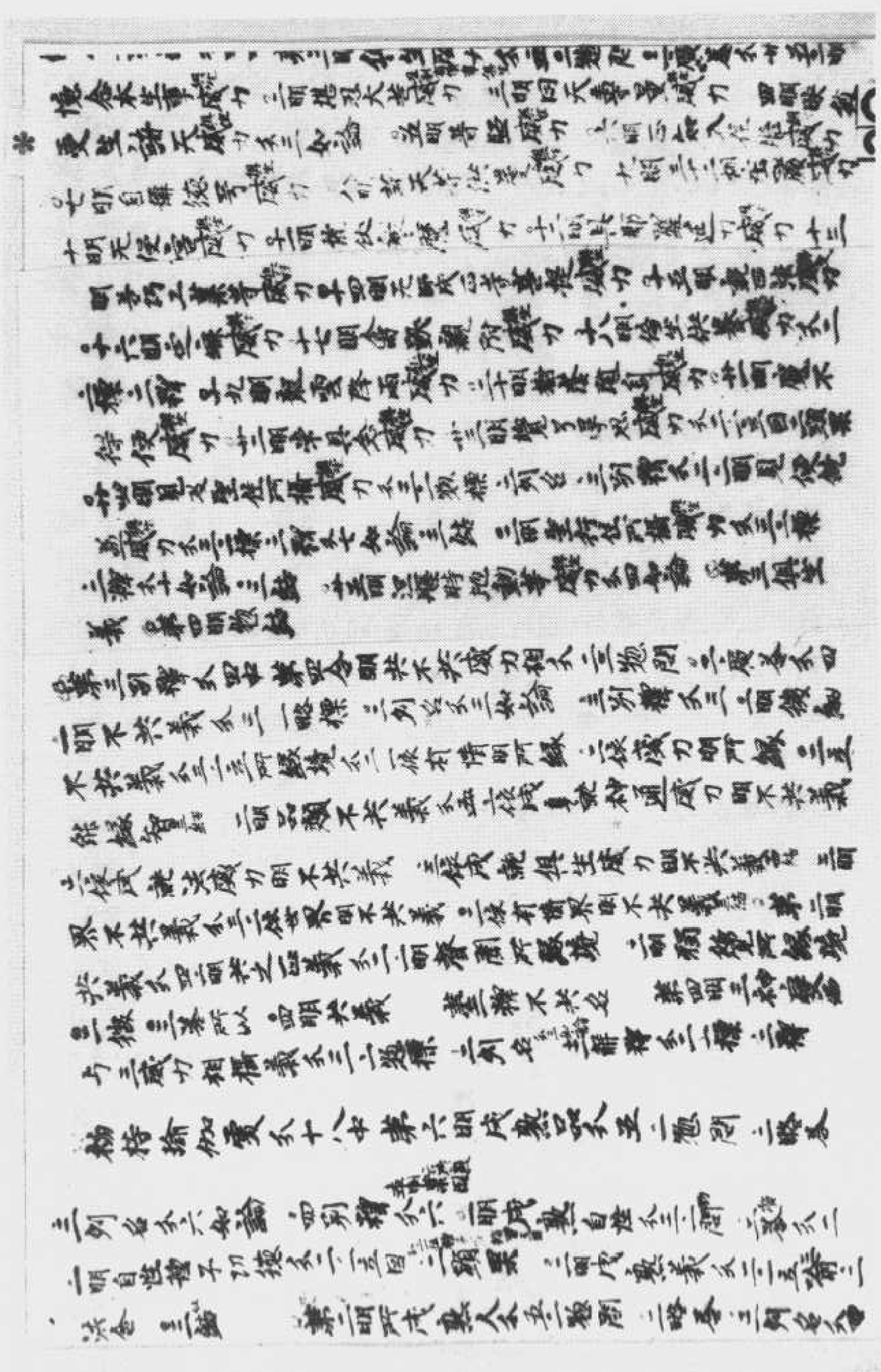












二明清淨意樂果　二明清淨无倒加行果　十四明宣說西法成

熟方便相釋二二標　三釋釋二二成熟

有堪能有情　十五明隱密說法成熟方便相釋二二種三釋

釋二二五所說處　二五能說相　十六明顯了說法成熟方便

相釋二二標　二釋釋二二五所說處　二五能說相　十七明下品

加行成熟方便相釋二二標　三釋釋二二成熟離无間加行有

情相　二明成熟離殺重加行有情相　十八明中品加行成熟

方便相釋二二標　三釋　十九明上品加行成熟方便相釋二二標　三釋

二十明聽聞成熟方便相釋二二標　二釋釋二二五回　二顯果　二十一明

思惟成熟方便相釋二二標　二釋釋二二五回　二顯果　二十二明獨習

成熟方便相釋二二標　二釋釋二二五回　二顯果　二十三明攝受成

熟方便相釋二二標　三釋釋二二依作依四明方便相釋二二五回　二

顯果　二依別供事行明方便相釋三二標　二釋釋二四如論　三結

二十四明降伏成熟方便相釋二二標　三釋釋二二五回　三顯體釋三二明

下品降伏方便　二明中品降伏方便　三明上品降伏方便　三明

降伏賊利釋二二明下中二品降伏賊利　二明上品降伏賊利釋二二明

重攝受賊利　二明不重攝受賊利　二十五明自利成熟方便相釋

二二五回　三顯果釋二二明自利　二明利他方便　二十六明讀他成熟

方便相釋二二標　二釋釋三二明所熟有情　二明善知識相　三明

付囑相　二十七明俱成熟方便相釋二二標　二釋　第五明

成熟方便力用釋二二標　二釋釋六如論

第五明能成熟人相釋四二愚闇　三略答　三列名釋六如論　四明

成熟相釋二二明成熟无種姓方便　二明成熟具種姓方便

第六明已成熟人相釋二二愚闇　二廣答釋三二答聲聞乘

人已成熟相釋三二明下品成熟相釋二二五回　三顯果釋三二明得

下品發加行二法果　三明未離惡趣果　三明現法不得沙門及淫

22

*　滅果　二明中品成熟相釋二二五回　二顯果釋三二明得中品發

及加行果　二明不往惡趣果　三明現法得沙門果不證淫滅

果　三上品成熟相釋二二五回　二顯果釋三二明得上品發及加行

果　二明不往惡趣果　三明現證沙門及淫滅果　第二明

答獨覺乘人已成熟相釋五一例明四義　二微　三答所以四

明善別釋二二標　三釋　五結　第三答菩薩乘人已成熟

相釋三一列三品成熟名釋三如論　二明三品成熟相釋三一明

下品成熟相釋二一五回　二顯果釋三一明得下品發及加行果　二

明往惡趣果　三明未與三種獨覺品善法相應果　二明中品成熟

相釋二二五回　三顯果釋四二明得中品發及加行果　二明不往惡趣

果　三明得爍然等三法果　四明獨覺品善法果　三明上品成熟相

釋三二五回　二顯果釋三二明得上品發及加行果　二明不往惡趣果

三明得四法果　三列爍然等三法名釋三一爍然名釋四如論

二釋无動名釋三如論　三釋極善清淨名　第三明成熟方

便善別相釋三二明聯攝受所作成熟等五法一向是下品義　二明

餘思擇等此方便通三品釋三二五回　三顯果釋三如論　三明彼三品各有三品之義

釋三二愚標　二別釋釋三二明下品中品相　二明中品三品相　三明

上品三品相　三愚結　第五明六種成熟業同賊利釋二

二明成熟自佛法賊利釋二二明所成果　二明能成回釋六如論

二明成熟有情賊利釋二二明所成果釋二如論　二明能成回釋六

如論

大乘莊嚴論卷第十八中第七明菩薩品人四下品成熟人相

23

※第初持瑜伽經文十八中第七明菩提品第四一廣明菩提自性
廣讚如來七眾勝等四種功德 三明惣結 四明无量等三種功德
初廣明菩提自性文二 一惣明 二廣明
智明菩提自性文四 一略示 二別釋文二 一明二新相
文二 一標 二釋 三明二智相文二 一標 二釋文二 一明離垢
智 二明无礙智 ◎第二異門 依清淨智等五法明菩提
自性文三 一惣標 二別釋文三 一明清淨智相 二明一切智
相文三 一惣標 二別釋文四 一明一切界 二標 二釋 三明一切事
二 一標 二釋 三明一切品文二 一標 二釋文五如論 四明一切時
文二 一標 二釋 三明惣結 三明无滯智文二 一標 二釋文三
◎第三異門 依一百四十不共佛法等明菩提自性文四 一標 二略
明菩提自性 三略示一百四十不共佛法 四指廣文
第二廣讚如來眾勝等四種功德文四 一明如來七種眾勝功
德文五 一略釋文三 一標 二釋 三結 二徵問 三列名文七
如論 四別釋文七 一明所依眾勝 二明四行眾勝 三明圓滿
眾勝文三 一標 二釋文四如論 三結 四明智眾勝文三 一標 二
釋文四如論 三結 五明威力眾勝 六明新軍勝 七明住軍
勝文三 一略釋 二廣釋文三 一明聖住 二明天住 三明梵住
三明三住菩薩 二釋 三明菩薩 ◎第五明七眾勝
功德文七 一明所依眾勝功德文二 一明四行眾
勝功德文二 一明四行眾 二明圓滿眾勝功德文二 一明四行
二顯果 四明智眾勝功德文二 一明四行眾 二顯果 五明威力眾
勝功德文二 一明四行眾 二顯果 六明新眾勝功德文二 一明四行
二顯果 七明住軍勝功德文二 一明四行眾 二顯果

勝功德文二 一明四行眾 二顯果 六明新眾勝功德文二 一明四行
二顯果 七明住軍勝功德文二 一明四行眾 二顯果
※◎第二略明如來十種功德名等所會功德文四 一標 二徵問 三後問
四別名文十如論 四別釋文十 一明如來義文二 一明四行眾 二顯果
二明應供義文二 一明四行眾 二顯果 三明正等覺義文
二 一明四行眾 二顯果 四明明行圓滿文二 一明四行眾 二顯果 五明善
逝義文二 一明四行眾 二顯果 六明世間解義文二 一明四行眾
二如論 二顯果 七明无上丈夫調御士義文二 一明四行眾 二顯果
二顯果 八明天人師義文二 一明四行眾 二顯果 九明
佛義文二 一明四行眾 二如論 二顯果 十明薄伽梵義文二
一明四行眾 二如論 二顯果
第三明於一切中多佛出現利益有情功德文五 一明十方无量
无數世界中有无量无數諸佛同時出世功德文四 一標 二徵
三基所以 四重重讚成 ◎第二明於十方无量三千界中无量
菩提一明成佛道理 ◎第三明於十方世界非餘等產以第成佛
未非不成道理文六 一總標 二釋 三結 四徵 五基所以 六
結 ◎第四明一三千世界是二佛出世无利之義 ◎第五明一三
千界一佛出世多利之義文四 一明四行義 二徵 三基所以 四總結
◎第四明一切如來功德平等義文 一明平等功德文三 一數標
二列名 三解釋 ◎第二明非女自證无上菩提功德文三
一明四行義 二徵 三基所以文二 一明離女四相 二明女人過失
第三明惣結文二 一結菩提自性 二結四功德文四 一結七
家眾功德 二結十号功德 三結出現功德 四結平等功德
第四明无量等三種功德文三 一明无量義文二 一明四行
二顯果

第四明无量等三種功德文三二明无量義文二五回二頌果

二明无有上義文二五回二頌果　三明寂上等四義文二五回

二頌果

初指瑜伽處文十八中第八明力種姓品文三三明生起

略釋文二以頌等　二長行解釋文七如論　三廣解文七

二明具多識解相　二明求正法義　三明說正法儀　四明應正

行法隨法行　五明正教授相　六明正教誡相　七明

无倒教授教誡方便所攝身語意業相　初明具多識

解相文四　一勉問　二略答　三別釋文八　一明於三寶真實

功德具多識解文二　一標　二釋　二明於佛菩薩威力具多

識解文二　一標　二釋　三明於真實義具多識解文二標

二釋　四明於因具多識解文二　一標　二釋　五明於果具多

識解文二　一標　二釋　六明於應得義具多識解文二

一標　二釋　七明於得方便具多識解文二　一標　二釋　八明於善

言語具多識解文二　一標　二釋　第四明聲聞識解因

文二　一標　二釋　如論

第二明求正法義文三　一勉問文三　一問求何等法　二問云何

而求於法　三問何因緣故而求於法　二廣答文三　一答初問

二答第二問　三答第三問　初明答初問文三　一略釋文三　一列名文四

如論　二列釋文四　一明聲聞藏　二明聲聞藏　三明外論文二　一標

二列釋　四明世間工巧業處處論文二　一標　二釋　三明總結

文二　一勉問　二廣答文五　一明內明論文二　一標　二釋　二明因論文二

一標　二釋　三明聲明論文二　一標　二釋　四明醫方論文二　一標　二釋

五明工巧業處論文五　一明工巧業處文二　一標　二釋　二明工巧業處

文二　一標　二釋　三明工巧業處文二　一標　二釋　四明工巧業處

文二　一標　二釋　五明工巧業處文二　一標　二釋　二明工巧業處

文二　一標　二釋　三明工巧業處文二　一標　二釋　四明工巧業處

文二　一標　二釋　五明工巧業處文二　一標　二釋　六明工巧業處

文二　一標　二釋　七明工巧業處文二　一標　二釋　八明工巧業處

文二　一標　二釋　第四明聲明論文二　一標　二釋　第五明醫方論文二　一標　二釋

第六明四緣義文三　一勉標　二列名文四如論　三別釋文四

一明因緣　二明增上緣　三明等无間緣及所緣緣文三十五回

二頌果　三結　第七明十因能持　三事義文三　一勉問文

三　一問外緣當用法十因義　二問雜染品十因義　三問清淨

品十因義　二廣答文三　一答初問外緣生法十因義文二

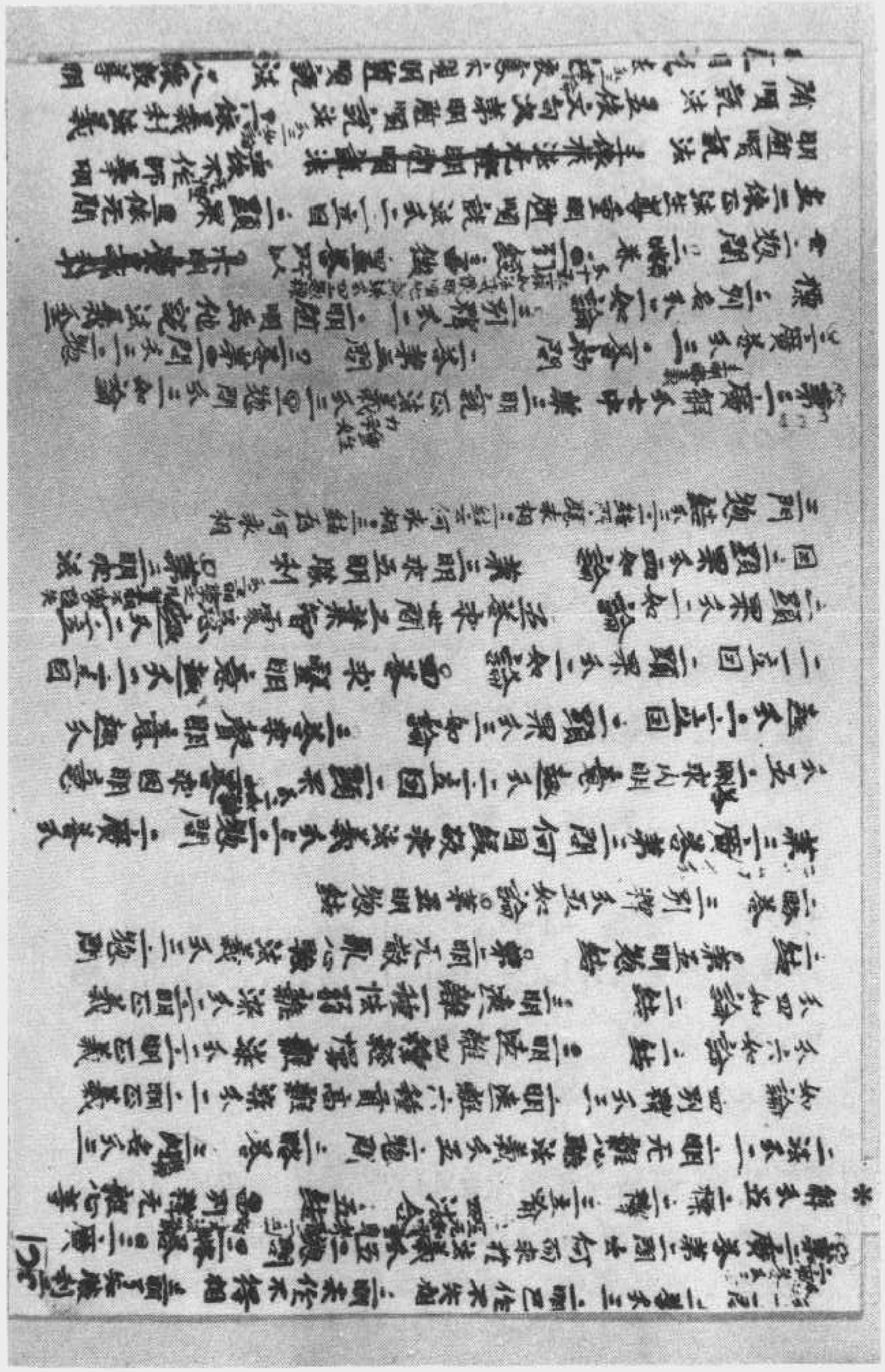
二明正義文十一明顧說因文四　一標　二釋　三結　四例餘　二明

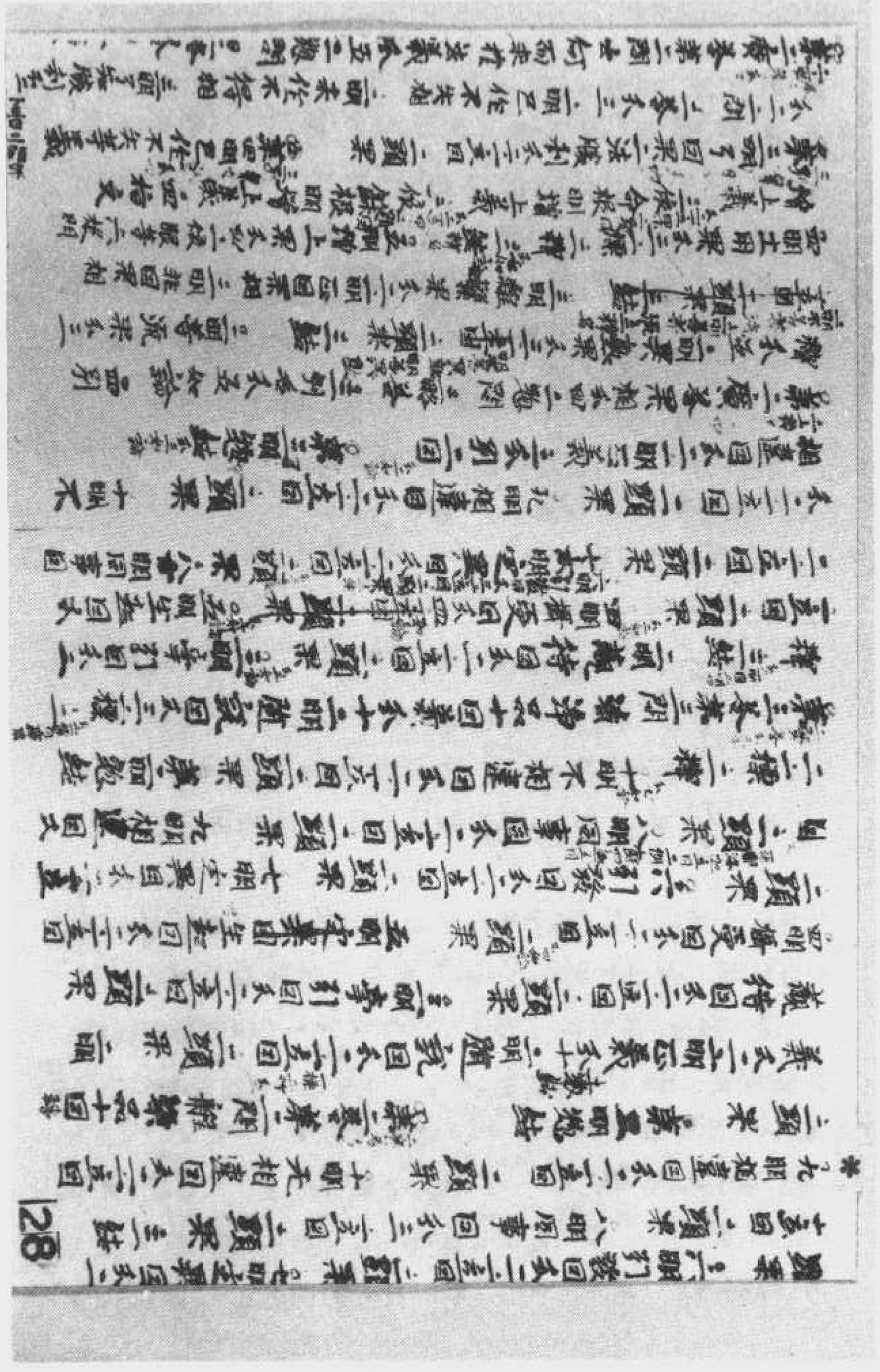
觀待因文二十五回　二頌果　三明牽引因文二十五回　二頌果

四明攝受因文二十五回　二頌果　五明生起因文二十五回　二

頌果　六明引發因文二十五回　二頌果　七明定異因文二

十五回　二頌果　八明同事因文三十五回　二頌果　三結





隨順說法　五依文句次第明隨順說法　六依義利法義
明隨順說法　七依應示現明隨順說法　八依教導明
隨順說法　九依請勸明隨順說法　十依慶慰明隨順
說法　十一依三業明隨順說法　十二依善無間隨順說法
十三依易入明隨順說法　十四依四辯明隨順說法　十五依
一切衆明隨順說法　第三明總結　第二別釋依淨
說法義分三　一總問　二廣分五　一依於已有恐有怖
明淨心說法　二依於已行惡有情明淨心說法　三依有
無有苦有情明淨心說法　四依自讚毀他有情明淨心事
法　五依无染心明淨心說法　第三明總結
第三明略義分三　一總標　二列名如論　三總結
第三廣解分七中第四明應正修行法隨法行分五　一總問
略答　三列名　四結　五別釋正思正修二法分二　一別釋正思
義分三　一總問　二廣答分四　一明思法體　二明思法因　三明思
體相分八　一依速離不應思體思相　二依无間加行明思相

三依少分法明思相　四依少分法信解明思相　五依依義不依
文明思相　六依了黑說大說明思相　七依初思惟明思相
八依得堅實明思相　四明八思業用分八　一明遍能不應思體
思之業用　二明无間加行思業用　三明於少分法思業用　四明
於少分法勝解思業用　五明依義不依文思業用　六明了
黑說大說思業用　七明初思惟思業用　八明得堅實
思業用　第二別釋正修義分七　一總問　二略答　三別
釋分五　一依遍心有異現行明教誡義　二依觀行明教誡義　三依
无罪現行明教誡義　四依

思業用　第二別釋正修義分七　一總問　二略答　三別釋
四明止相分三　一問　二答分二　一五因　二頌果　三結
二明觀相分三　一問　二答分二　一五因　二頌果　三結
四明樂修習止觀相分三
習止觀相分三　一問　二答　三結
一問　二答分三　如論　三結　第五明止觀業用分四　一明修
習止觀業用　二明樂修習止觀業用分四　一明修
用　四明清淨觀業用　第六明業用果分二　一標　二釋分八如論
第七明總結
第三廣解分七中第五明正修行法隨法行分五　一總問　二略答　三
別釋分二　一五因果分八　二依如實了知根明教授相　三依如實了
心明教授相　三依如實了知境明教授相
意樂明教授相　四依如實了知境明影
授相　五依如其所應正說種種入門明教授相分三種
二依治常見明教授相　七依治斷見明教授相
八依捨增上慢明教授相　第四明略義分五

二總標　二總問　二別名　四別釋分三　一明令於所緣
无倒繫念相分三　一五因　二頌果　三結　二明正方便道相分三
一五因　二頌果　三明捨離相分二　一五因　二頌果
業五總結　第五明勝利分二　一標　二釋分八如論
第三廣解分七中第六明正教誡相分四　一總問　二略答
三別釋分五　一依遍心有異現行明教誡義　二依觀許
无罪現行明教誡義　三依如法諫悔明教誡義　四依

三別釋文五　二依漸　二有罪現行明教誡義　二依開許
无罪現行明教誡義　三依如法讀悔明教誡義　四依
如法可懺作憶念明教誡義　五依四行明教誡義　第
四明總結文二一標　二釋文五如論
力種姓
第三廣解文七中第七明无倒教授教誡方便所攝身語
意業　力種姓　文六　二總問　二略答　三引經　初徵問五答
所以文四　一總標　二徵問　三列名文四如論　四別釋文
四　一依布施明方便義文三　一明正義　二徵　三答所以
三依愛語明方便義文二　一明正義　二結　三依利行明
方便義文二　一明正義　二結　四依同事明方便義
文三　一立因　二顯果　三結　第六明總結及勝利
力種姓品正上八品文門記究竟

是等持差別乃至未從諸佛所聞及
第一究竟諸菩薩所而得聽聞或自智
一究竟
云何為住謂善取能入諸三摩地諸行狀非
善取彼故隨其所欲能住於定於三摩地
復退失如是若住於定若不退失二俱名住
云何為出謂如有一於能入定諸行狀相不
復思惟於不定地分別體相所攝定地不同
類法作意思惟出三摩地或隨所作因故云
出所住因故或期所住因故而出於定隨所
住者謂脩治衣鉢等諸所作業定所作者謂
飲食便利眾事師長等諸所作業期所作者
謂如有一先立期契或許為他當有所作或
復為欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等
為行謂如所欲作種種行而入於定謂盡行
行爾行雜行乃至行等若於彼三摩

或隨性因緣或期所作因緣而出於定隨所
性者謂備治衣鉢等醫所作業定所作者謂
飲食便利眾事師長等醫所作業期所作者
謂如有一先立期契或許為他當有所作或
復為欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等
為行謂如所緣作種種行而入於定謂無行
無行為行無行無願行乃至行等若於彼三摩
地中所有諸行何等為狀謂於諸定臨欲
入時便有此定相狀先起由此狀故彼自了
知我於如是如是相定不久當入或復正入
彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如
是如是相定何等為相謂二種相一所緣相二
因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能
入諸定因緣相者諸定資糧由此因緣能入諸
定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資
糧及諸悔等樂為最後由隨樂故心便得定
種備俱行欲厭患有心於亂不亂當靜了知
及不為他之所遮擾或人所作或非人所作
或音聲所作或切用所作云何調善謂若三
摩地猶為有行之所拘執如永滅持或為
法性之所拘執不靜不妙非安隱道亦非證
得心一趣性此三摩地不名調善不隨所樂

或隨所作或切用所作云何調善謂若三
摩地猶為有行之所拘執如永滅持或為
法性之所拘執不靜不妙非安隱道亦非證
得心一趣性此三摩地不名調善不隨所樂
飲食便利眾事師長等醫所作業期所作者
謂如有一先立期契或許為他當有所作或
復為欲轉入餘定由此因緣出三摩地何等
為行謂如所緣作種種行而入於定謂無行
無行為行無願行乃至行等若於彼三摩
地中所有諸行何等為狀謂於諸定臨欲
入時便有此定相狀先起由此狀故彼自了
知我於如是如是相定不久當入或復正入
彼教授師由此狀故亦了知彼不久當入如
是如是相定何等為相謂二種相一所緣相二
因緣相所緣相者謂分別體由緣此故能
入諸定因緣相者諸定資糧由此因緣能入諸
定謂隨順定教誡教授積集諸定所行資
糧及諸悔等樂為最後由隨樂故心便得定
與此相違名不等愛云何等愛謂
如有一於慙愧等少分成就少不成就謂具
慙愧而無愛敬乃至廣說云何為增謂所得
定轉復增長云何為減謂所得定還復退失
云何方便謂趣彼二道又正舉捨當知如前正

如有一得慧性愛味故不欲捨者謂所得
轉惡而无愛敎乃至廣說云何為增謂所得
定轉復增長云何為減謂所得定還退失
云何等便謂趣彼二道又匡舉捨者如前止
等相中已具分別

後次如分別靜慮經言有靜慮者即於異等
謂之為裏乃至廣說此中四轉者知二時顛
倒謂於三摩地若退墮時若勝進時趣退及
退俱名為裏趣勝進道及與勝進俱名為異
云何應知於三摩地進時顛倒彼謂我今退
失離生喜樂我今退失勝三摩地謂靜慮
者數修習故心趣寂靜隨捨行故從初靜慮
於第二靜慮近分然於此事不善了知於此
位中初靜慮地喜樂已過第二靜慮地中所
有喜樂猶未能得便作是念我今退失離生
喜樂遂還從彼退轉其心當知如是循環
者其心顛倒云何應知於三摩地退時顛倒
謂如有一得初靜慮為沒纏故積集資糧彼
於沒纏已得所修資糧圓滿由此因緣或由
功用或復任運起如是想作意現前由此想
作意故於諸色中乃至識中了知如病乃至
无我由如是想作意故從此无間因世間定

功用或復任運起如是想作意現前由此想
作意故於諸色中乃至識中了知如病乃至
无我由如是想作意故從此无間因世間定
所生喜樂不復現行便作是念我今退失定
生利益及所依心還從彼退轉其心如是
當知循靜慮者於三摩地退失顛倒云何當
知於三摩地退失无倒謂如有一得初靜慮便
生喜足不求上進唯起愛味由起如是欲俱
行想作意故遂便退失欲界受彼於此無能
了是裏由此因緣當知无倒又由所得靜慮
定故自舉毀他謂我所得此靜慮定非餘能
得由起如此欲俱行想作意故所有益鍾轉
增轉厚便從定退彼於此裏能了是裏又以
所得靜慮諸定顯示於他為諸國王及王臣
等當供養我從定起已尋思此事由如是欲俱
行想作意故所有益鍾轉增轉厚餘前說
如是當知循靜慮者於三摩地退失无倒第
二无倒翻初无倒應知其相此二无倒亦於
二時應知其相由依如是倒无倒處安立四
轉

復次如分別四檢行定經中由四種相檢行
一切三摩地等謂此等持是順退分乃至此

復次如經別四種相檢行愛經中由四種相檢行
一切三摩地等謂此等特是順退分乃至此
是順決擇分云何檢行謂此是勝分此是勝
分此殊勝分此最勝分如其次第此復云何
謂備更者從初靜慮退出已於諸靜慮不
復樂入亦不思惟此行狀相然彼俱行諸想
作意數數現前如先所說從起已隨念愛
味當於彼時備靜慮者應自檢行我三摩地
今成退劣又備更者從初靜慮退出已得
聞隨順此更教法謂初靜慮諸行狀相數數
取其相所得更堅住不忘如是隨
順更法故成順住分當於彼時應自檢行
我三摩地已成其勝我三摩地已得安住非
退非進非趣決擇又靜慮者從初靜慮退
出已得聞隨順第二靜慮教授之法既得聞
已第二靜慮道俱行諸想作意數數現前當
於彼時應自檢行我三摩地已成殊勝非退
非住唯是勝進非趣決擇又備更者從初靜
慮退出已聞菩薩等相相應教法既得聞
已菩薩等俱行諸想作意順決擇分數數現
前彼於彼時當自檢行我三摩地已成最勝

非住唯是勝進非趣決擇又備更者從初靜
慮退出已聞菩薩等相相應教法既得聞
已菩薩等俱行諸想作意順決擇分數數現
前彼於彼時當自檢行我三摩地已成最勝
非退非住亦非勝進然趣決擇
復次如經言有眼有色乃至有意有法而諸
惡蓋於此諸法若實若有都不領受而不受
想何況況復云何謂諸惡蓋於初靜慮
具足安住由此因緣眼識生乃至意法識
識數數現前彼於諸法不受自相如是乃至況所有愛此
中已說況渴作意云何名為不受況想謂不
思惟一切相故於盡滅中思惟寂靜此中意
說離諸想名為況想又說安住滅盡定者
一切諸想皆不生起
復次如經中說四種趣道云何宴坐於諸法中
而未見諸由聽正法及多聞故而能宴坐
三摩地於菩等諸發起現觀如是行者依增

上心所等上慧又有惡作如實知者乃至四

三摩地於若等諸發起現觀如是行者依增
上心俱增上慧又有若等如實知者乃至知
適而未證得初靜慮等彼便愛重思惟諸法
如是行者依增上慧俱增上心第三行者名
為俱得奢摩他毗鉢舍那雙運轉故第四行
者先已證得初靜慮等未聽正法未習多聞
從後大師或餘等所聞見諸法或復得聞新
餘點法由此得入真諦現觀或復證得阿羅
漢果彼既證得出離所引大善喜悅由能制
伏諸掉舉心復還憂重如是重已安心住於靜
慮等至家初趣道引見道故第二第三引
俱道故第四趣道為俱引故
復次如經中說有四淨勝為求清淨此最為
勝故名淨勝云何為淨云何為勝謂所得所
證所引或等若圓滿若攝受是名為淨發勤
精進未滿令滿是名為勝云何尸羅圓滿攝
受謂若有一雖住具戒亦能守護別解脫律
儀而於軌則及所行中未能具足未於小罪
深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆
悉滿足乃名圓滿如是名為尸羅圓滿若於長
時串俱習故便於根門善守而住廣說乃

深見怖畏此於尸羅未名圓滿若於一切皆
悉滿足乃名圓滿如是名為尸羅圓滿若於長
時串俱習故便於根門善守而住廣說乃
至即於尸羅攝成自體自性安住如是名為
尸羅攝受云何三摩地圓滿謂若已得加行
究竟果或第四靜慮乃名圓滿於此下位皆
未圓滿云何三摩地攝受謂彼所得三摩地
等後時清淨又三摩地不為有行之所拘執
乃至廣說云何見圓滿謂聞他善及如理作
意故正見得生由此正見雖能知苦乃至知
道義未如實猶不得名正見圓滿若能於彼
如實了知亦時方名正見圓滿云何見攝受
謂於後時翻滿永盡乃至廣說云何解脫圓
滿謂若由有學知見解脫貪等未名圓滿若
由无學知見得解脫者乃名圓滿云何解脫
攝受謂若行若住常不退失現法樂住如是
名為解脫攝受
復次如經言心清淨行苾芻於時時觀應正
作意思惟五相乃至廣說方便慧俱增上心
者乃得名為心清淨行諸惡不善欲等等惡
及親里等所有尋思皆於此行能為障礙略

作意思惟互相乃至廣說方便慧循增上心
者乃得名為心清淨行諸惡不善欲等尋思
及親里等所有尋思皆於此行能為障礙略
有三種補特伽羅由爽中上尋思行者有差
別故初由正思惟所餘相故令彼尋思不復
現行第二由見尋思深過患故或復不念不
思惟故令彼尋思不復現行去何不念及不
思惟由善於內安心等故第三補特伽羅非
初即能令彼一切皆不現行要當方便令尋
思行漸漸歇薄無息已漸當制伏若猶未
能於尋思路尋思所緣深生厭怖當以厭患
俱行之心多思惟力於彼尋思俱行之心調
練制伏如是三種補特伽羅以為互種
復次薄伽梵經中佛世尊言當如陶練生金之
法陶練其心乃至廣說如是等義云何應知
謂陶練生金略有三種一除垢陶練二擇受
陶練三調柔陶練除垢陶練者謂從金蚌中
漸漸除去麤中細垢乃至唯有淨金涉在擇
受陶練者謂即於彼鄭重銷煑調柔陶練者
謂銷煑已更細練治瑕隙等鐵如金蚌內所
有生金種蚌住中心淨行者當知亦爾謂堪

更陶練者謂即於彼鄭重銷煑調柔陶練者
謂銷煑已更細練治瑕隙等鐵如金蚌內所
有生金種蚌住中心淨行者當知亦爾謂堪
能離欲涅槃者問從何位名心淨行者答從
得淨信求出家位此於在家及出家位有麤
中細三種垢穢其在家者由二為障不令出
家一不喜業謂常樂安處身語惡行邪覺
謂撥无世間真阿羅漢正行正至此於已得
淨信位前能為障礙欲等尋思障出家者令
其不能心生喜樂親等尋思障喜樂者令其
不能恒修善法由斷彼故恒修善法速得圓
滿純淨之心有尋有伺如淨金沙是名為心
除垢陶練猶如生金仍未銷煑若有漏能止
息尋思乃至具足安住第四靜慮是名為心
擇受陶練由能擇受无尋无伺三摩地故猶
如生金已銷煑若三摩地不為有行之所
拘執乃至廣說是名為心調柔陶練於神通
法隨其所欲能轉變故如彼生金已細練治
瑕隙等鐵復次如經言應於三相作意思惟
乃至廣說應時時間作意思惟奢摩他等為
別之相不應一向為欲對治沉掉等故著於奢

叢隱寺後次如經言應於三相作意思惟
乃至廣說應時時間作意思惟奢摩他等差
別是相不應一向為欲對治沉掉等故奢於事
*未申習者唯一向修是沉掉相如此修者當知
住在方便道位若時時間思惟捨相如是在於
成滿道位乖由於此一向修故於餘起法及
聖教中不思擇故心不正受不盡諸涌於諸
聖教中若未現觀不能現觀或已現觀不得涌
盡初之二種是三摩地能成辦道第三一種
依三摩地盡諸涌道是名略顯此中要義於
時時間作意思惟遍一切故
復次有四正法攝持聖教何等為四一者遠
離二者修習三者修果四者於聖教中无有
乖諍處靜者謂山林樹下空閑靜室修習者
謂住於彼勤修二法謂奢摩他毗鉢舍那云
何已習奢摩他依毗鉢舍那而得解脫謂如
有一先已得初靜慮乃至第四靜慮彼即依此
三摩地故如實知苦乃至知道彼即依此毗
鉢舍那於見所斷諸煩惱中心得解脫云何
已習毗鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有
一如實知苦乃至知道彼依如是增上慧故

已習毗鉢舍那依奢摩他心得解脫謂如有
一如實知苦乃至知道彼依如是增上慧故
*發生靜慮即由如是奢摩他故於修所斷諸
煩惱中心得解脫如是修習奢摩他毗鉢舍
那已於諸果中而得解脫見道所斷諸行
斷於名為斷果修道所斷諸行斷故名離欲
果一切有執皆永滅故名為滅果是名修果
於聖教中无乖諍者所謂大師及諸弟子若
義若句若文於文句義平等潤洽牟相隨順
非如異道施設見解種種非一異別不同第
一句者所謂前句若以此句問於初一即以
此句而問第二設於初一依蘊而問復於第
二依餘問者便不得名與第一句平等潤洽
牟相隨順
*諸地名中非三摩地多地業第七
已說三摩地多地云何非三摩地當知
此地相略有十二種或有自性不受故名非
受地謂五識身或有關輕安故名非受地謂
欲界繫於心心法彼心心法雖復亦有心一境
性然无輕安令潤轉故不名為受或有不
受故名非受地謂受欲者於諸欲中深生
染著而常受用或有擾散亂故名非受地謂

性然无輕安等潤轉故不名為更或有不
受欲故名非愛地謂受欲者於諸欲中染生
染著而常受用或有極猛利故名非愛地謂
起次第五觀智次第六等至次第
復次暖頂忍
所作所緣 如論云觀 作意教授 總善教授
云何所作謂八種所作一滅依止二轉依止三
遍知所緣四喜樂所緣五得果六離欲七
轉根八引發神通
云何所緣謂四種所緣一遍滿所緣二淨行
所緣三慈悲所緣四法相所緣出所緣
云何瑜伽謂或四種或九種四種瑜伽者一
信二欲三精進四方便九種瑜伽者一世間
道二出世道三方便道四无間道五解脫道
六勝進道七殊勝道八中品道九上品道去
何以謂九種任心
云何觀謂或三事觀或四行觀或六事差別
所緣觀三事觀者一有相觀二尋求觀三伺
察觀四行觀者謂於謂法中間擇行觀為
擇行觀為思惟行觀為伺察觀六事差別
所緣觀者一所緣觀二事所緣觀三相所
緣觀四所緣觀五時所緣觀六道理所緣觀
云何作意謂七種作意了相等如前說
云何教授謂五種教授一教授二證教授三
次第教授四无倒教授五神變教授
云何德謂无量解脫等如句中已說
云何菩提謂三種菩提一聲聞菩提二獨覺
菩提三阿耨多羅三藐三菩提
云何聖教謂授以歸依制立學處說聽
聽立師徒說論式論生天之論訶欲愛味不
欲過失顯說離染及清淨法教導出離及與
遠離稱讚功德乃至廣說无量无邊清淨品
法云何攝聖教義相此中有能修習法謂於
諸善法專志所作相續所作方便勤修有所修
習法謂所有諸善法有有過患法謂應遠知
法有有染汙法謂染不著制伏初應斷法有
障礙法謂違逆現觀究竟法有隨順法謂隨
順現觀究竟法有真如所攝法謂應學悟法
有勝德所攝法謂所應引發法有隨順世間

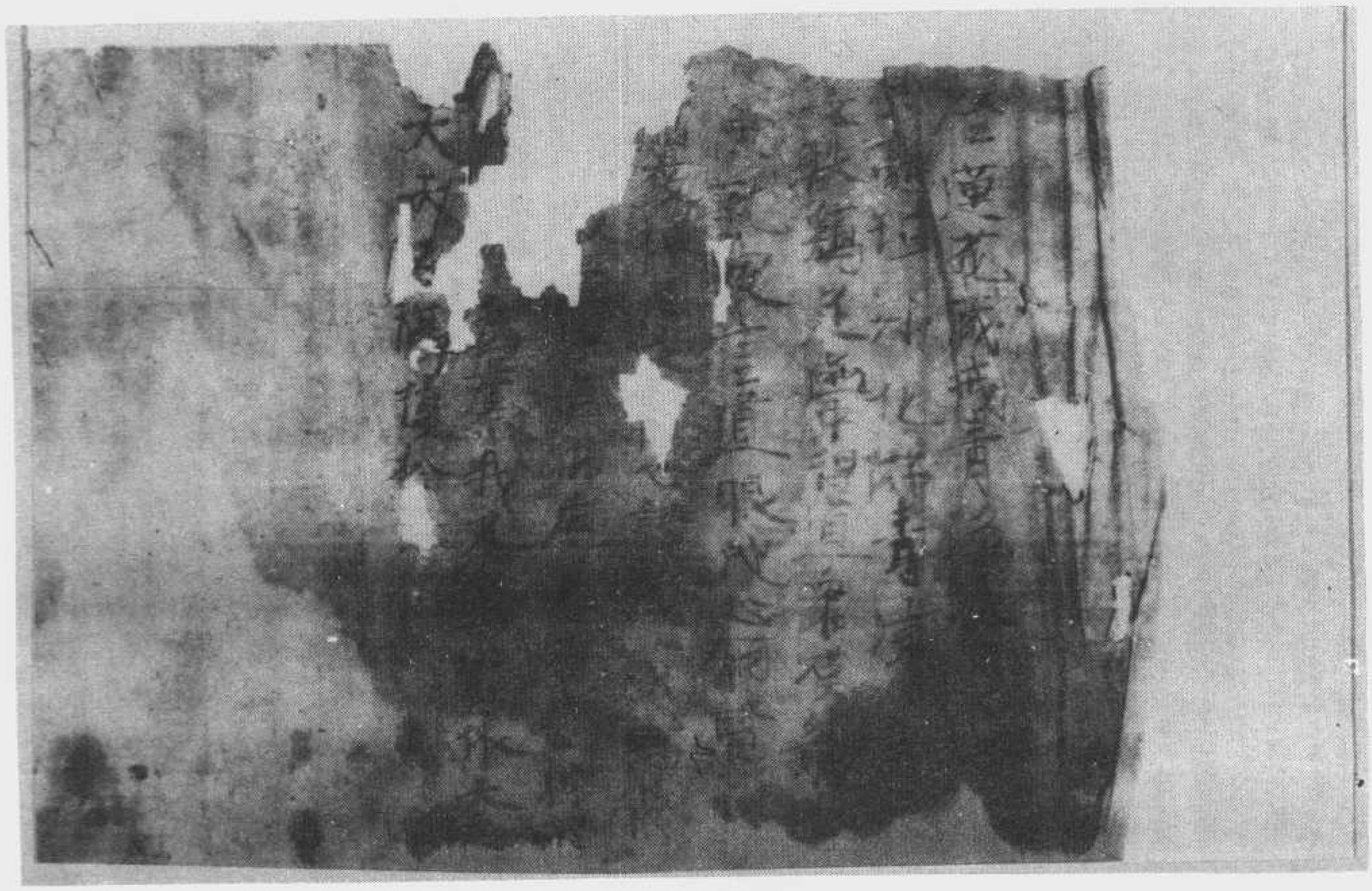
諸善法專志所作相續所作方便勤修有所修
習法謂所有諸善法有有過患法謂應遠知
法有有染汙法謂染不著制伏初應斷法有
障礙法謂違逆現觀究竟法有隨順法謂隨
順現觀究竟法有真如所攝法謂應觀悟法
有勝德所攝法謂所應引發法有隨順世間
法謂應習應斷及斷已現行法有得究竟法
謂究竟自義所應證法
云何佛教所應知處相當知此中一切有情
住有三種謂曰別住盡壽住善法可愛生處
轉住初由食增上力第二由命行增上力第
三由於諸善法不放逸增上力於諸不善无
記法中亦有相似不放逸法如於煞生等事
及威儀工巧等中審諦而作然於善法不放
逸者於現法中乃至能待般涅槃故於後法
中往善趣故多有所作
復次依有情世間及器世間有二種法能攝
一切諸戲論事謂能取法及彼所依所取之法
又諸世間略有二種雜染根本能引无義无
利雜染諸於真實无正解行及彼為先希
求无義
又正法外若諸沙門若婆羅門略有二種雜
染根本謂僅如邪見增上力故推求我常
推求我斷
又諸有情略有二種無昔根本謂於有漏法
喜愛俱行所有期願及非理所引獨雜俱行
所有期願
又有二種師及弟子教授教誡相違之法謂
諸弟子不能堪忍教誡語言及師倒見習
行邪行與此相違當知即是白品二法
又有二法甚能違越世出世間正行境界謂
於自非法增上所生不可愛果无有顧慮於
所作罪无有羞恥及於現法他所然縛義退
等事无有顧慮於所作罪无有羞恥與此相
違當知即是白品二法
又有二種无倒達立能令行者少用功力任
於梵行終不唐捐一正立學愛若有善巧便
獲大罪若不違越便生大福二正立出離令
違越者速復出離
又有二法能令作者得自他利一居遠離者

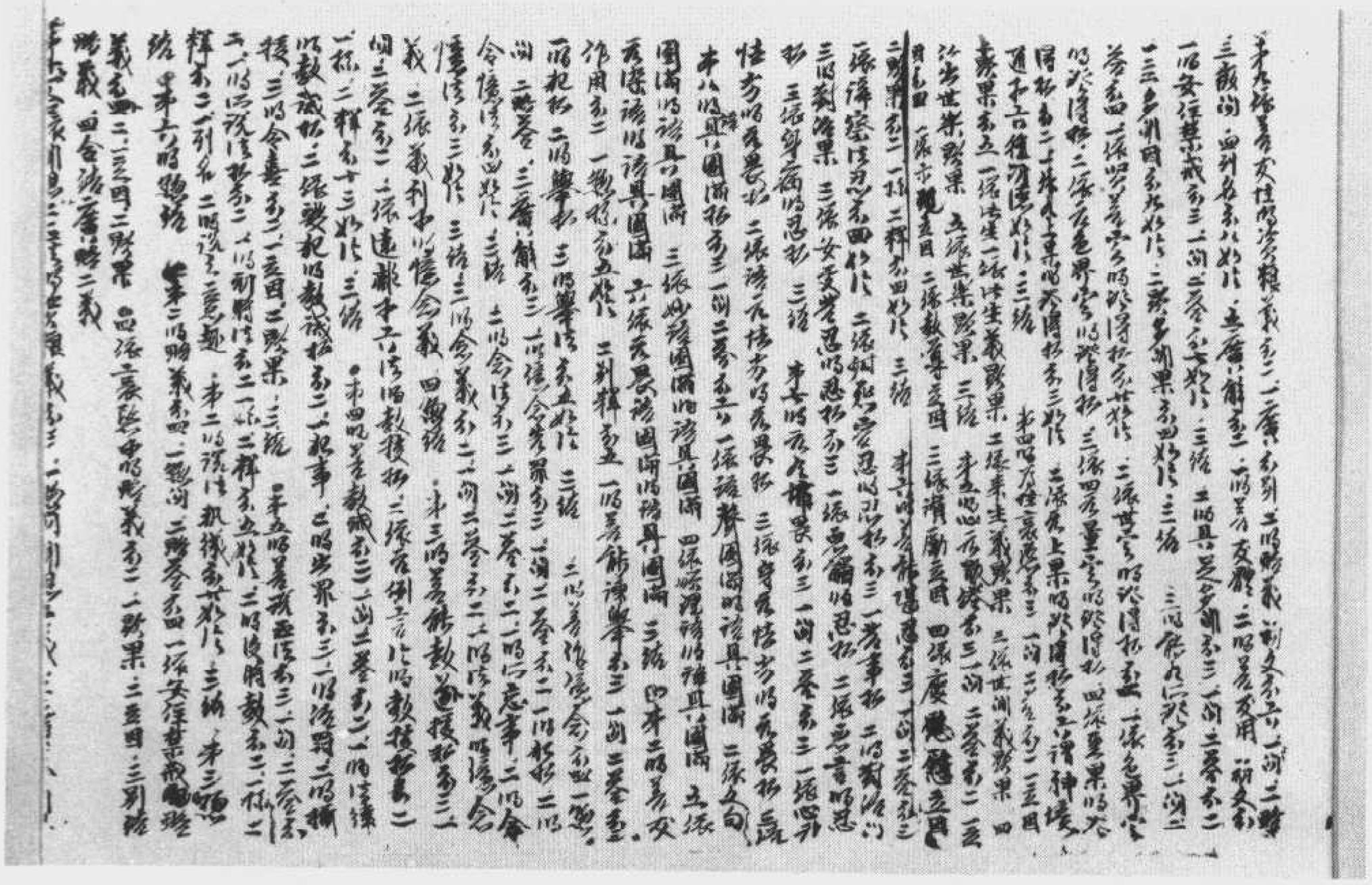
相不離若不遠離似生不相違二法[illegible]
遠離者速復出離
又有二法能令作者得自他利一居遠離者
心常安愛現法樂住二居閑閑者有來求法
時時為說能令正法相續久住
又有二法能令有情內正作意外聞他音二
因緣故於現法中入諦現觀或令當來諸根
成熟一於因所生法正通達因二於如來所
說所有甚深相似甚深受相應經一切緣性
及諸緣起隨順作意數數思惟
又有二法能令根熟補特伽羅速證通慧一
於教授教誡遠離諂誑二戰離為先身語
行離諸調戲
又有二法令居一處同梵行者展轉皆得安
樂而住一者堪忍他所逼惱二者自不逼惱
於他
又有二法令居一處同梵行者未生遠離遠
令不生其已生者速令止息无闕无誦无諍
无覺一者展轉平等受用財
法又有二法速令心住得三摩地清淨梵行一
者憶持久遠所作所說增上力故若有所犯
如法悔除若无所犯更生歡喜

法又有二法速令心住得三摩地清淨梵行一
者憶持久遠所作所說增上力故若有所犯
如法悔除若无所犯更生歡喜晝夜隨學
常无懈怠二者於身語意一切事業能正了
知增上力故於諸過失終无違犯由此因緣亦
无憂悔隨生歡喜廣說乃至解脫智見
又有二法能越衆苦謂能起越諸惡趣等
能超越生死大苦一者深見現法當來諸過
患故遠離惡行二者心常安愛精勤修習善
提分法
又有二法能令修斷居遠離者得安樂住一
者於諸境界不生雜染无惡尋伺擾亂其心
二者凡所飲食要為利益攝量消化能隨順
身調適
又有二法令修善品諸惡苦等時无虛度一
者於諸根境正勤方便研究法相二者知時
知量少習睡眠
又有二法能懷增上心學慧學一者遠之邪
學遠離正學及壞猶預二者增益損減邪
決定與此相違當知即是白品二法
又有二法能令已集善提資糧未入現觀補
特伽羅速入現觀一者堪忍

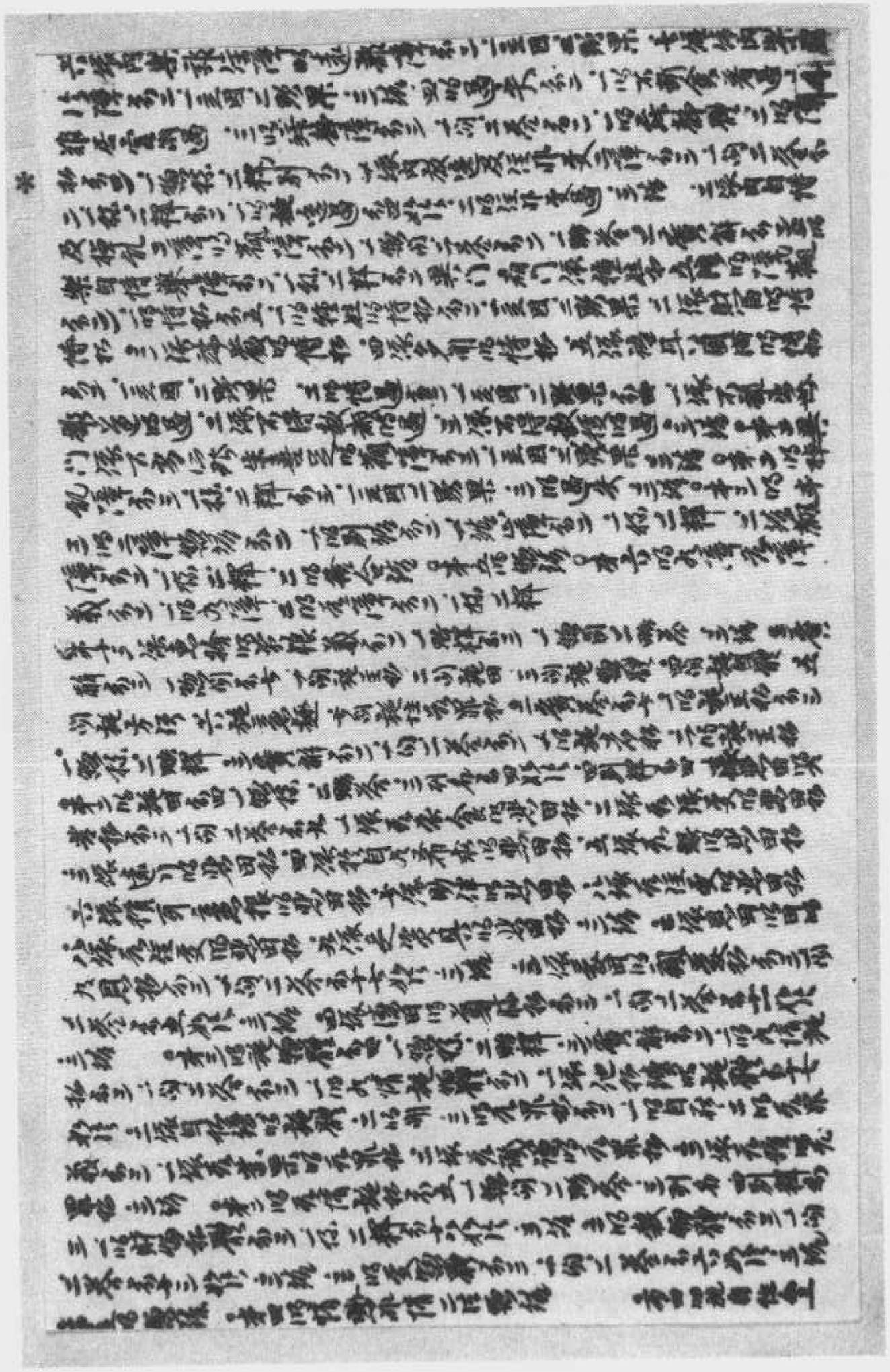
學菩薩五學及諸行菩薩六者諸法
決定與此相違者知即是白品二法
又有二法能令已集善提資糧未入現觀補
特伽羅速入現觀一者思惟現在過去自他
義成二者勤修諦行所攝九個作意
又有二法令觀行者獲無垢菩提行速
得滿一者修諦現觀二者於後離欲者便
於諸等至無有愛味離諸障難
有二法令觀行者速能引發世出世間
殊勝德一者九相住心二者由去種事以五
之心思擇諸法如聲聞地當廣分別
又觀行者有二種淨謂作意淨及所依淨於
三世中遠離惡慧智清淨故名作意淨無
三累諸煩惱品麤重法故名所依淨
又有二法心善解脫諸阿羅漢自所證一
者於現法中善因永盡二者由此為先當來
世苦畢竟不生

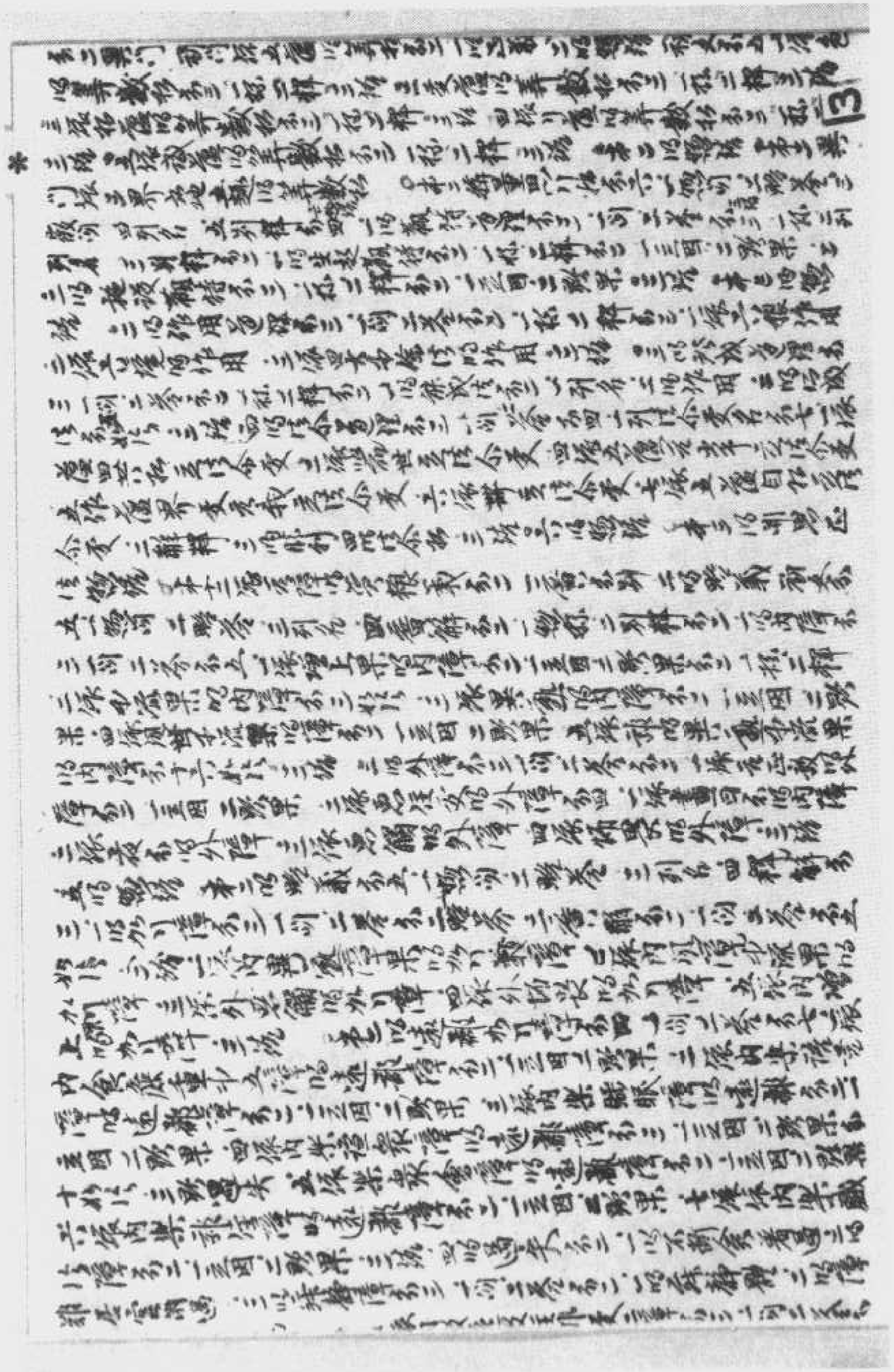
瑜伽師地論　三

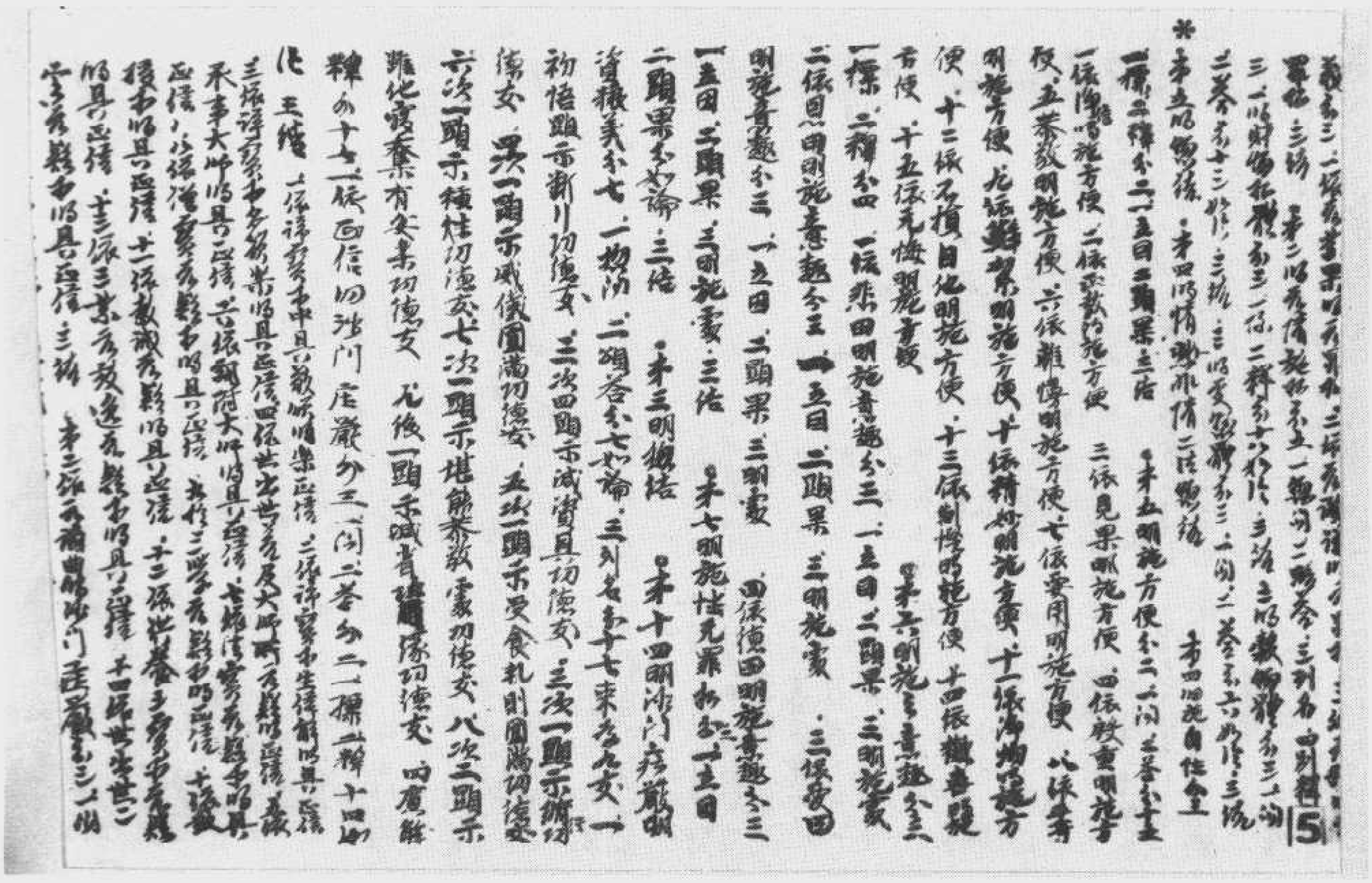


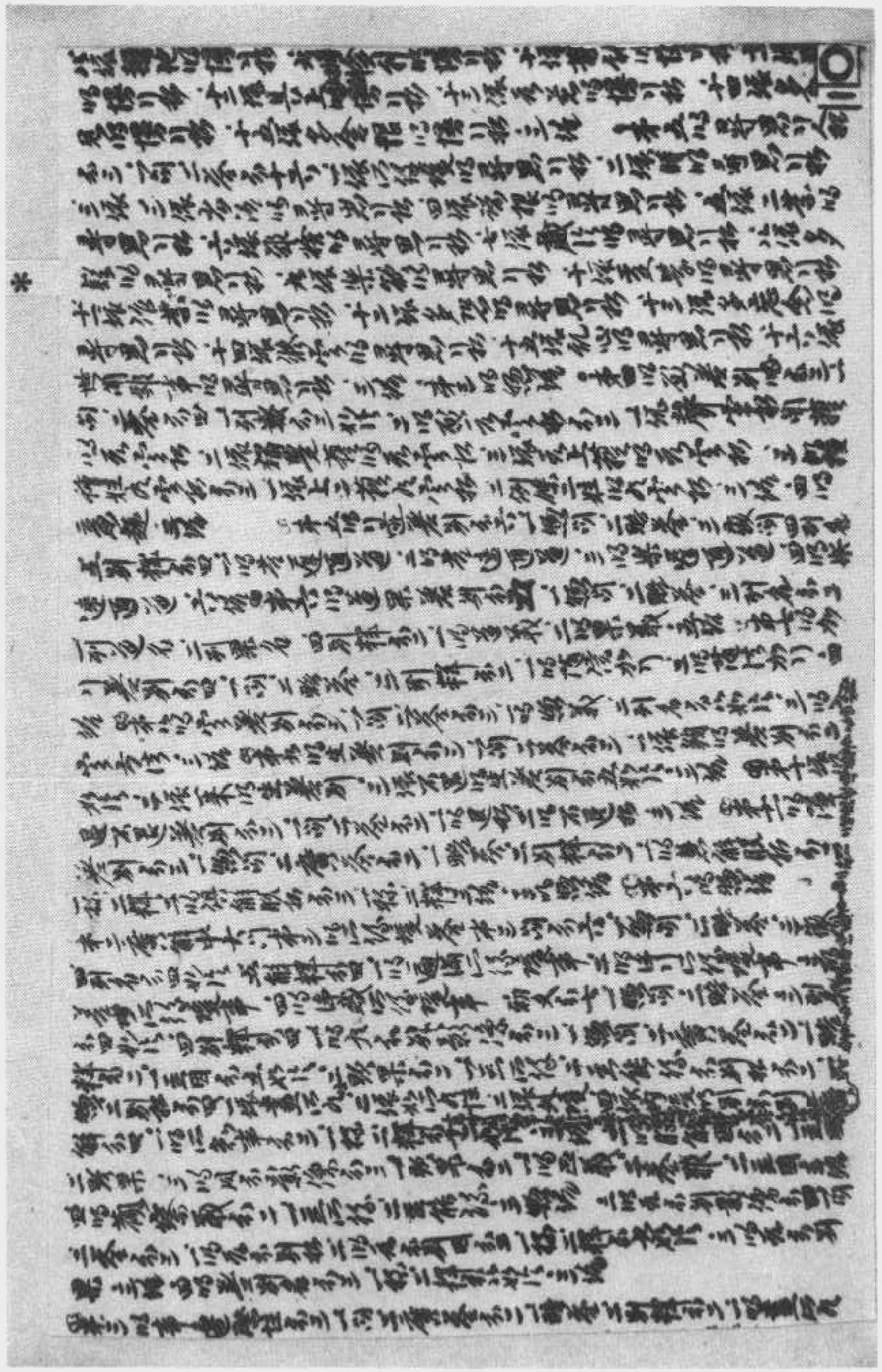


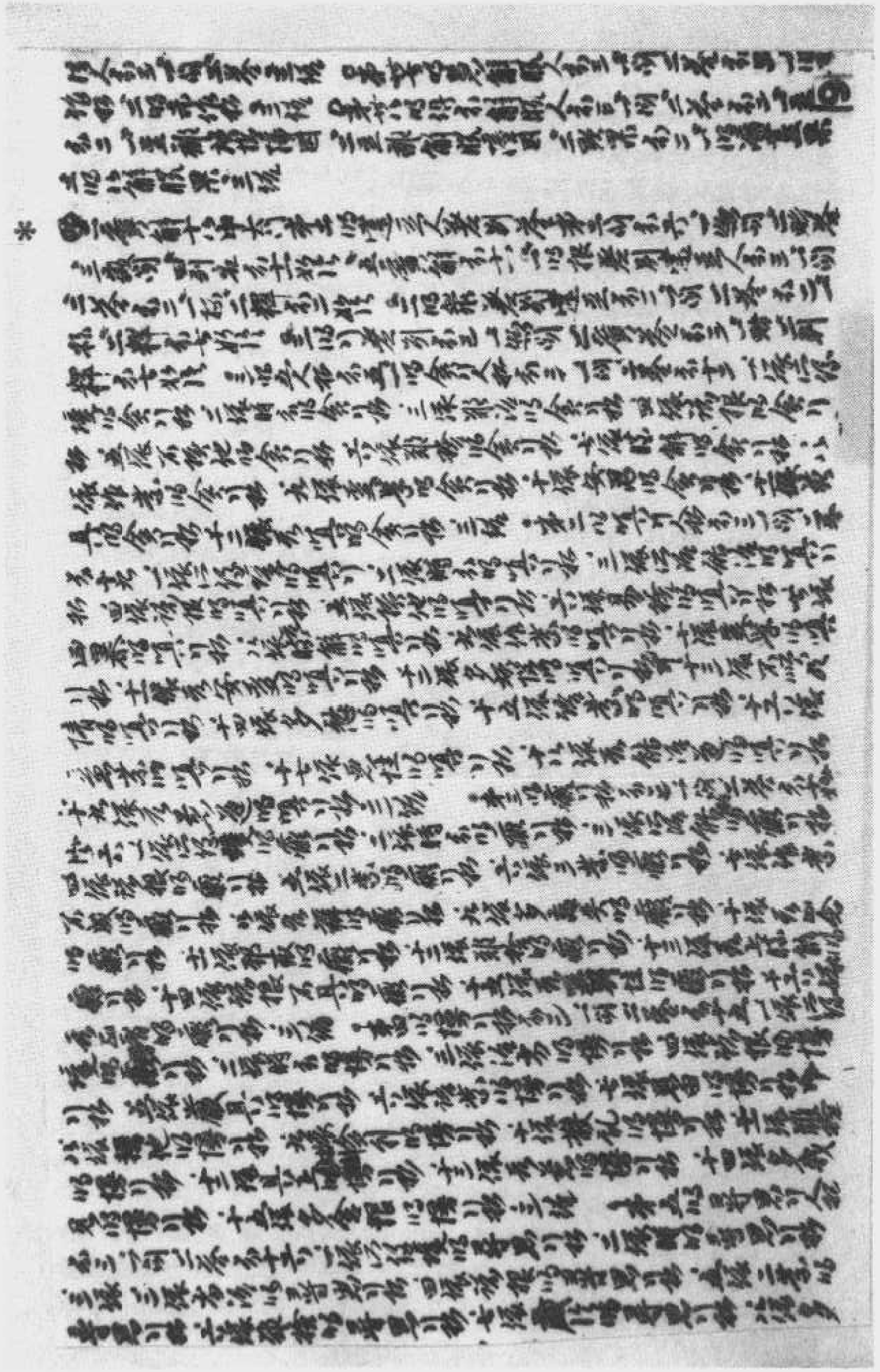
斯六七八八號　瑜伽論本二十五、二十六、二十七、二十八卷分門

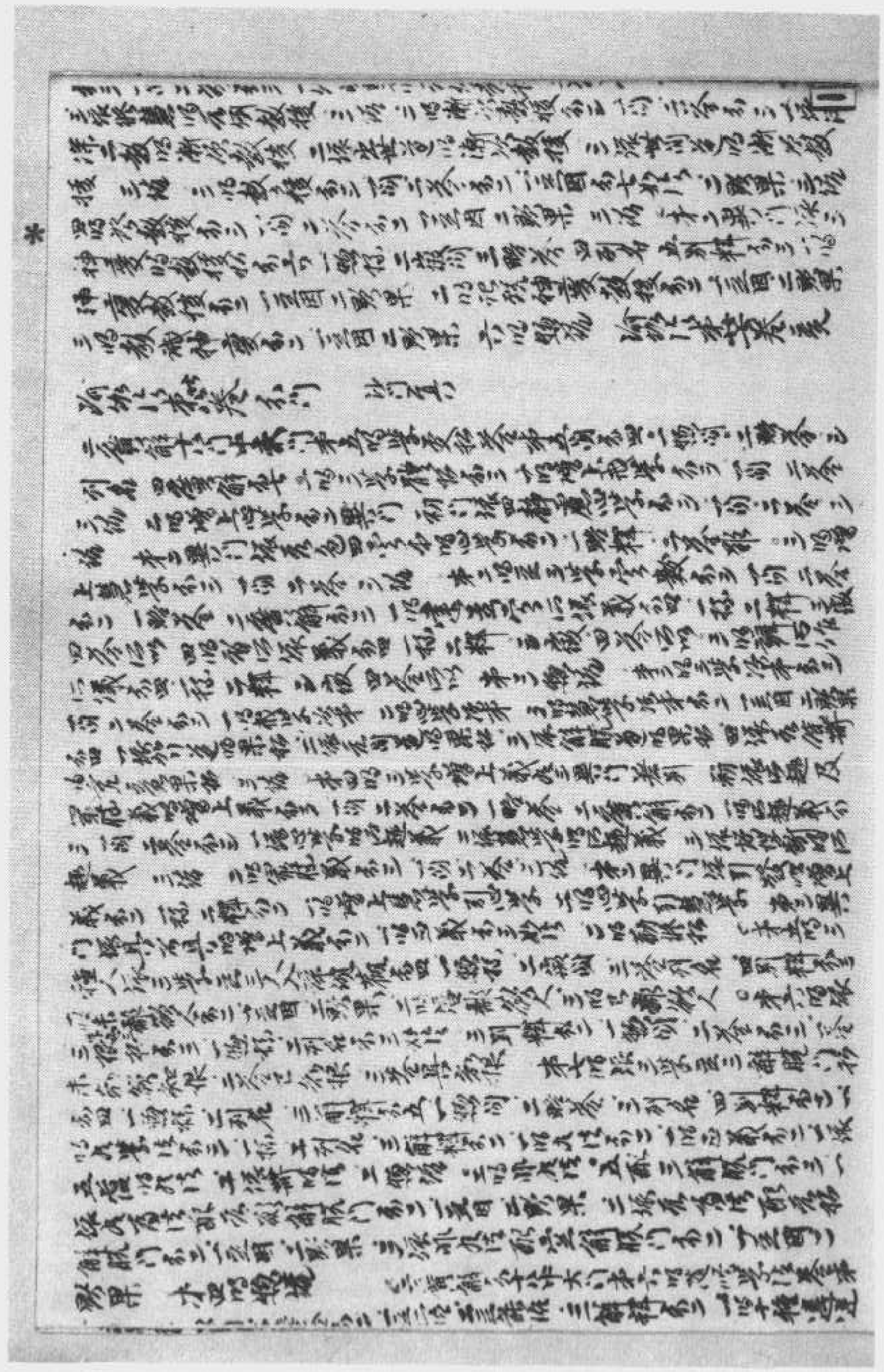


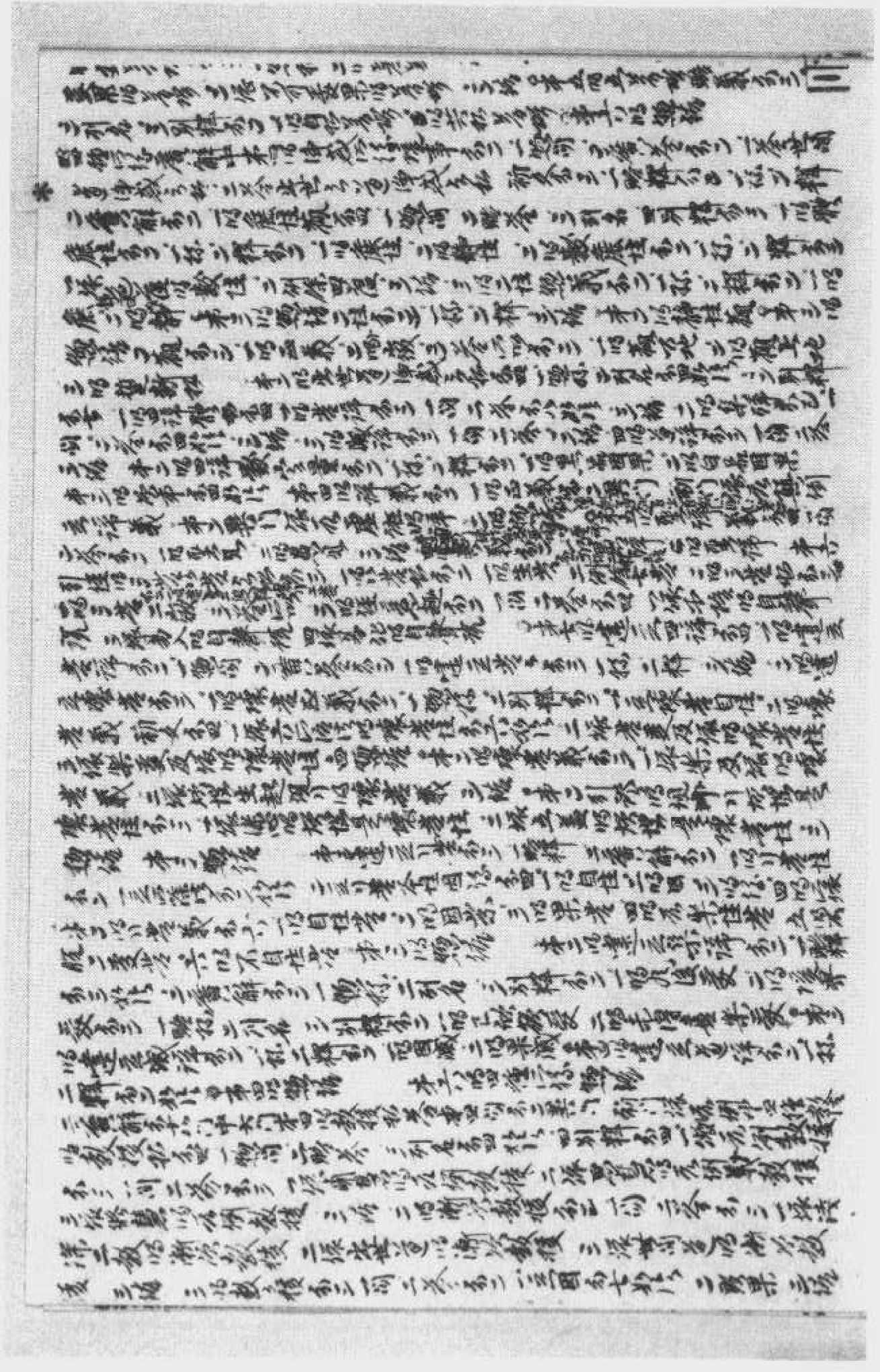


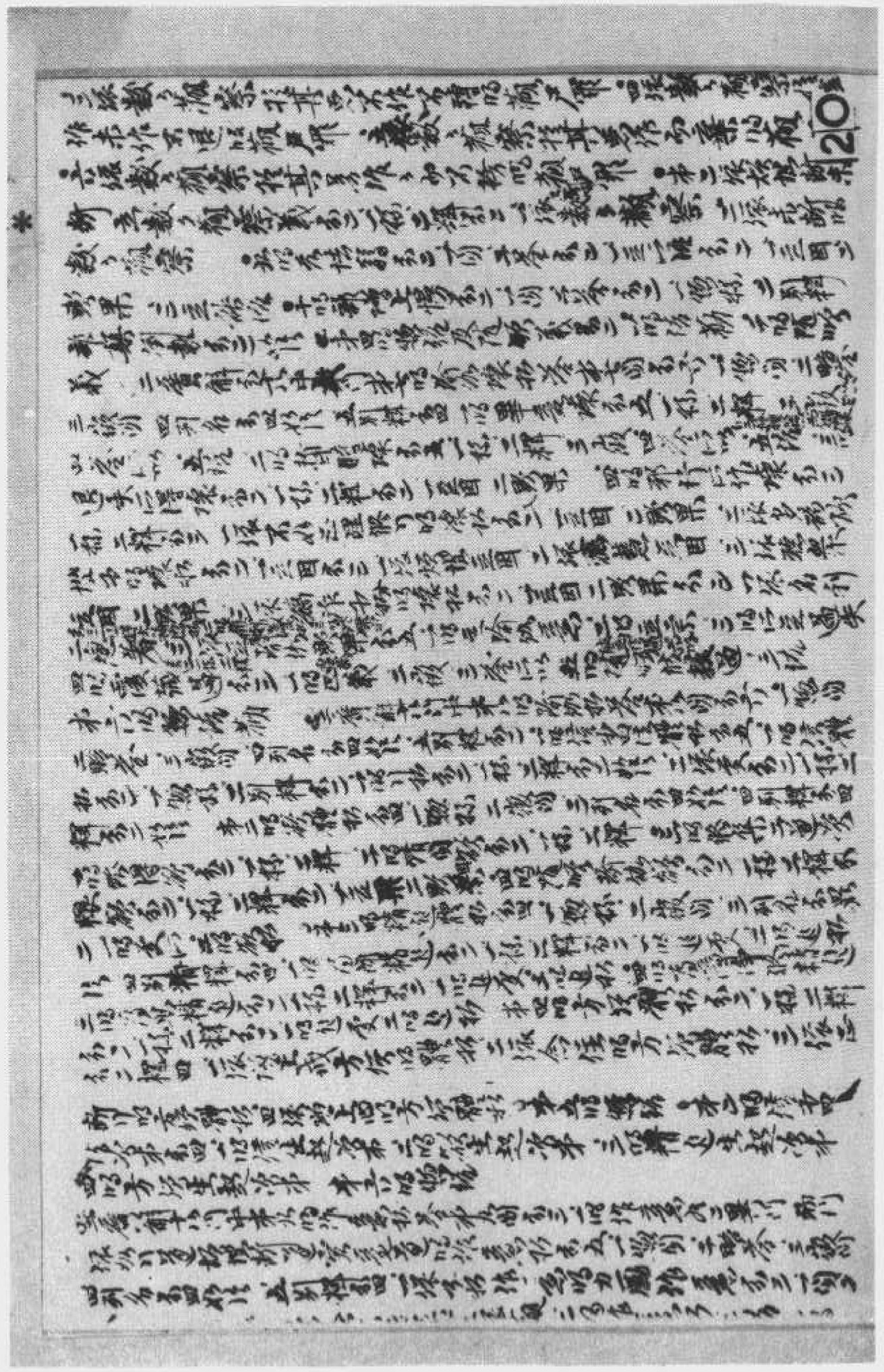


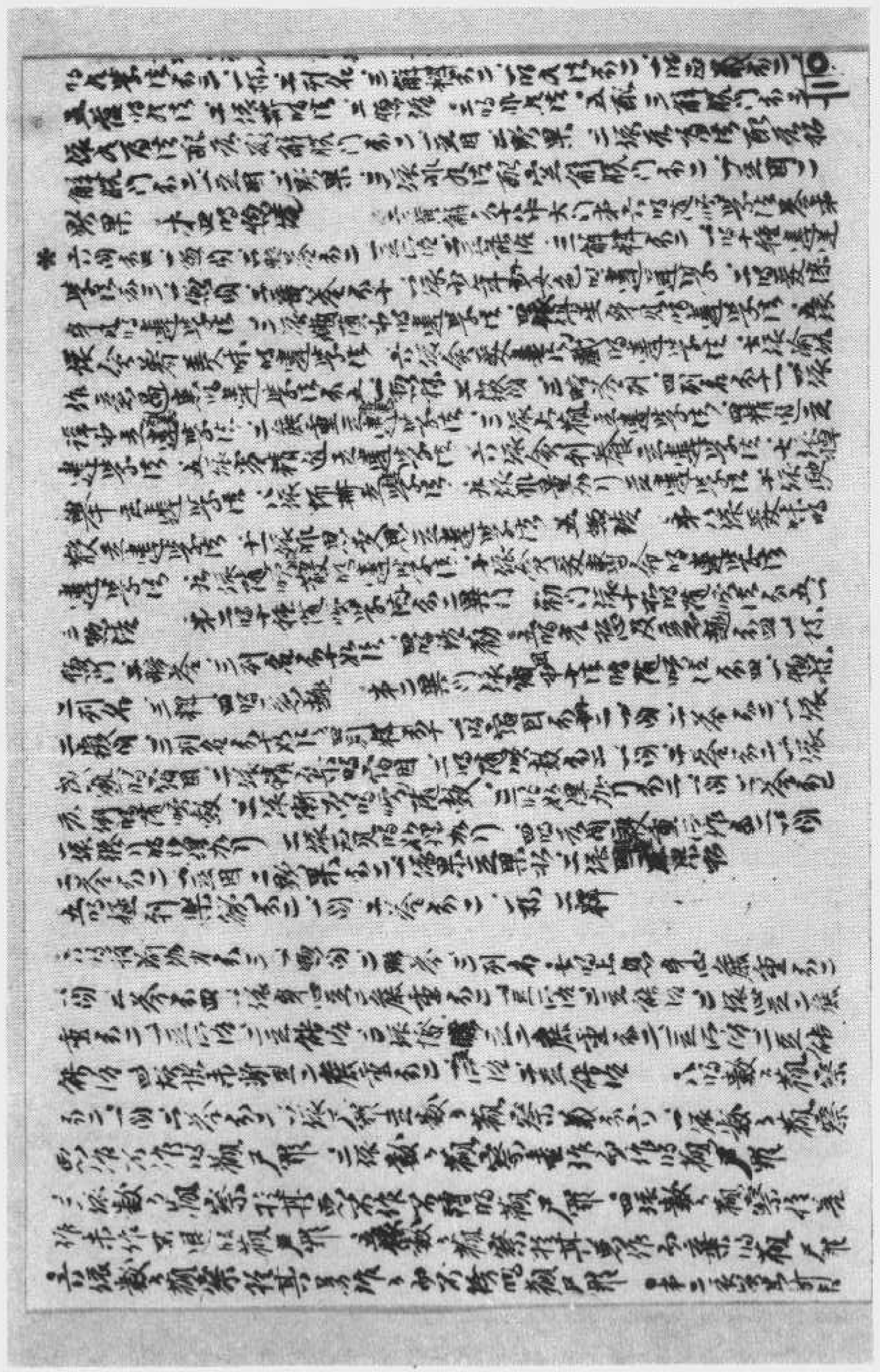


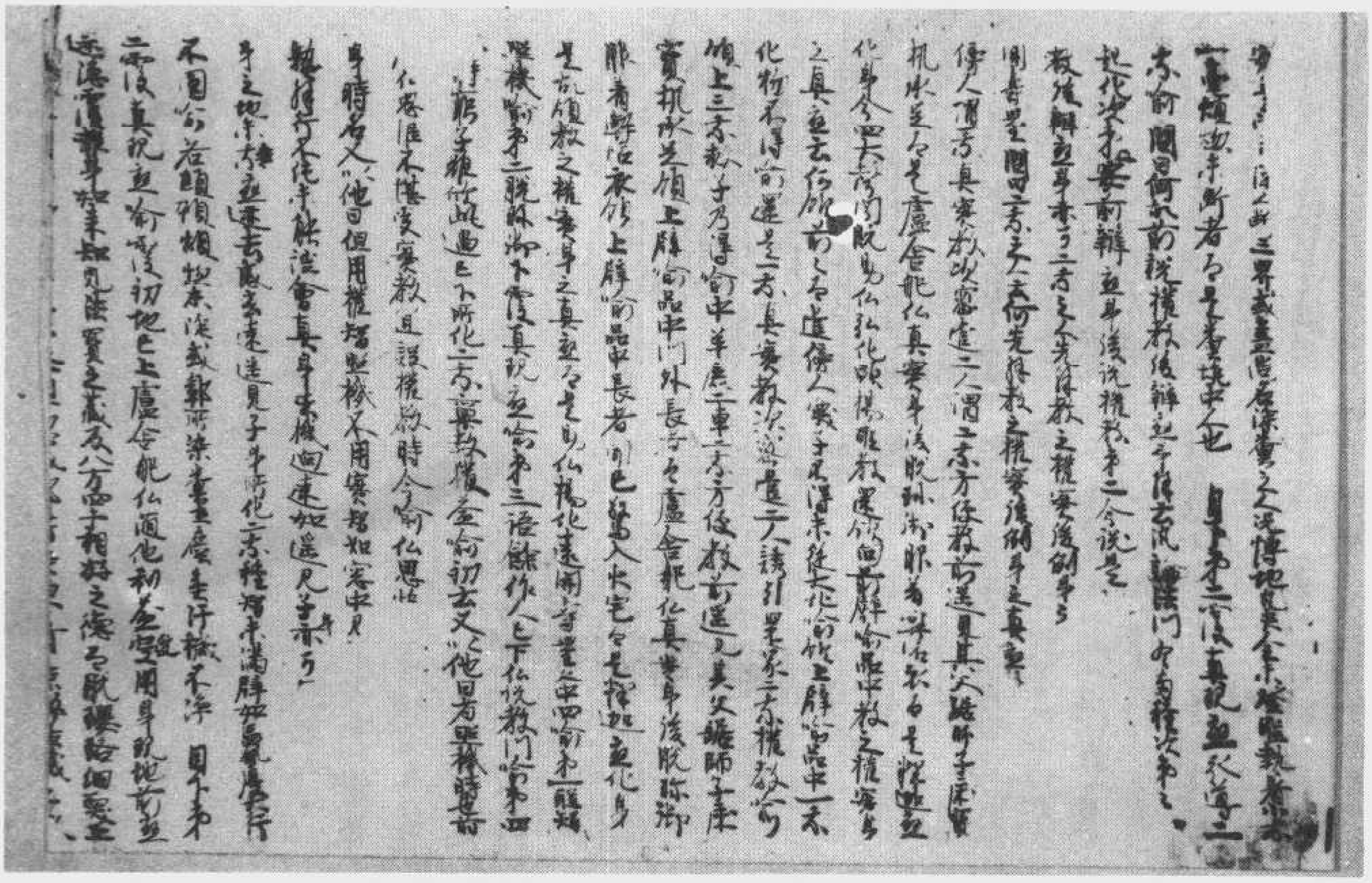




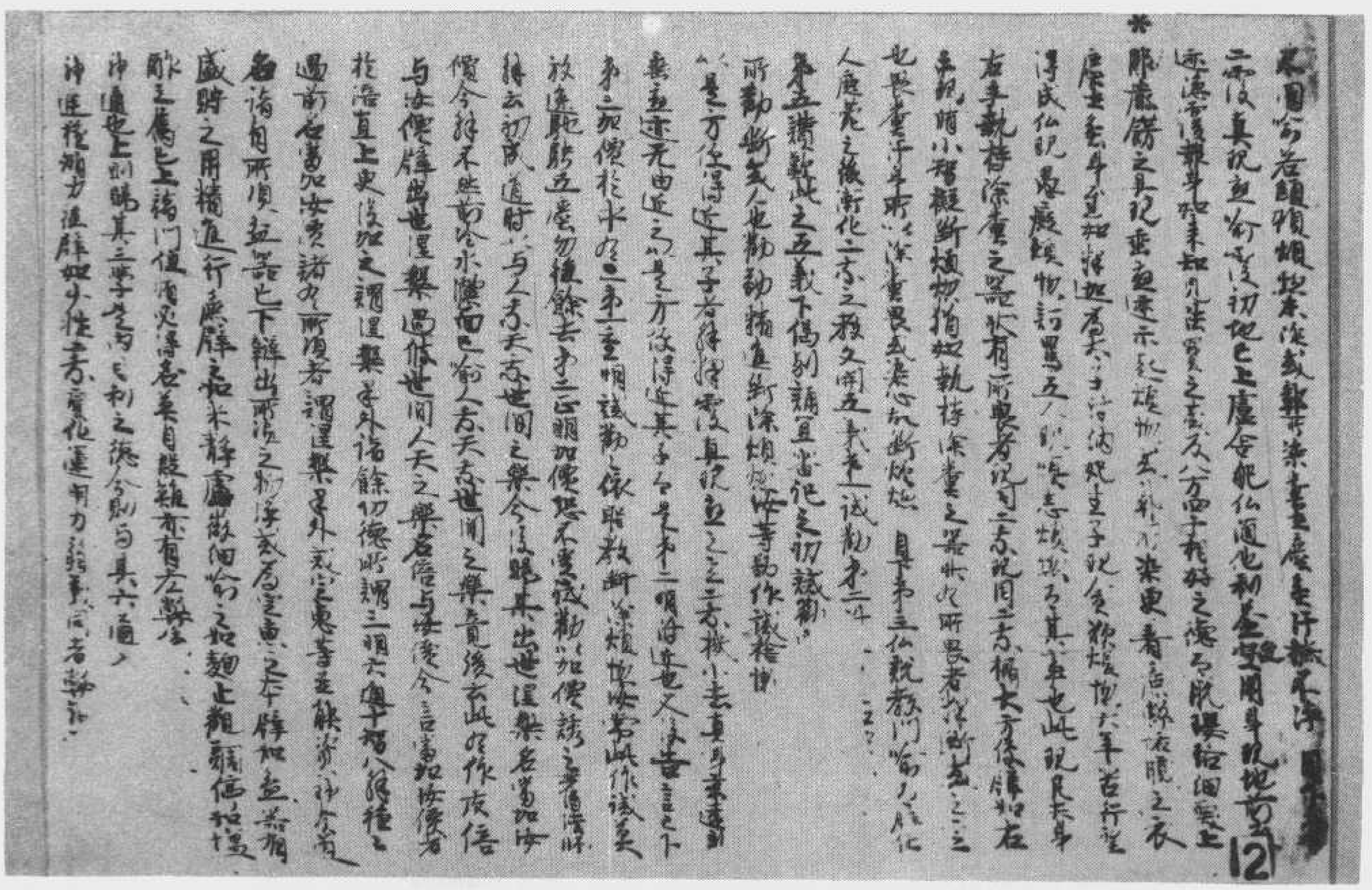


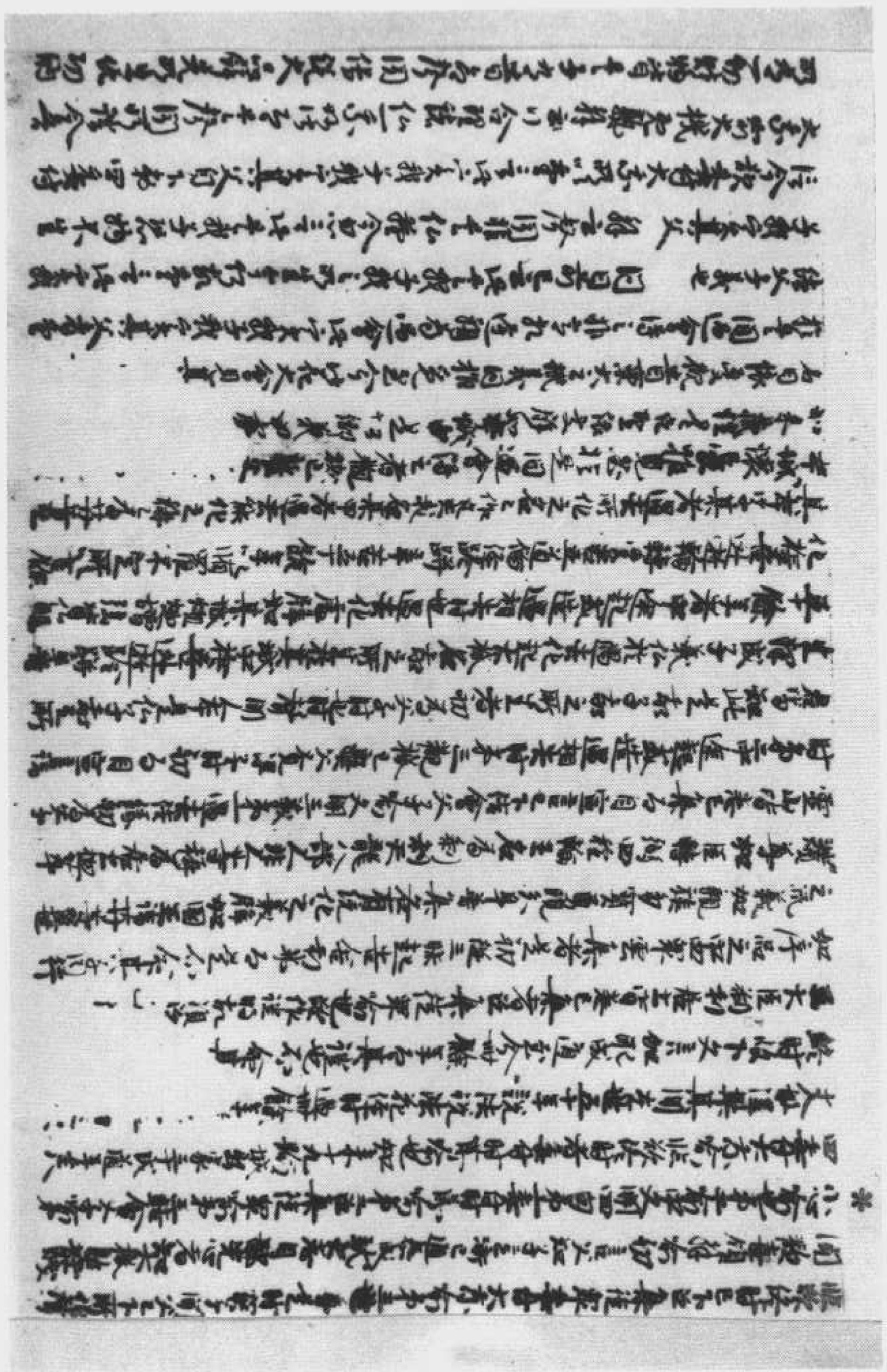


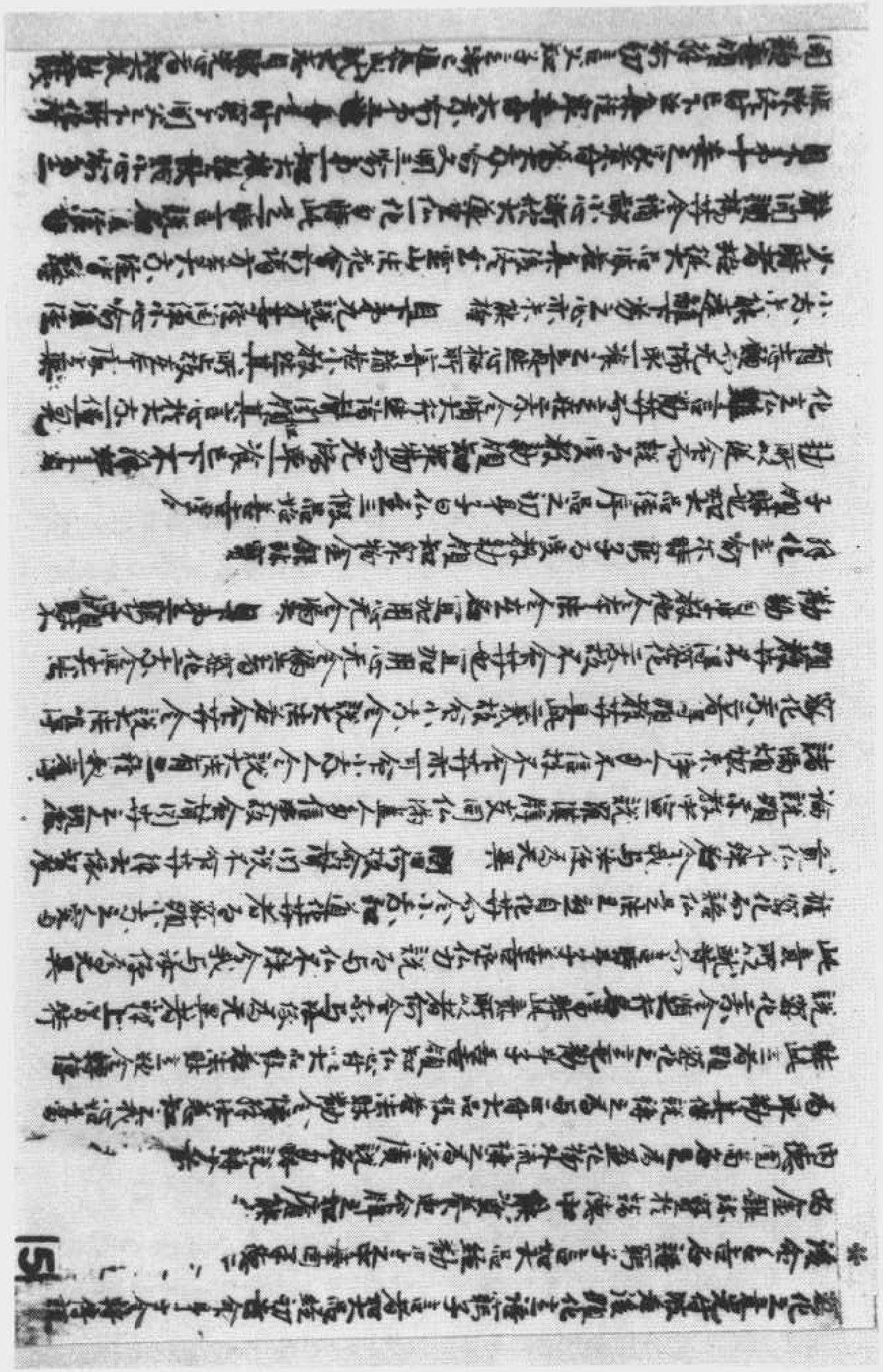


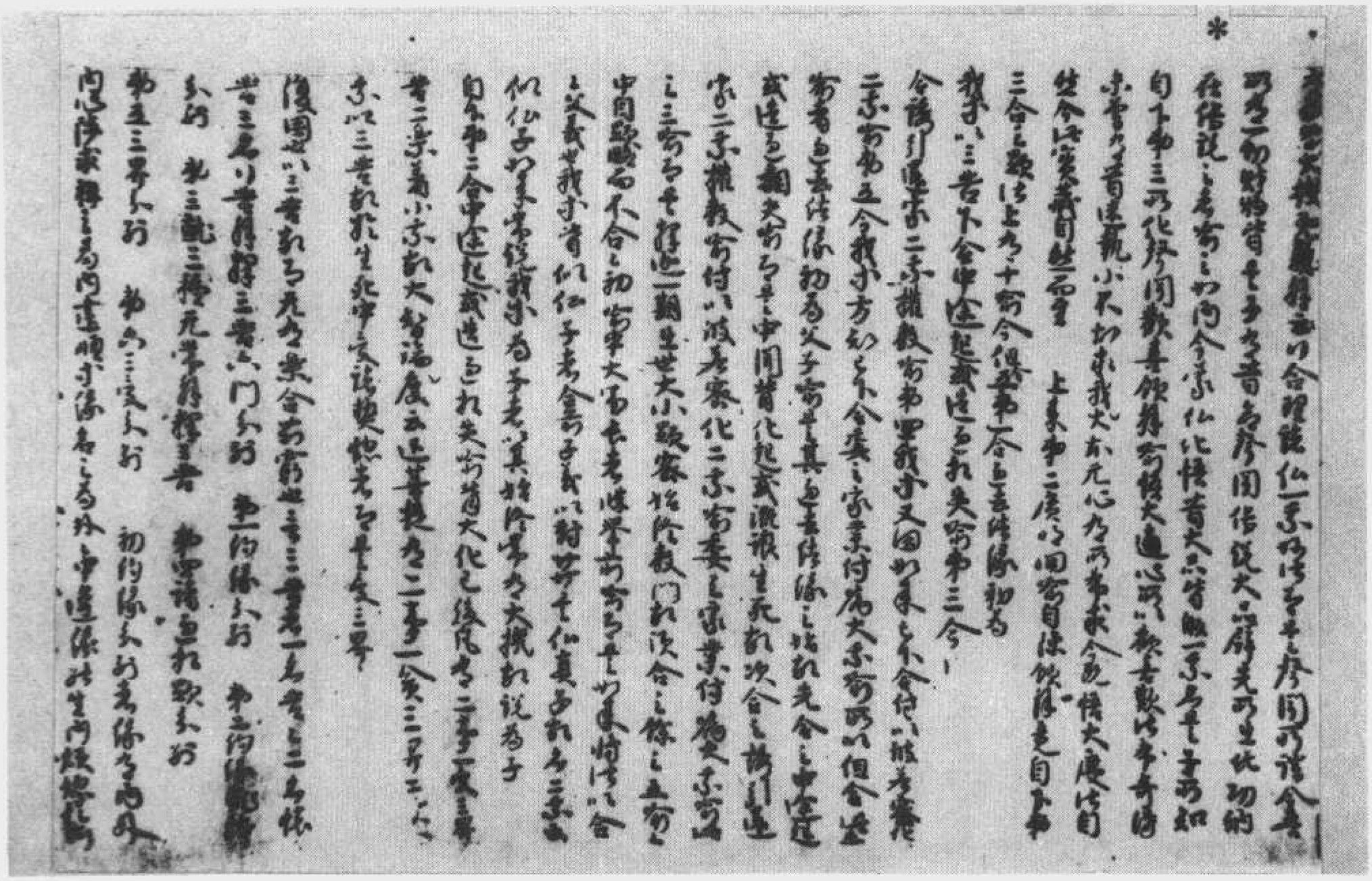


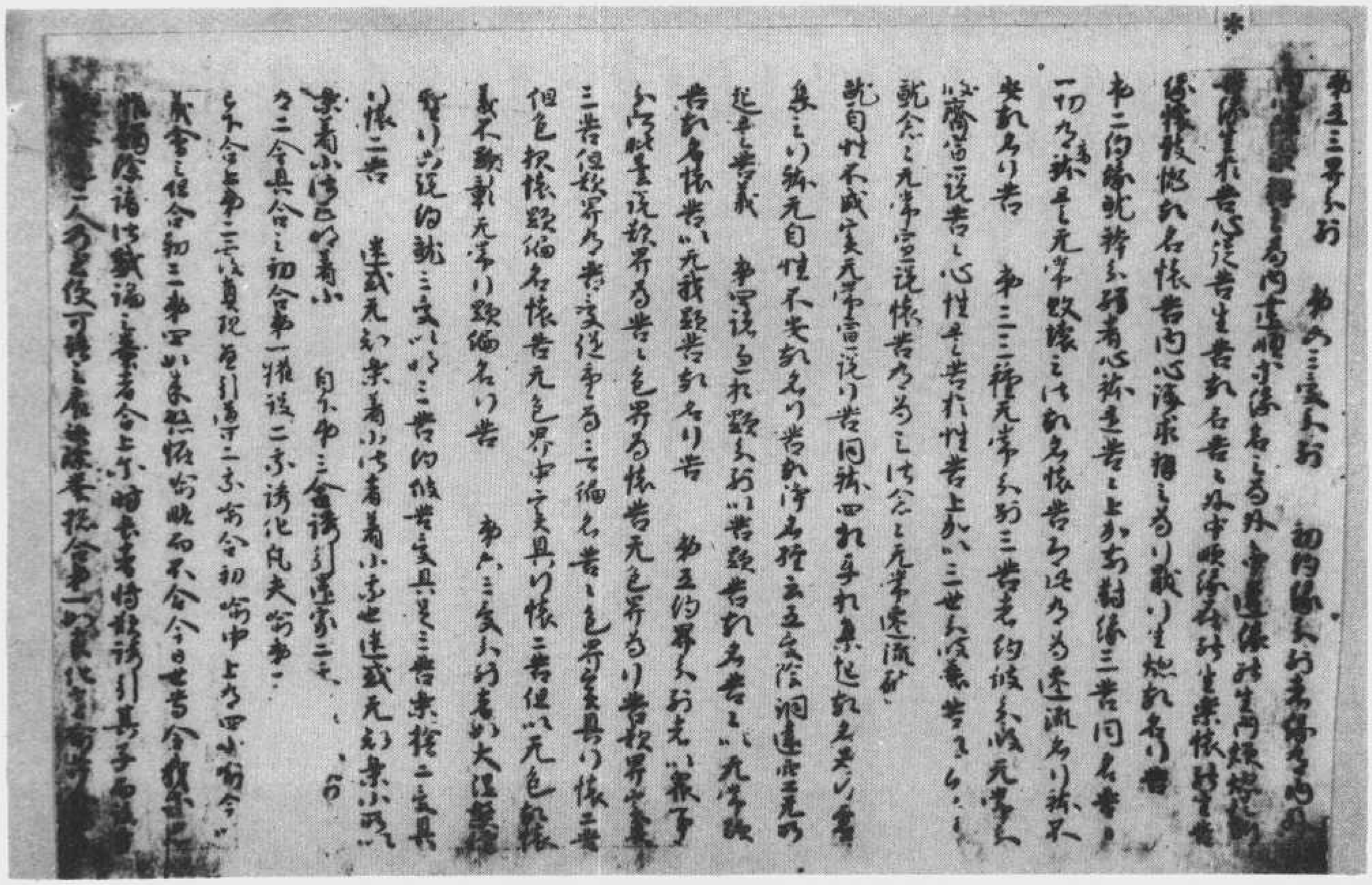
斯六七八九號　法華經義疏卷第五第四品至第十品（參見斯四一三六號）

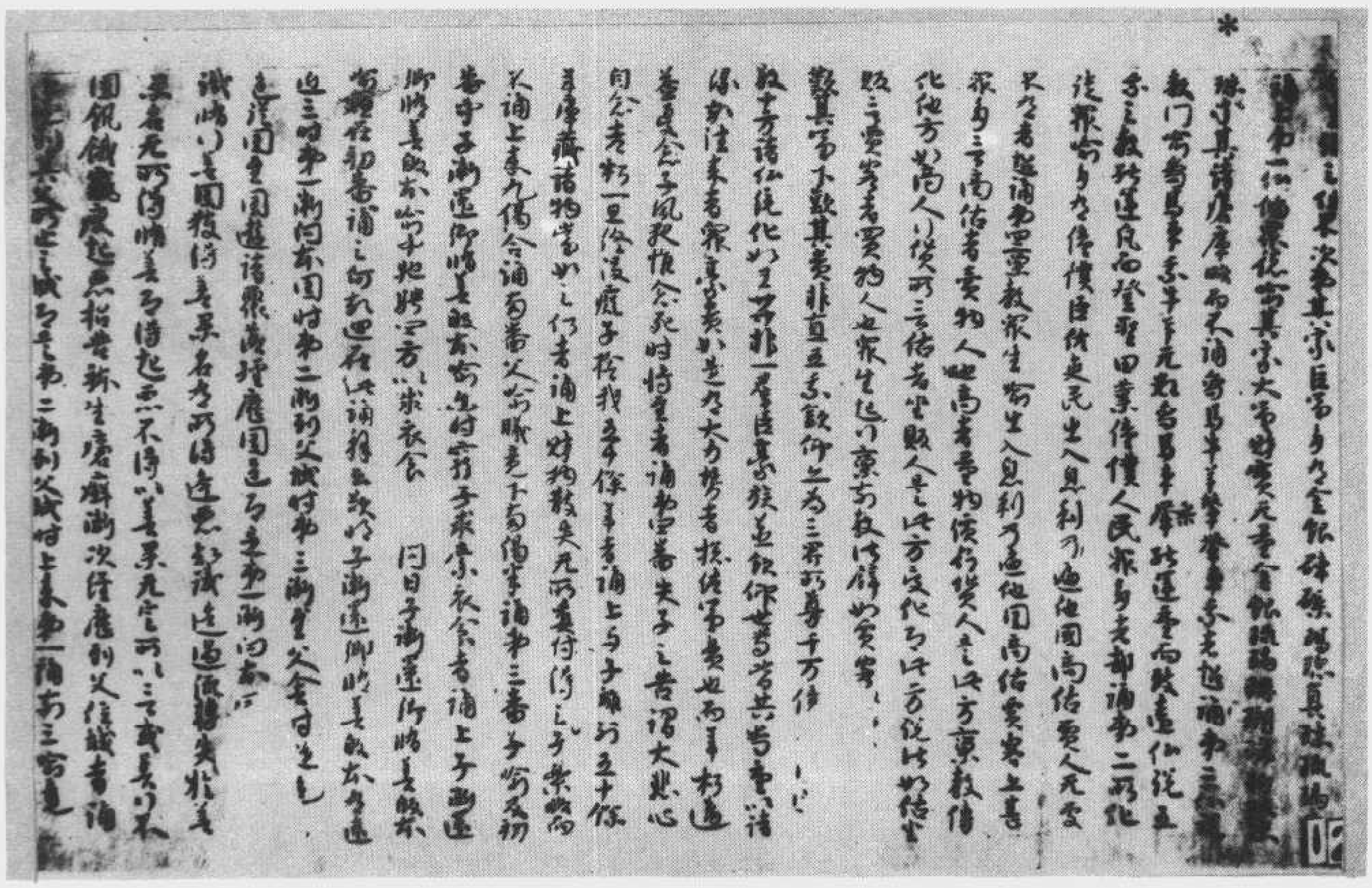


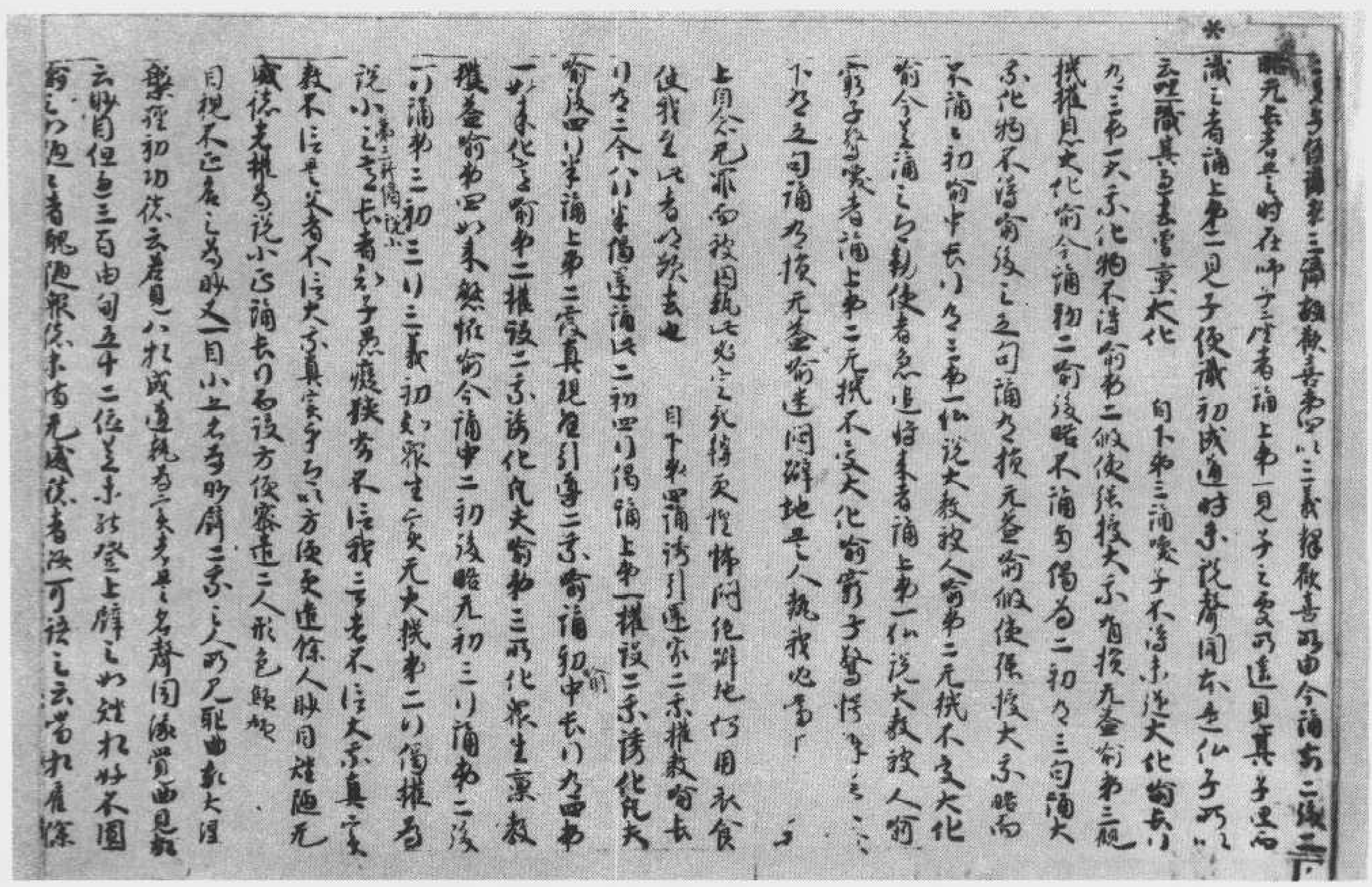












云勝自但五三百由旬五千二位之未於登上解之如然仏不聞
*
所之如迦之者能迦報係未得无盛後者後可後之云當れ産深
清食穢信与波僕者補上長り法可治能徐語窮子之名作雷鳴
与波僕者說ふこと之為除煩惱煩惱煩惱深解之如春動煩惱薫
除養但動煩惱也涅槃過彼世間人天之果信与波僕以涅槃之利
益彼り人義同れ長下一切仏補薬教授養物窮子同之教喜隨来
為除養穢者補上長り示四窮子先乗其僕号与除貴動除煩
惱解如除養由動煩惱也除手淨之法房食雖平長者房食本
是之窮子住處是穢悪解也除択手上可動除煩惱解脱
槃之是之奴子住處解脱房食如上文三仏自涅槃一日之僕与其得
也　自下第二補上長之真現他物引導三系物長り名四第一覆舊
照概喻第二長之真現他物第三仏說教り物第四薬教授養物今
補与三第四第五補四り常住補与三物初一り仏補上第一覆舊照
概喻長者於臨常見其子念子愚劣為御事者補上長事於
定勝小遠元子子歳度脱衆生產会汗穢不淨除名三句補
上第二長之真現他物於是長者着弊垢衣執持除糞器者補上長り
及者廣無垢職之衣右手執持除糞器之無下名劣り三句補上
第三仏說教り物長り名之第一滅苦第二附近第三加僕第四安
慰第五漸歎今補与四第五略元心特勢說法名元不次法利
所方便法四者超補第二方便教授補近其子預令勤作名
一時諸作人使令勤作切得物自然滅苦也如蓋波僕所說是油飯
食毛之者超補第三雪山所波僕諸名之所須蓋米麺塩酥之属并
塗之油薦席厚煖者由是長り所須之属也窮子也多飢令故
賜其飽煖之由示法神解同位食清武業子薦席厚煖花同作

塗之油薦席厚煖者由是長り所須之属也窮子也多飢令故
賜其飽煖之由示法神解同位食清武業子薦席厚煖花同作
*
僕之人之多施所執い油塗之如是之者三法後者作雷鳴
補長り法名花作切復作又以要法者超補第四第五
法又切復夏廣然喻譬也若小我子者愛法名長補上長り自今
後如所生子　自下第五補付い波若密化二示喻長りの名二第付
以波若密化二示喻第二窮子欲好不離化之喻世今補中名三り
偽初名り補付い波若密化二示喻後一り補不離化之喻窮子之
略而不補長者名名初御食入生産世手執作家事者為除煩惱法界
後始名說大品波若如除養已後方付財長後大品波若如除養已後方付財長
已後世世手執作家事示其生位真除破邪諸物入生者使令知
者補上長り法窮子三報令多食汗除糞器藏盈清其中多少
所産耶与波若之長り名耶与偽補云入生由是二義下一り補不
得化之喻指受り外止宿事巷見令貧事我先此物者補上長り
從其所止乳在於下劣之心上示法法
貴付偽大示喻長り名三第一り大機驚歎心喻第二名示後
報要付大示喻第三所化身間教善欲得喻世今補中名七り偽初
第一り補第大機驚喻又以子心御已廣大歌躍心在後是補所留り
第補第二後名り偽補第三重補歌躍小心喻補第二第長りの
要付財名喻第二名集法衆喻第三法會父子喻第四要付大示喻今
補後三初略不補教与財物名衆親類国王大臣刹利金主者補上
第二名集法衆喻下補第三法會父子喻長り名三第一名法緣
初名父子財第二子住起武造名扶失財第三親族親族父兄滅子
財今是補上於此大衆說是我子者補上第一名法緣初名父子

[illegible]通と作り此大衆説を我が通上あり一ヶ条仏法初者文[illegible]
時ら自宮に下給る所の此手を我が子我と所生我他り抜き[illegible]
通上あり二ヶ所建武迄ものれ先時於を此恩給得事世手作事
下一りを通上あり三神撰已験父を清子時自見子事と世事[illegible]
化花を重二ヶ条数後大撰已験名情給徳と義自見子事と世事者
在京城而失を子用過求ヶ条此事と世を通上長り前在京城体変
抜を所花を用過参詣と下名一りの通上あり四委付大ヶ所ヶ[illegible]
金を人民名八結と出其所用者通上長り今を所名一切好物[illegible]
子名を所を四を子所外下あり偽通上あり三所化聟用数書依給
物を通散焼小心物子公普名を八志を不者者却通長り自部先[illegible]
焼小心物也人名於父所大殺孫実并及今宅一切好物善大散書清ヶ
宮名者正通所化聟用数書依移物を時ヶ用又此三名大殺
書清ヶ宮名而作を公我ヶ元心名所情家今此宮藏自世所宮
今母一偽通用物意　下通合又長り合立あり一合立を表情初名
父子物あり二合中迄起武迄ものれ失物あり三合誘引長ヶ二ヶ雅
数物あり四合奇八皮考審化二ヶ条物あり五今妻と条付為大ヶ
物世人今通中通合四物不依長り合又改あり世り用為四表初一り
偽通合喰子不清ヶ条花大化物あり二り通合誘引長ヶ二ヶ条
宮あり三化動我才と下六り者通合時以後者審化二ヶ条物あり四あり長者
と下名ヶ内偽通合妻と条世自為大ヶ物乾通喰子不清ヶ条花大
化物中上者名ヶ小撰下者ヶ条清花大通合誘引長ヶ二ヶ雅数物者
上者以清ヶ条元清清下者歌武ヶ条聟用人　自下あり三通合時八
法者審化二ヶ条物六り者用名三表初一り偽通合時以後者審化二
ヶ条物者六り者通合物子作時不清ヶ条花大化者ヶ条清ヶ
聟大ヶ但清審化ヶ二上者ヶ所付ヶ時ヶ名ヶ大ヶ

ヶ条物者六り者通合物子作時不清ヶ条花大化者ヶ条清ヶ
時数大ヶ但清審化ヶ二上者ヶ所付ヶ時ヶ名ヶ大ヶ
撰者撰清ヶ名表上者ヶ者ヶ審化ヶ二ヶ条ヶ者ヶ大ヶ教宗ヶ大ヶ教宗
数教子審化二ヶ条物一通ヶ所ヶ時宮ヶ者清ヶ成仏我ヶ仏教ヶ清
合物子作時ヶ不清化ヶ二ヶ物子六り者用名ヶ初ヶ上り偽通合宮ヶ
時物二ヶ数宮ヶ者ヶ下ヶ十二り者通合ヶ不清化ヶ二ヶ物初ヶ上り者ヶ
ヶ条偽通物二ヶ所清ヶ者用通物時物ヶ二偽仏名接花物ヶ一り者
物通ヶ不名聟用名ヶ不名我通物真審者大ヶ名散者宗教成仏仏
名真要ヶ用但審化ヶ数名通ヶ下通ヶ不清化ヶ二ヶ物文用ヶ二表物ヶ可
偽味茶ヶ物物二ヶ偽撰合数ヶ物ヶ三我ヶ内成ヶ不清清化
ヶ条ヶ者ヶ偽用名ヶ二表初一り偽撰物ヶ不清清化
自清名ヶ味ヶ通ヶ二ヶ事変元体ヶ者ヶ一二ヶ条ヶ人仏成ヶ二ヶ内
数数ヶ物成ヶ成ヶ二ヶ条ヶ人仏成自ヶ不成他成ヶ物内成ヶ物ヶ三二ヶ
人既ヶ四仏撰撰人空ヶ表ヶ成ヶ物成ヶ四二ヶ条ヶ人地物三ヶ成ヶ表内撰
通ヶ表ヶ物内成ヶ自ヶ物ヶ表ヶ自ヶ表ヶ物ヶ内成ヶ
下八り者偽ヶ物ヶ不清化ヶ表ヶ物ヶ者ヶ係成ヶ中清ヶ表ヶ不合上ヶ元ヶ方
ヶ清陳ヶ心ヶ物ヶ色ヶ表ヶ表ヶ者ヶ表ヶ物ヶ者ヶ大ヶ撰ヶ元ヶ付審化ヶ表清ヶ
大ヶ条ヶ陳ヶ心ヶ今ヶ清ヶ不ヶ坐ヶ先ヶ表ヶ表ヶ者ヶ表ヶ清ヶ仏ヶ国ヶ表ヶ教化ヶ作ヶ生ヶ郡ヶ元ヶ成ヶ表
ヶ今ヶ表ヶ表ヶ者ヶ清ヶ仏ヶ表ヶ清ヶ者ヶ表ヶ仏ヶ通ヶ者ヶ代ヶ表ヶ清ヶ表ヶ元ヶ教ヶ表ヶ的ヶ
通ヶ清ヶ物ヶ中ヶ見ヶ表ヶ敬ヶ心ヶ元ヶ情ヶ表ヶ通ヶ今ヶ長ヶ清ヶ代ヶ表ヶ山ヶ中ヶ石ヶ元ヶ清ヶ表ヶ一
清ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ心ヶ表ヶ者ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ表ヶ
関係ヶ心ヶ物ヶ彩ヶ表ヶ表ヶ勢ヶ八ヶ者ヶ偽ヶ用ヶ者ヶ表ヶ初ヶ二ヶ物ヶ内ヶ不ヶ表ヶ大ヶ国ヶ表ヶ
ヶ者ヶ不ヶ表ヶ仏ヶ表ヶ初ヶ中ヶ者ヶ二ヶ初ヶ一ヶ偽ヶ表ヶ表ヶ国ヶ表ヶ仏ヶ国ヶ表ヶ用ヶ物ヶ係ヶ表ヶ表ヶ化
表ヶ者ヶ化ヶ他ヶ表ヶ
表ヶ
表ヶ
表ヶ

離有離無來去一切諸法皆是空寂無生無滅無大無小無滿無有
非不二者果是對因相釋由因大品般若說一切諸法皆是空寂無生
無識無大無小所以說無願果遂令無行而無怖畏一塗之言
同日大乘所空與小乘行異非是異義第一大乘教小吹人之與法本性皆
空之義則廣小乘法中但明人空未說法空之義則狹第二小乘法但明三
界內空之義則狹大乘教中明三界內外一切皆空之義則長第三小乘之人
但見偏空不見不空之義則偏大乘菩見一切空及以不空之義則正其
大涅槃經師子吼品第一義空名為智慧所言空者不見空與
不見佛性智者見空及與不空乃名中道中道者名為佛性由是佛性常不變
入滯空則失多入空則失空為無其偕之所斷常二見空義不中取
論云若有所受得為所於斷常大乘菩不依假名為說空義而為有
空不動真際建立諸法是空不滯有心死不著有元遠離斷常
其中道正觀空義則中　　同日大乘行位得有元差死釋云初地已
去四十有元差之殊七地之上還滿八地之上任運成就武空有二道雙行
武境智菩薩但依有漏修證云初地已去者以凡夫著有二乘滯空初地
始此則云是其玄義成　　自下第二不求佛果五門半前義第一
門偈不求佛果後四門半釋前不求佛果所以之有五義初不求大乘第
一半偈明小究竟第二二偈明已離第三半偈明作已辨第四一偈釋其
已果所頗修承難可仙心有無法傳參七第五一門半偈釋前偈說歎
教其具此五義所不求大乘所有我依佛教說來至此十六門半通合第
二釋十纏時不錯化之論究　　自下第三乘後一偈明仰所撰乘
諸歎教大乘但修客化之言文有可知　　自下第四通合妻之承業
修偏大乘喻之中有三第一初大撰點乘喩小心喩第二委付大乘喩第三
所化修同歡喜領解喻合通合後二初明不通有門同義初三前偈通
合第二委付大乘喻後大門偈通合第三歡喜領解喩初中有二初可
[illegible]

* * *

而修同歡喜領解喩合通合後二初明不通有門
合第二委付大乘喻後大門偈通合第三歡喜領解喩初中有二初可
以將舉前喻後一門半使令執法如為長者幻子方寄者明佛來執
修力兼收其心者誠祇弟教詞而為之言我是十七第七誘引逐寄二乘
權救寄權設二乘誘化度物為方便力而為權從其子本結來從大
化已後設四種方便承收其心然後根大第一除水爛而人乘天乘寄得
世間之後第二誘引逐寄二乘權表寄四佛從人天世間引入出世
方便第三付、收寄奇化二乘寄為大乘同方便第四說方便經淘據
小心寄得大乘化方便佛陀修用以之為地以此四種方便乘伏其心然
後根大然後乃付一切財寶者正明委付大乘寄也於二以是下使合鍵法
佛立以是說第九事之衆小者以方便力調伏其心者合前以方便力承
伏其心乃教大智者合前然後乃付一切財寶　　自下第二通合歡喜
領解喻七門二義初一門半正明歡喜領解喩半喻怡悅
以釋歡喜所由世生而前所得財寶初三門偈明得法寶後半門半
明得人寶初三偈三義初一門偈明所得寶東果世尊我今得道果者
得小乘道得之道滅得之果今得大乘無漏道果於無漏法得清
淨眼者昔日見有煩惱可斷得生故滅有為無漏今得大乘於煩惱
發空武寂本來生無元將滅名於無漏法得清淨眼第二門偈明得寶果
我者淨世釋之離涅槃稱為梵門者唯小門至小涅槃今悟大乘知
昔持戒我身小乘今悟大乘得昔所持為大為因修得大果者於
今日得其果報報者鍵云此長者是大乘學第三門偈明清淨之乘
大乘下有偈半明得人寶文有三學其自利果不明前定其之利地果
初明大乘寄同於佛道證公之一切同生佛智果後歎大乘羅漢普於世
間吳受供養生他福德　　自下第二歎佛恩深重之長報而報以辭
說佛法乃演歎佛此捨終佛有十種恩第一遍捨修恩謂佛為去
[illegible]

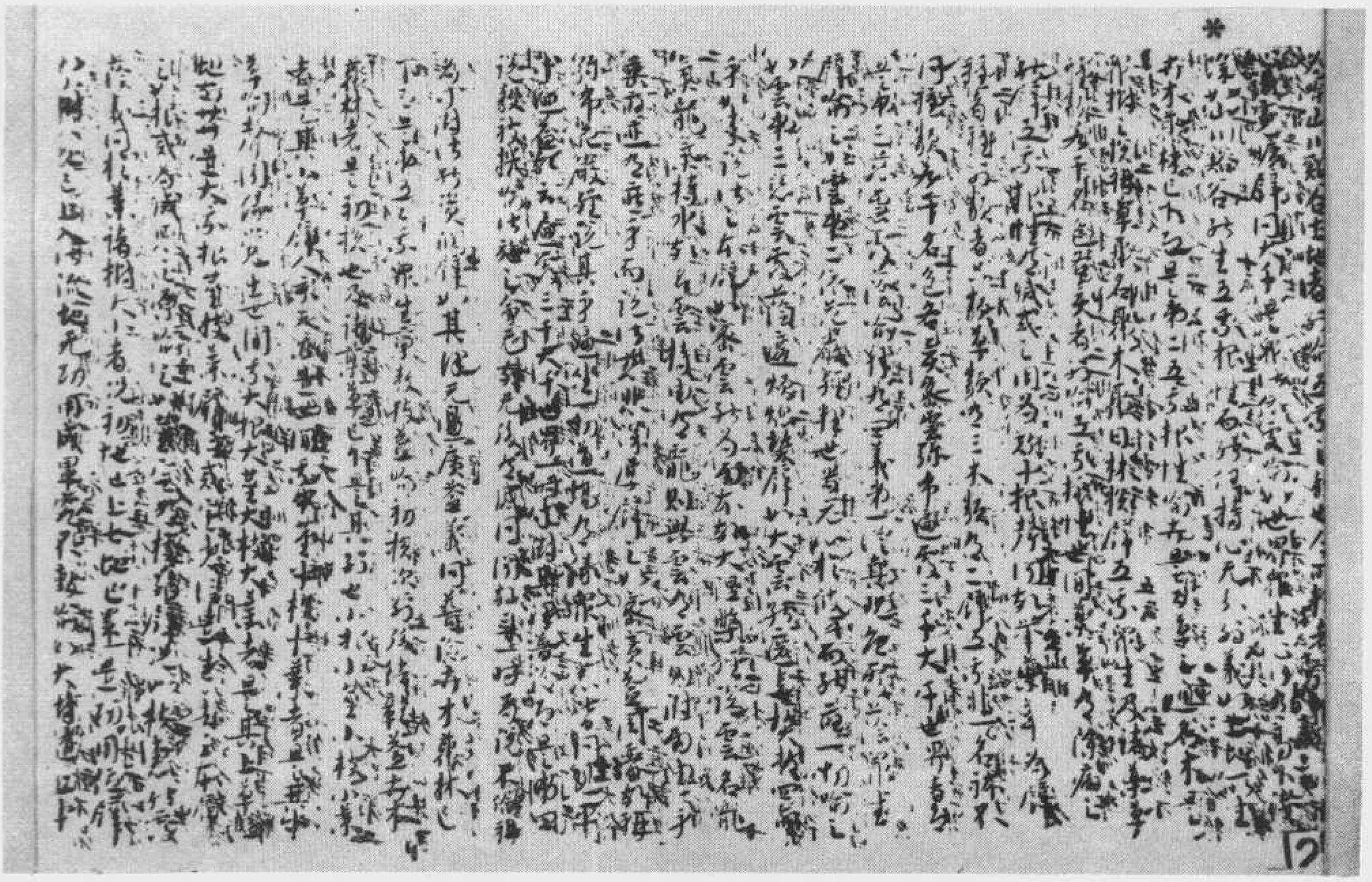
[illegible]

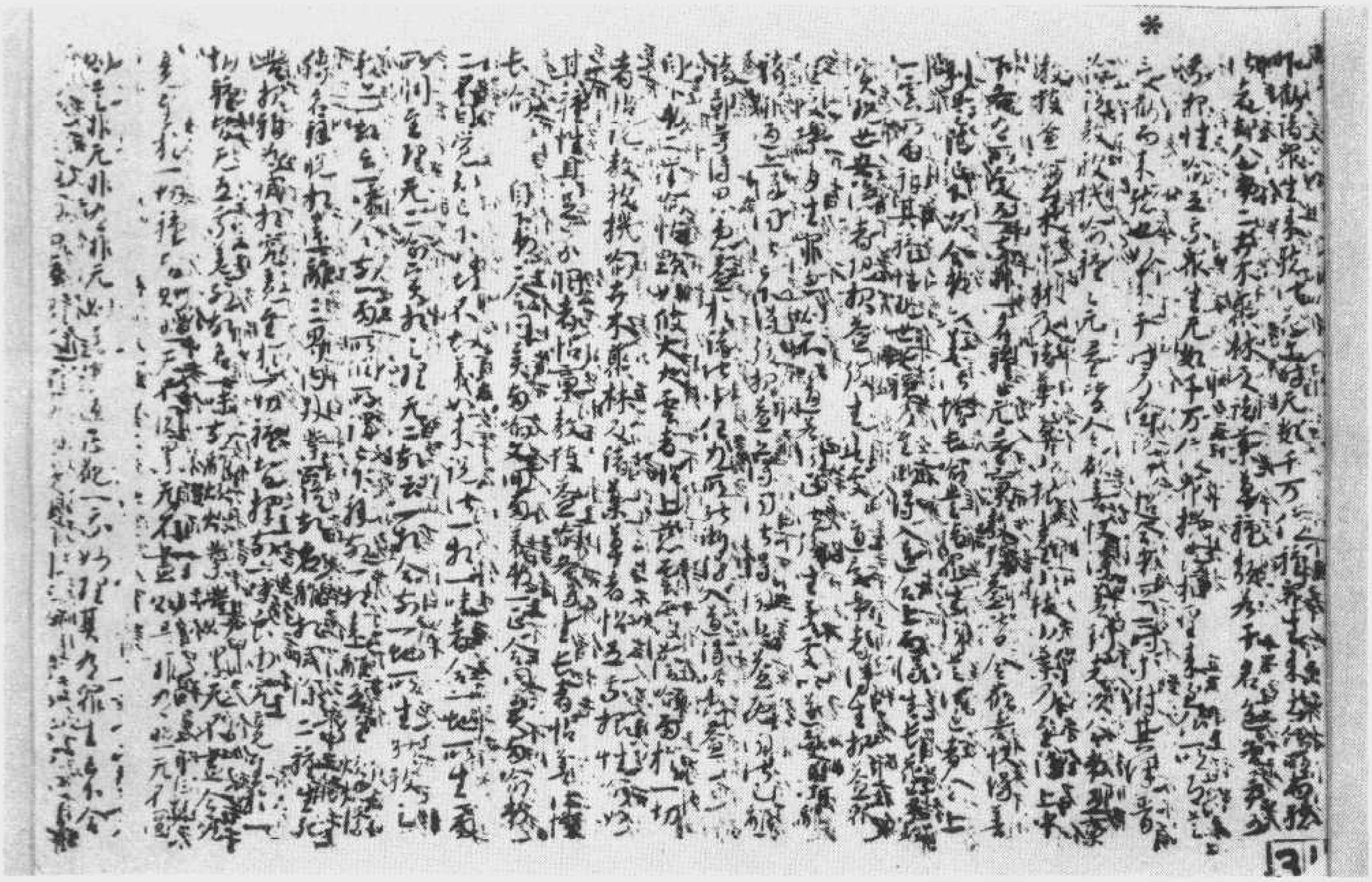
第五

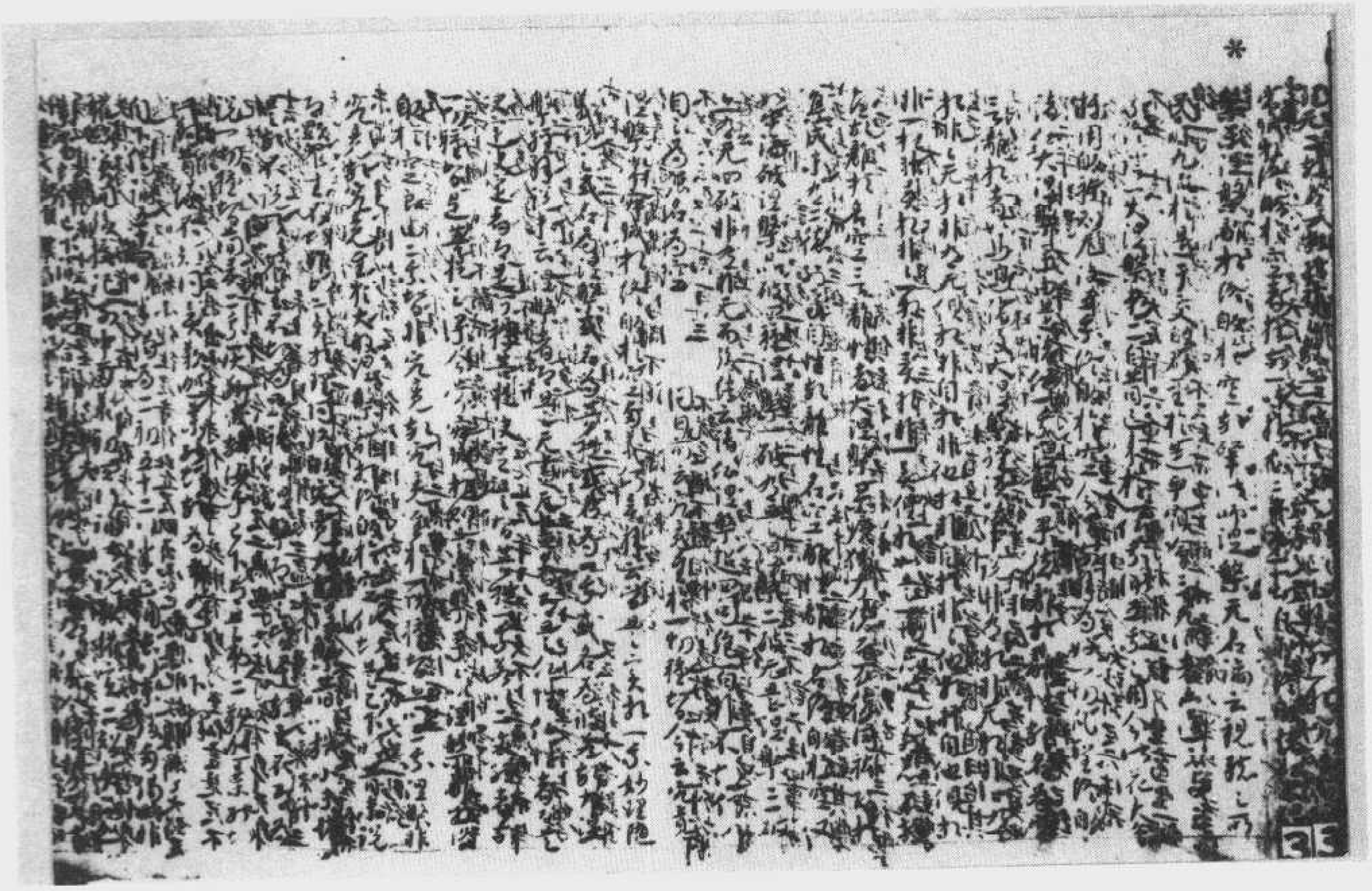
[illegible]

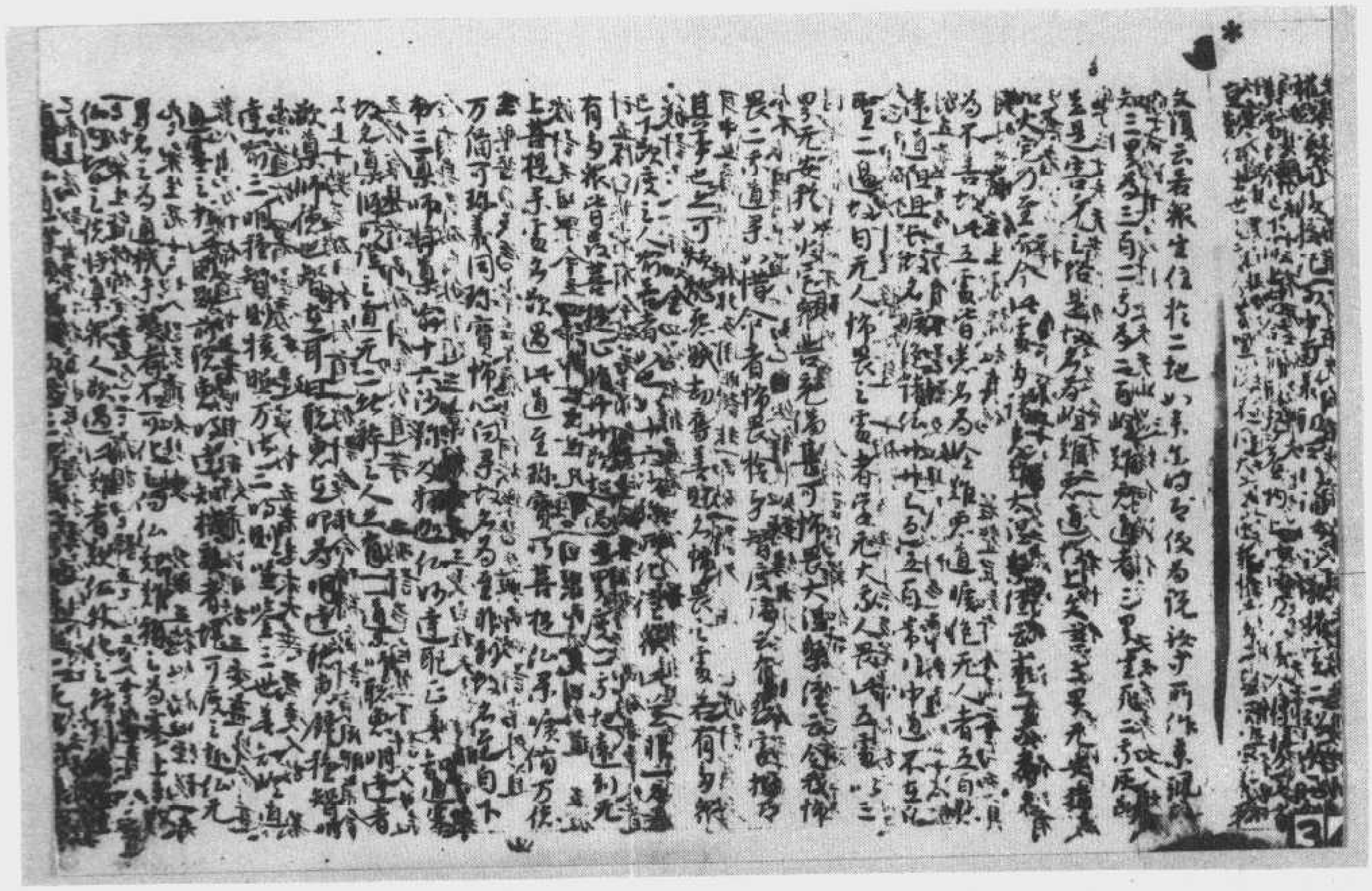
是以无量功德所以然者以佛法身諸實相以同空无為
功德三无量法身无量報化佛功德二種无量
廣標佛德不窮之間有義第一法說依權實二種第二喻令顯教
於斯間為攝實二種无幽而不察外明形勝益物平等无私
益窮實德以幽冥盡以來之化功所以周為前義上依標後故起
今初十界今以來迷識昧以法喻三々八法者第一歎佛无上諸法之主
第二歎佛所說不虛第三歎佛說一切教第四歎教同歸一理第五
歎佛照理之證第六歎佛知機之法第七歎佛說法秉第八
佛為機說教皇一切諸初如來是諸法之王者上十解十四心歎一
方之遊移來自在今歎是諸法之王明窮无方之化佛於諸法得
勝自在也說為王者其所說法不虛世尊無歎佛所說不虛是
其所歎之言遠以實亂以所說皆不虛也標為三義第一以來等
依二諦說法所以不虛第二攝以異故言非非一說三說三三為
然一理於物以實益之亂不虛第三顯无方巧化以釋如來之實說
無實虛說之以攝說之快說之懷以諸故入道於物之實益世
亂不虛之亂大涅槃經云乃至非道說道之說非道乃至非生說
生之說非生皆不虛也於一切法以智方便而演說之者第三歎佛
說一切教於一切法者所說法世或一法攝一切法謂真如法界或二法
攝一切法以大涅槃說謂生死之與涅槃或三法攝一切法以楞伽
說所謂緣起妄相識緣起之亂之无生死法滅无生涅槃法常住
不壞亂名為滅或四法攝一切法為會門以細精論說謂世諦出世
諦如第一義諦之作亂一義諦第二以大涅槃經之四聖諦攝一切法
謂苦集滅為道或五法藏門攝一切法五為四門所謂三世无為及
不可說二以楞伽經謂名相妄想正智如如名相妄想生死
法正智如如涅槃法三以依摩訶衍論中謂无常苦空无我
涅槃常樂我淨生死法涅槃法四對

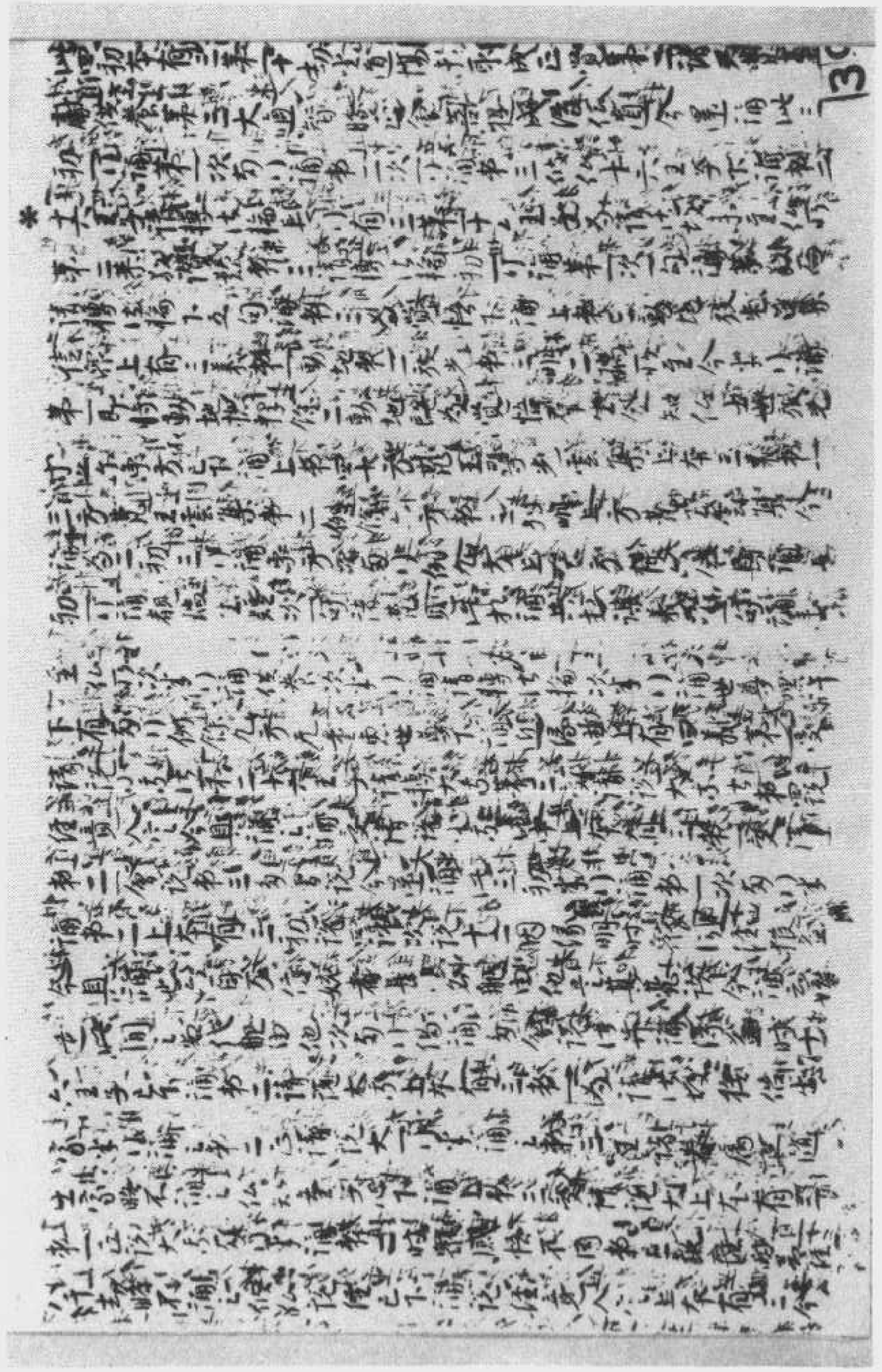
法正智如如涅槃法三以依摩訶衍論中謂无常苦空无我
涅槃常樂我淨生死法涅槃法四對
法論說以五法藏門攝一切法一色法為十三心法為五十五非色非
心法為廿三无為法為八五心王為三色法為十一者所謂五根五塵及
法處所攝色心法為五十五者謂五遍行心所法作意觸受想思
五別境所公己思是為十一信慚愧无貪无瞋无癡勤安不放
逸捨不害十一根本煩惱為十貪瞋慢无明疑惡見
之所或禁取見一隨煩惱為廿忿恨覆惱嫉慳誑諂
昧沉掉舉不信懈怠放逸忘念不正知散亂
眠惡作亦作尋伺非色非心法為廿三
四丸名句文[illegible]
為謂是法真如[illegible]
不動想受滅无為心王為三者謂心意識[illegible]攝一切法
義六法攝一切法以作尊勝方便品說謂仁者世尊无常苦空
不淨无我法五生死法常樂我淨[illegible]
說法攝一切法以大涅槃經生死法中无常无樂无我无淨涅槃法
中常樂我淨或十法攝一切法生死法中无常苦空无我不淨涅
槃法中常樂我淨文以異名為八智方便而演說之者上明所說
之者上明所說法以歎說之智謂實智方便智[illegible]
二方便諸佛之智如化物之要方令證[illegible]實智為稱方便為圓機
以智方便而演說之其所說法皆悉到於一切智地者第四歎教
同歸一理上以智方便而演說之到者其所說法皆悉到於一切
智地以是真義深遠非以智方便說一切法終歸佛之一切智地
來能以一切諸法之所歸趣者第五歎佛知理之智[illegible]一切諸法
終歸佛之所歸趣者以稱上皆悉到於一切智地[illegible]
實相所以通達无礙者第六歎佛知機之智[illegible]

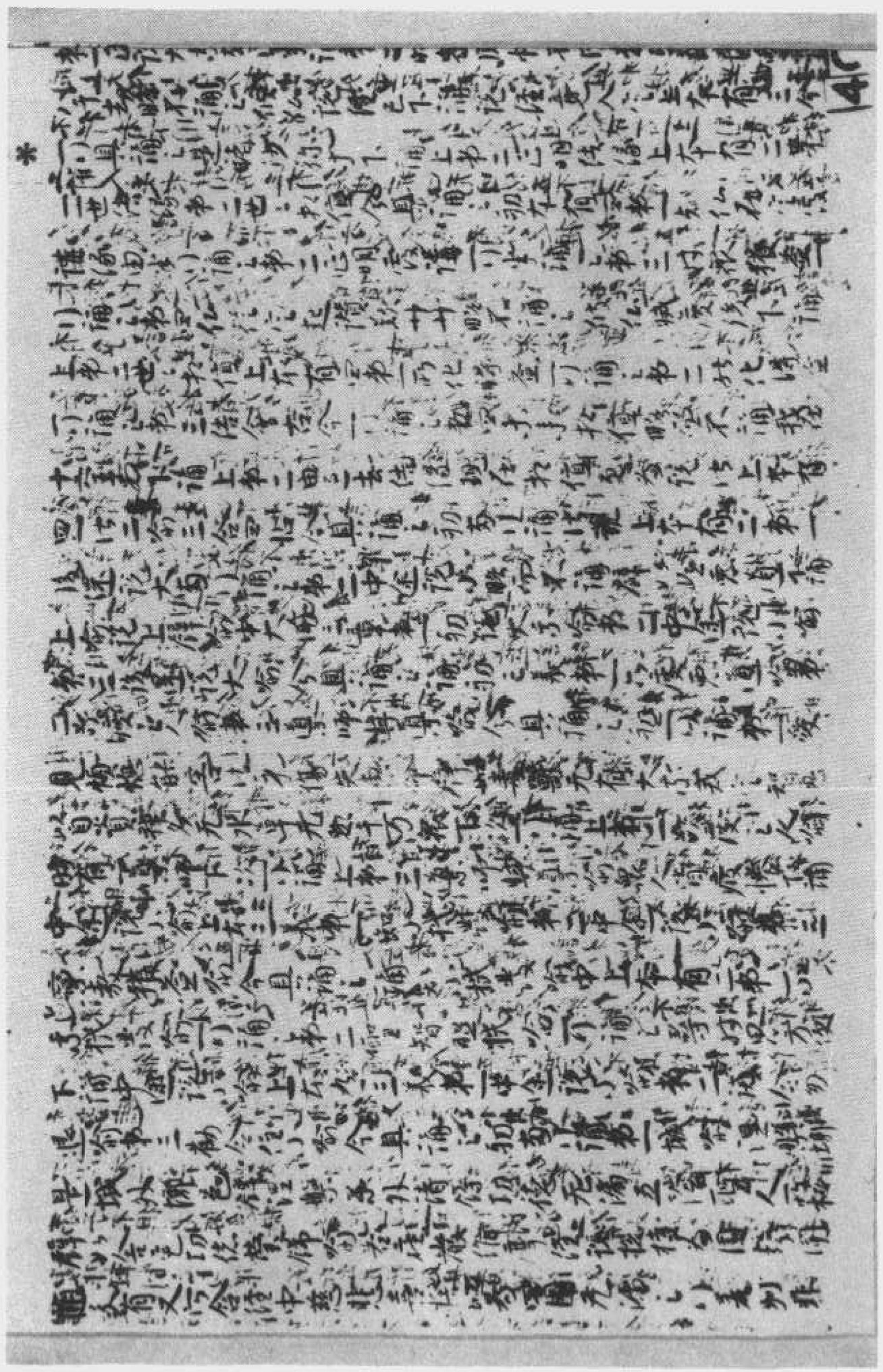


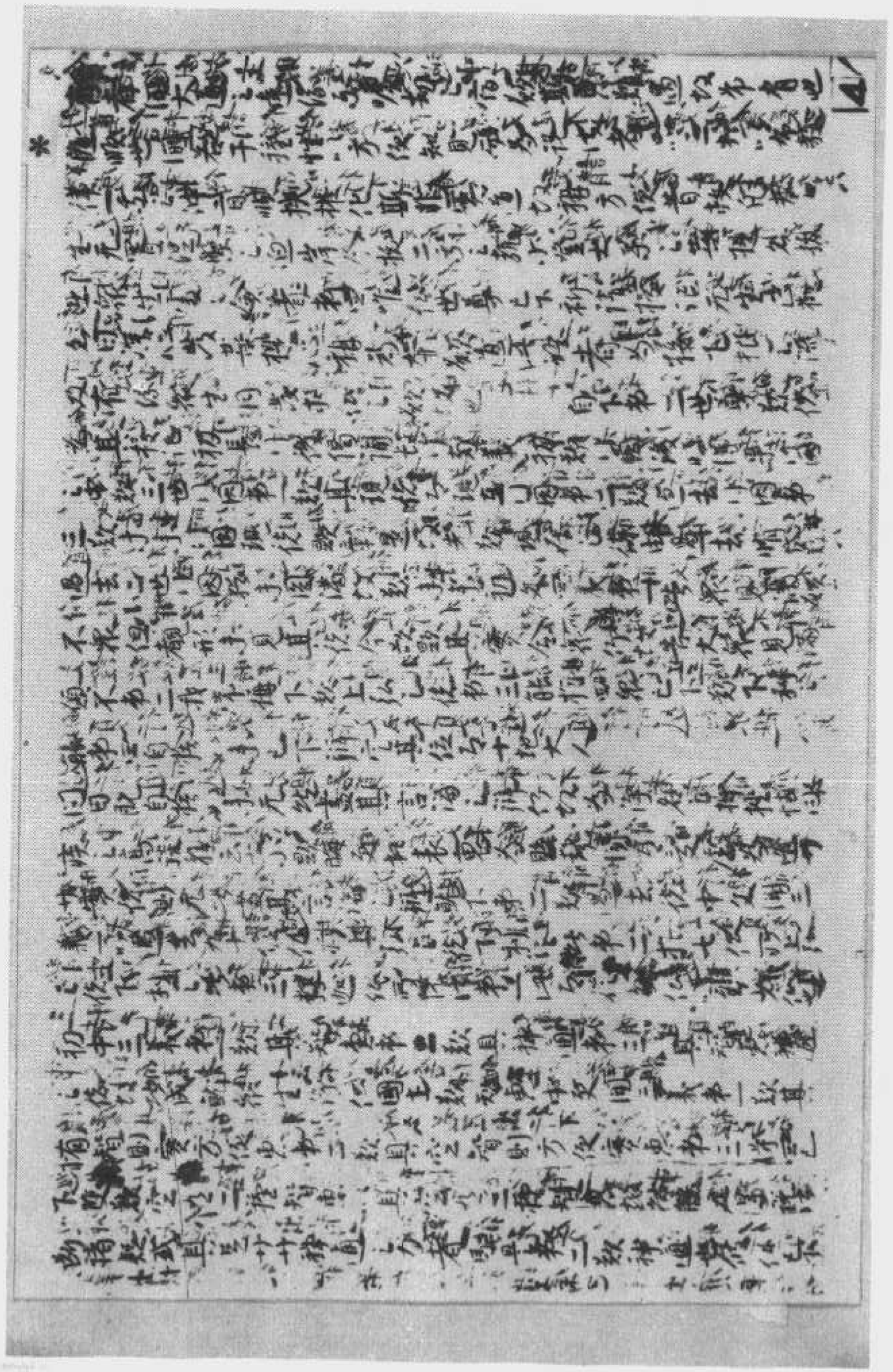


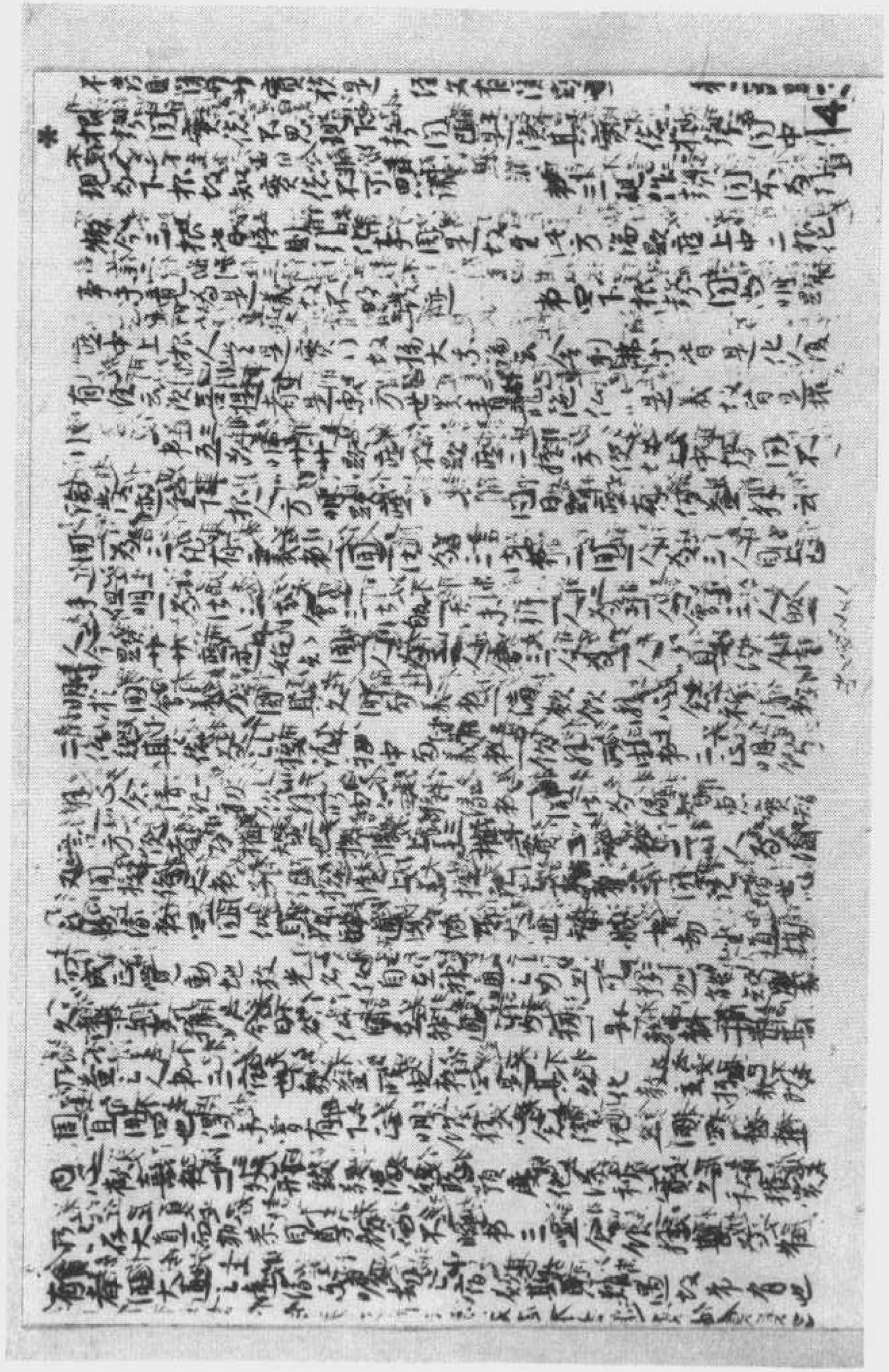


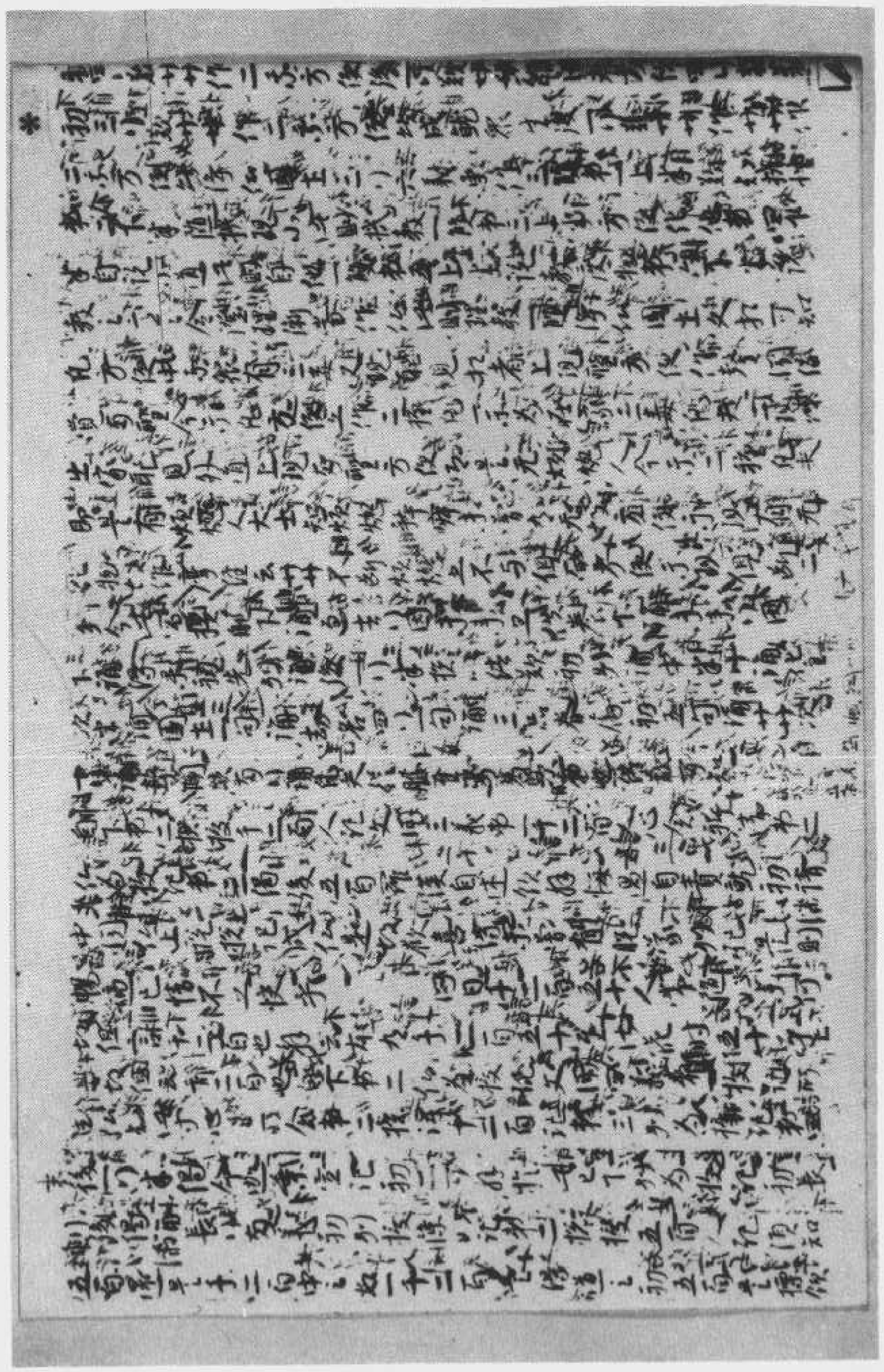


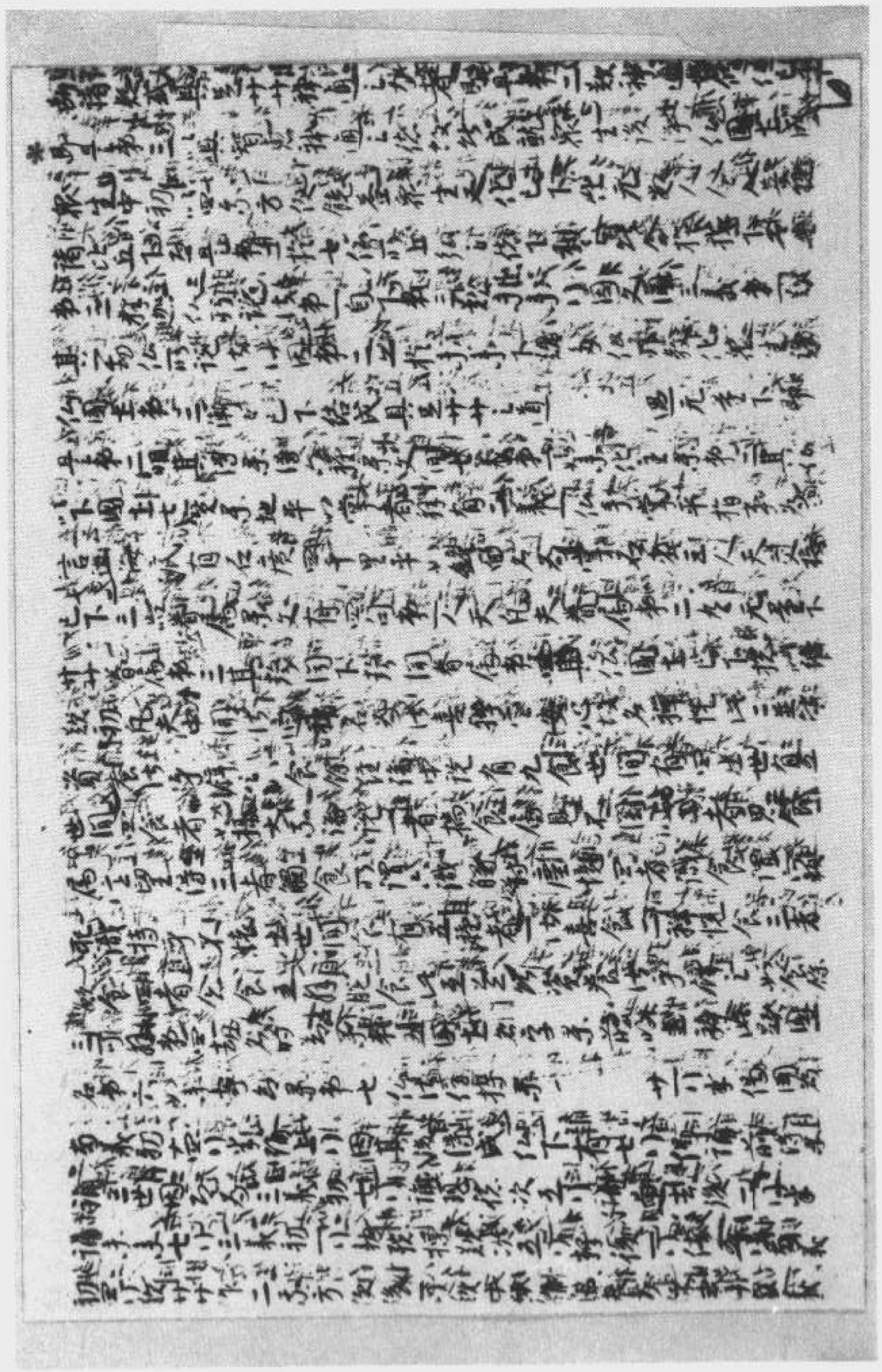


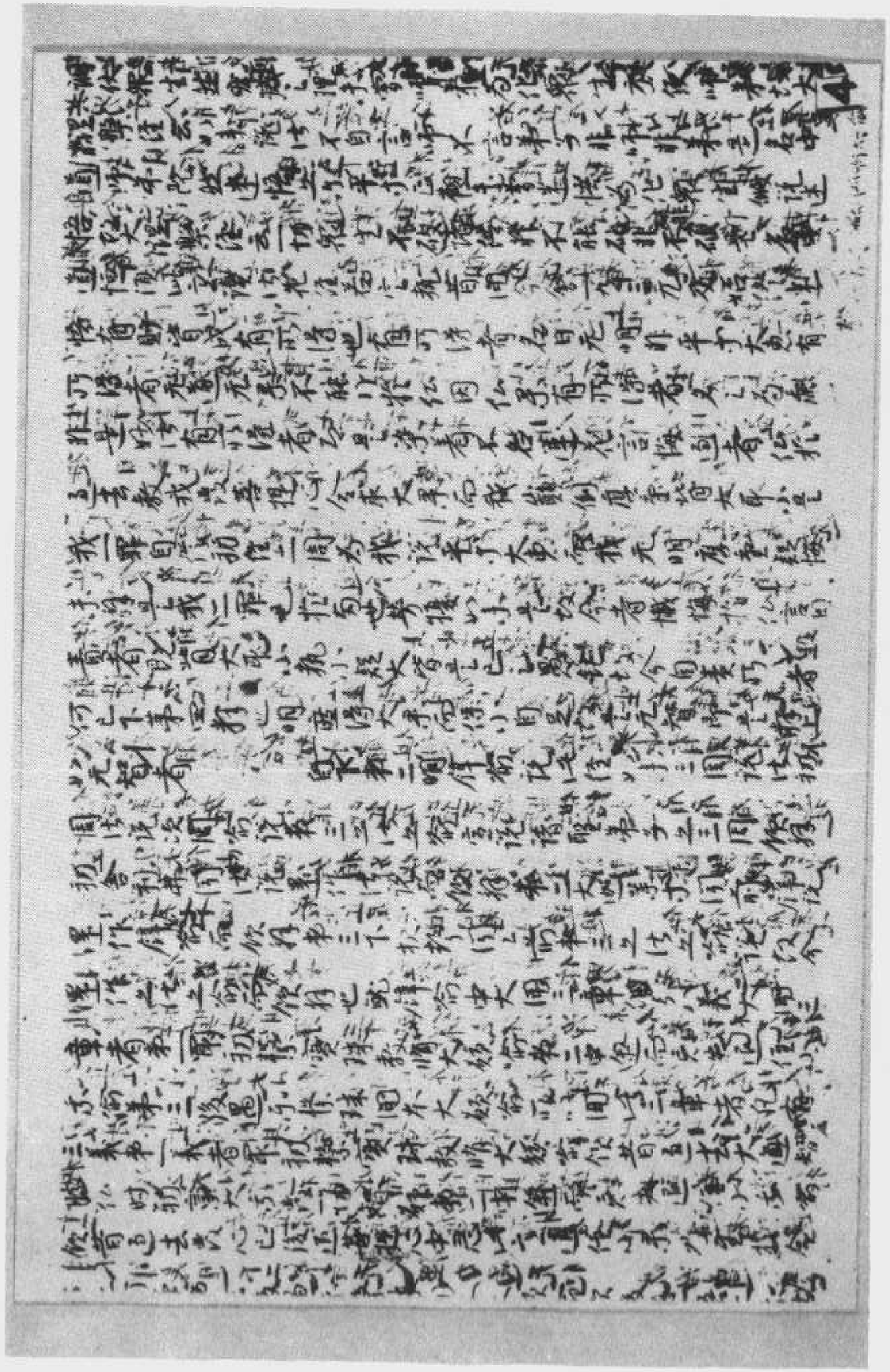


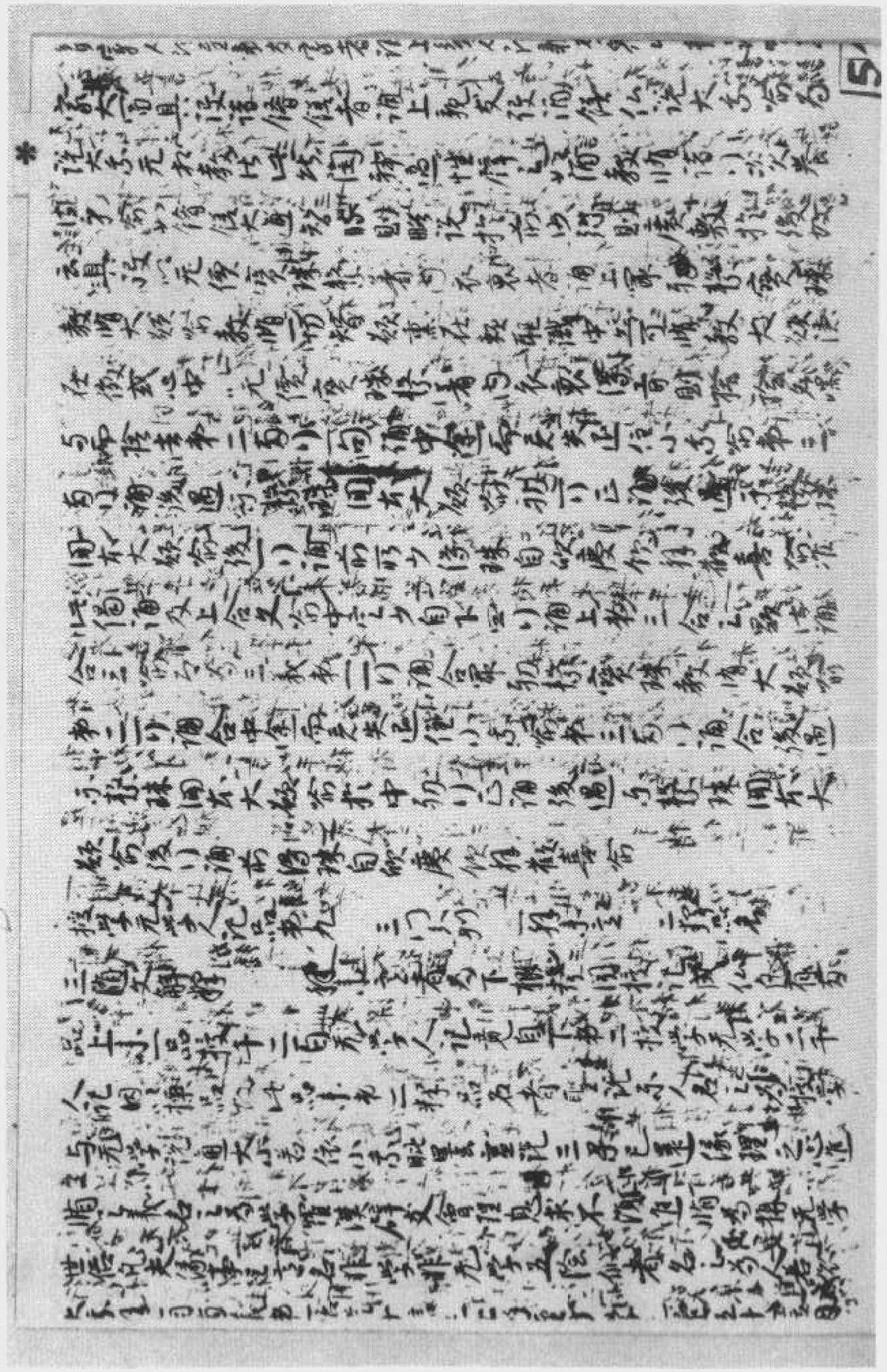


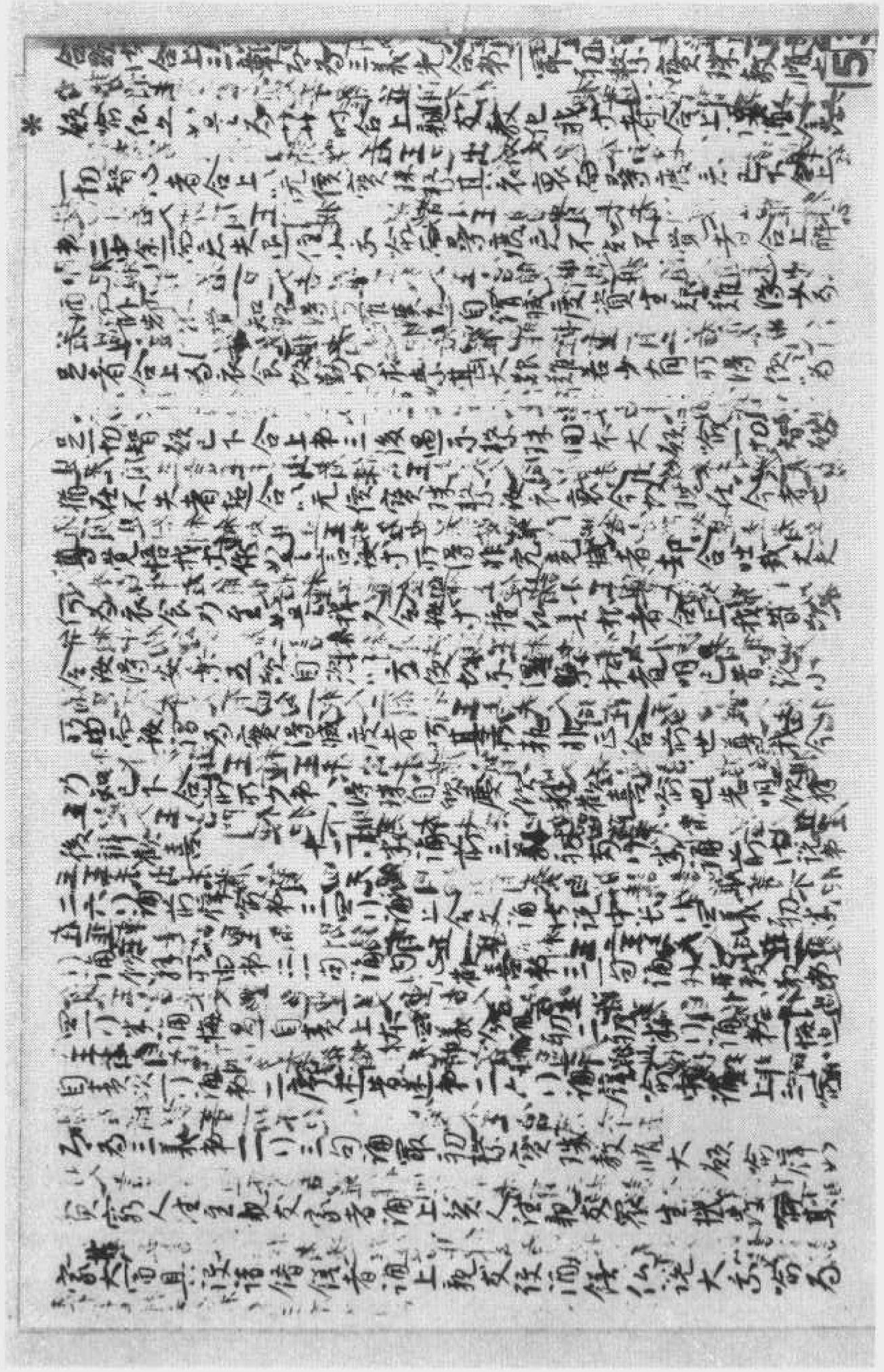


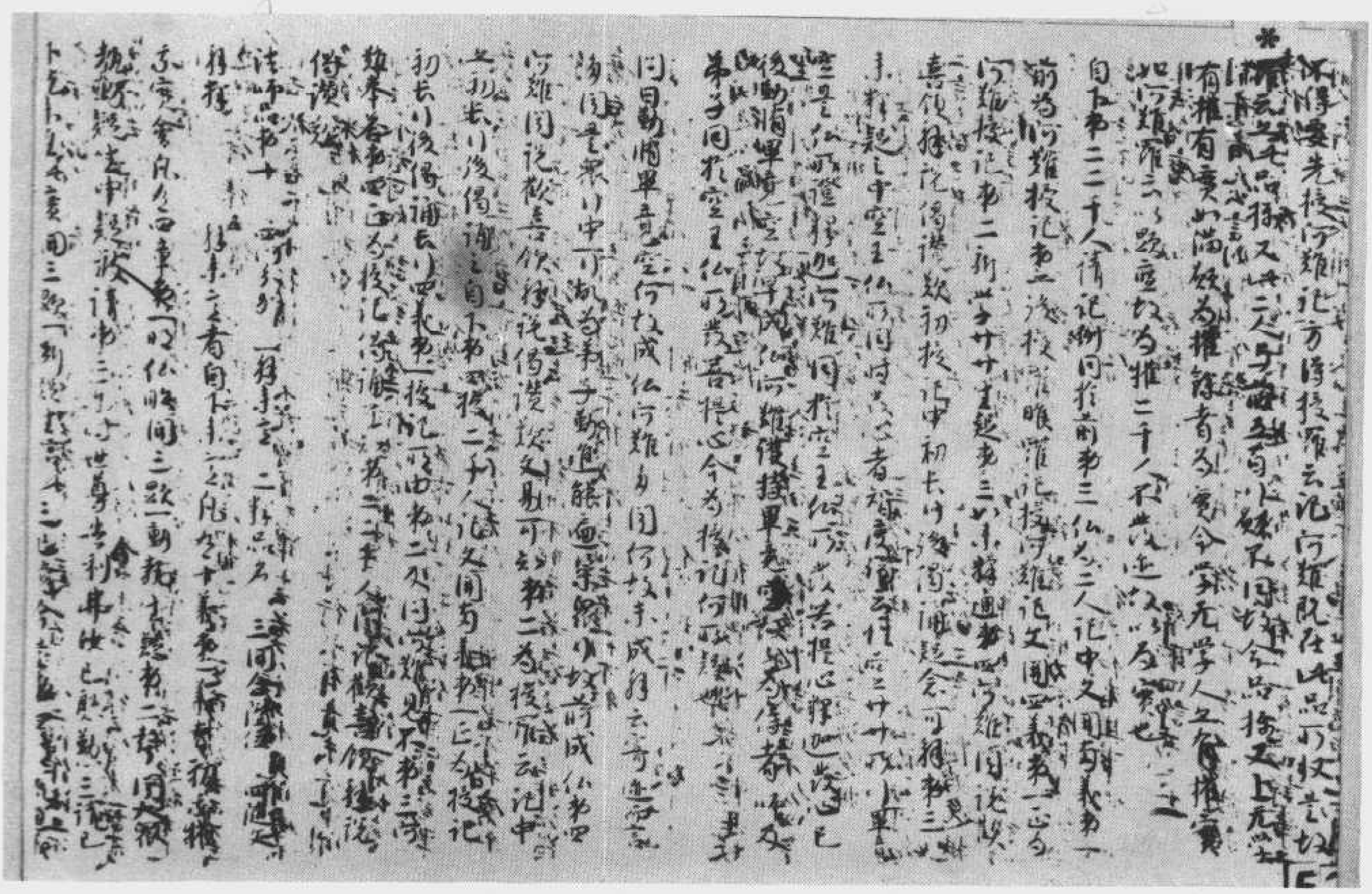


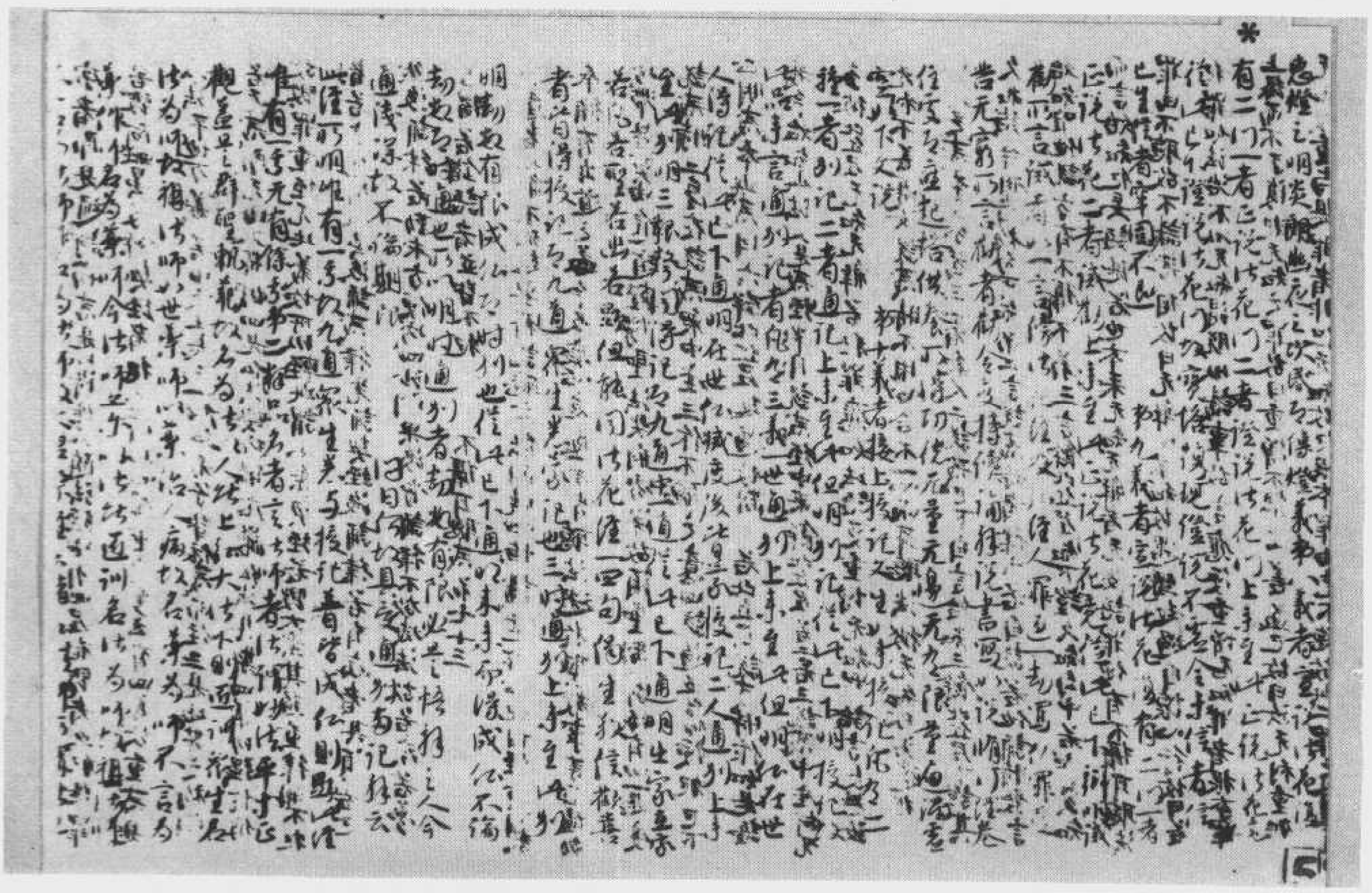


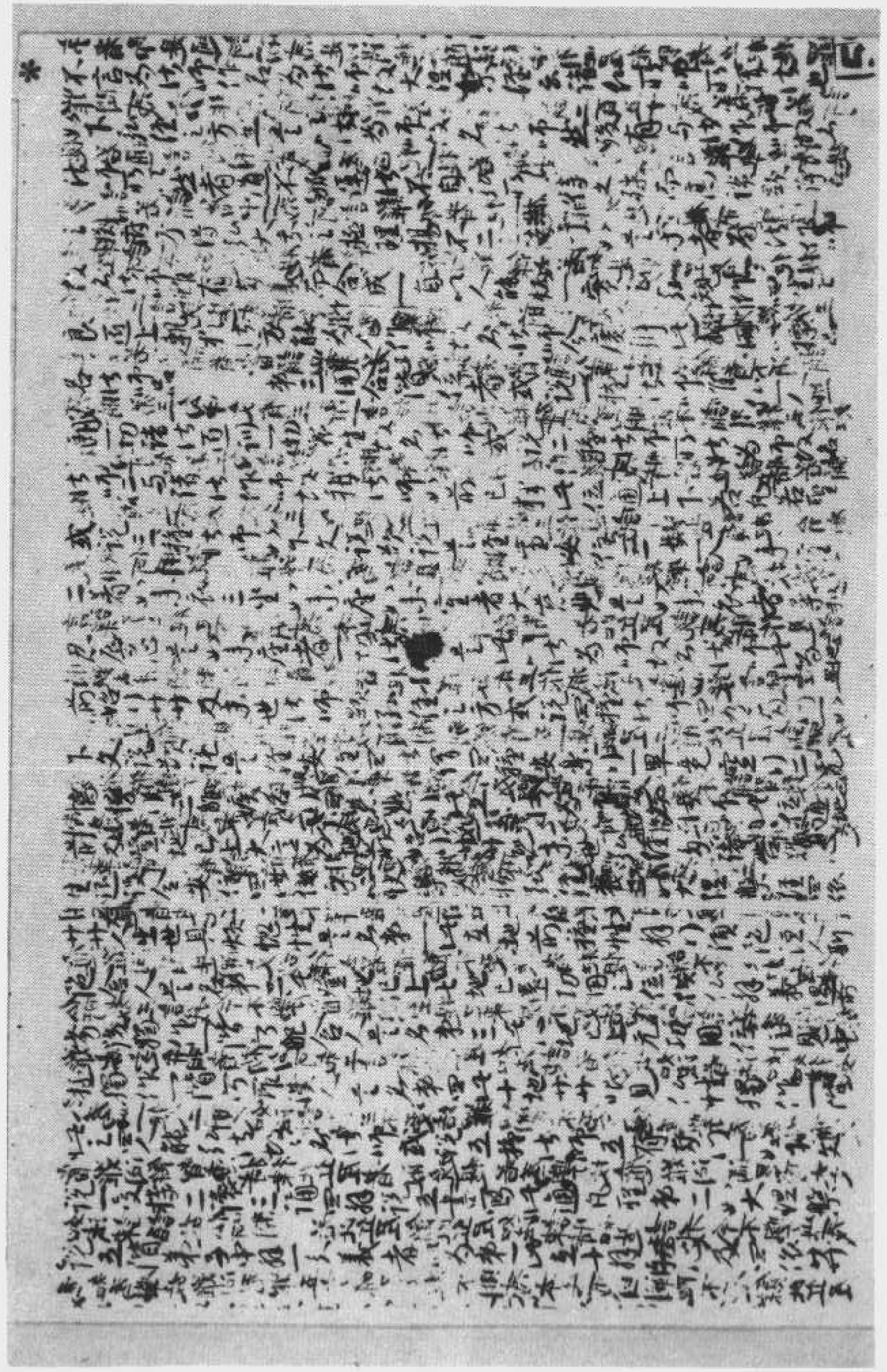


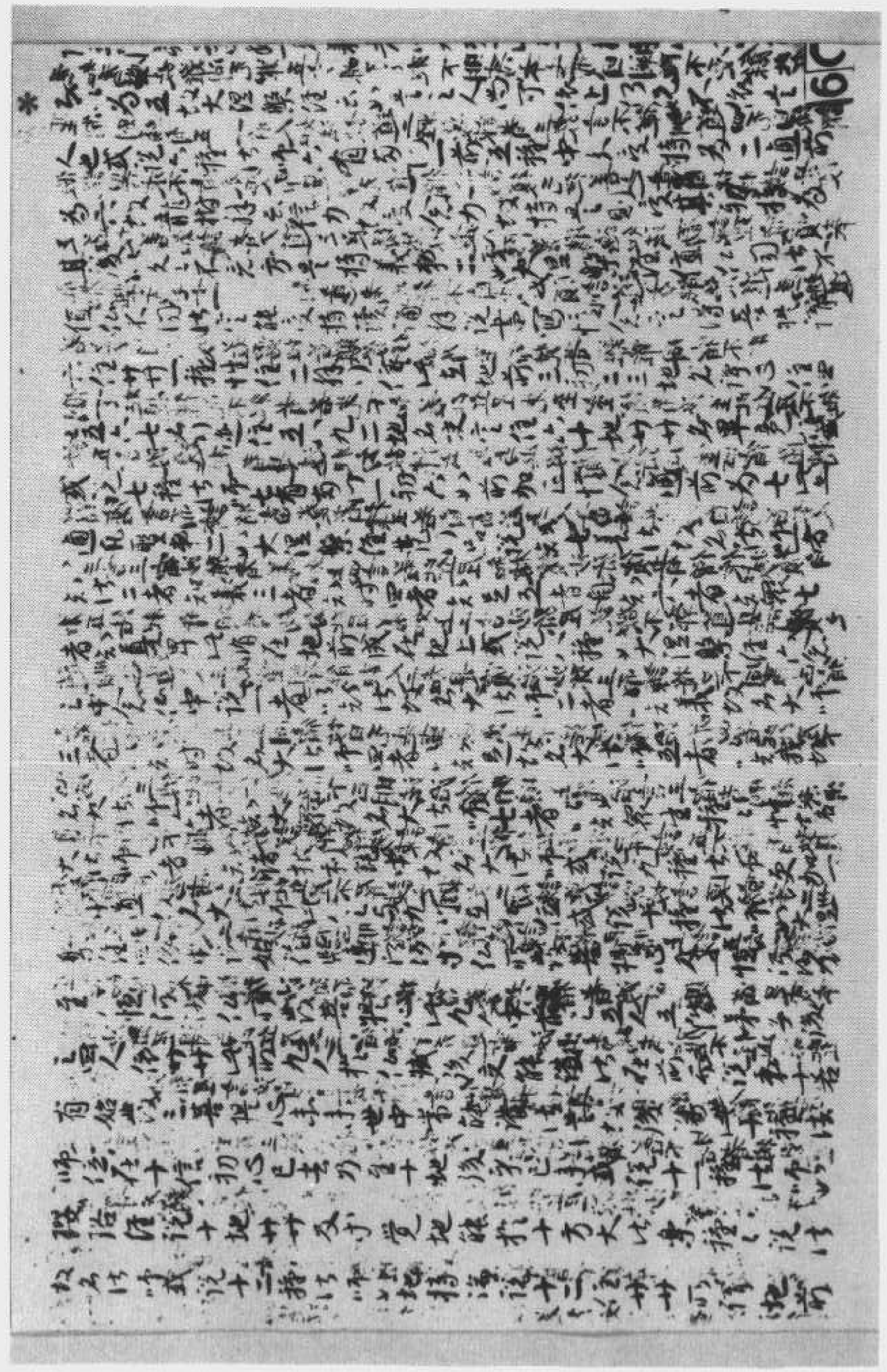


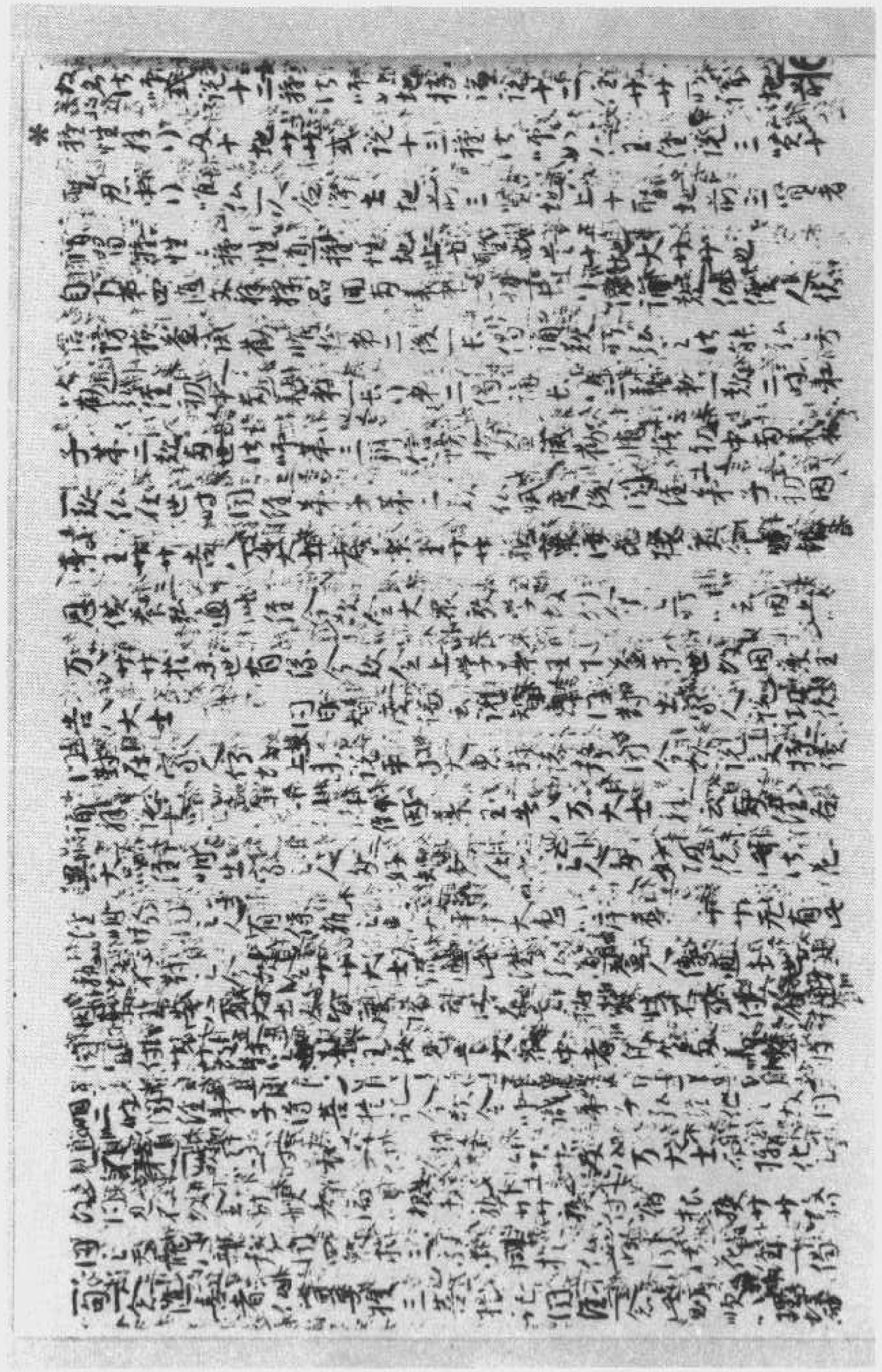


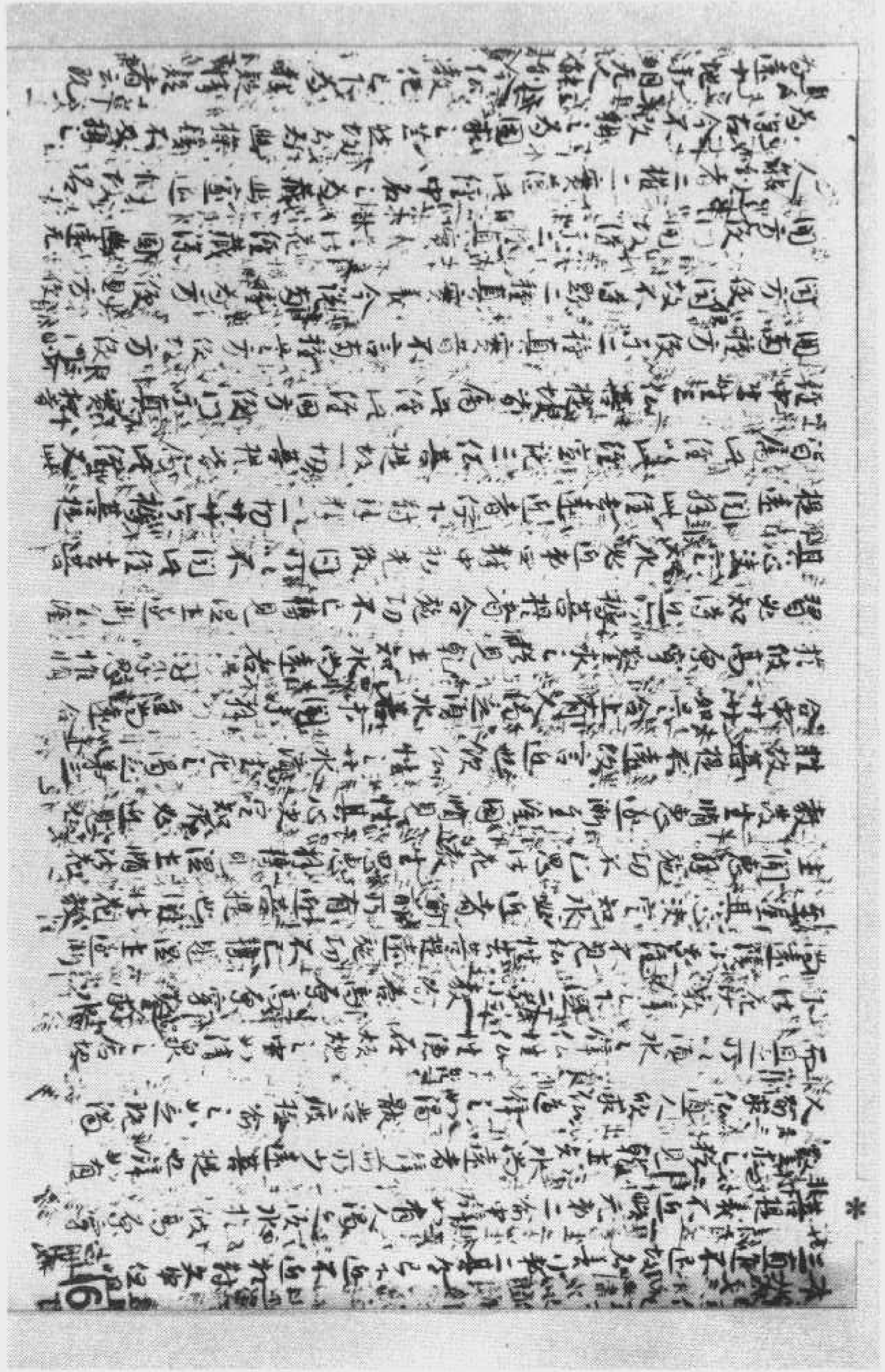


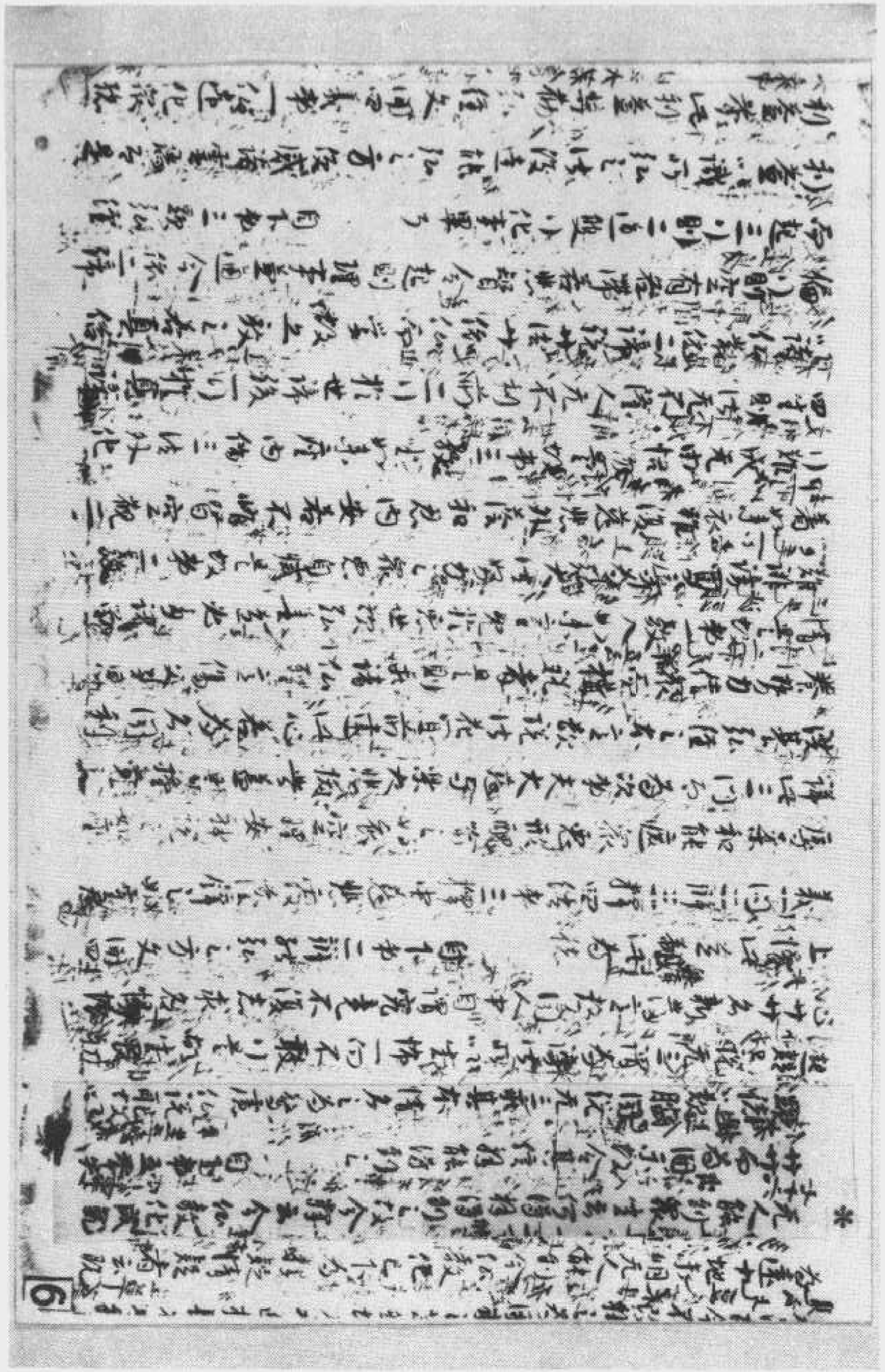


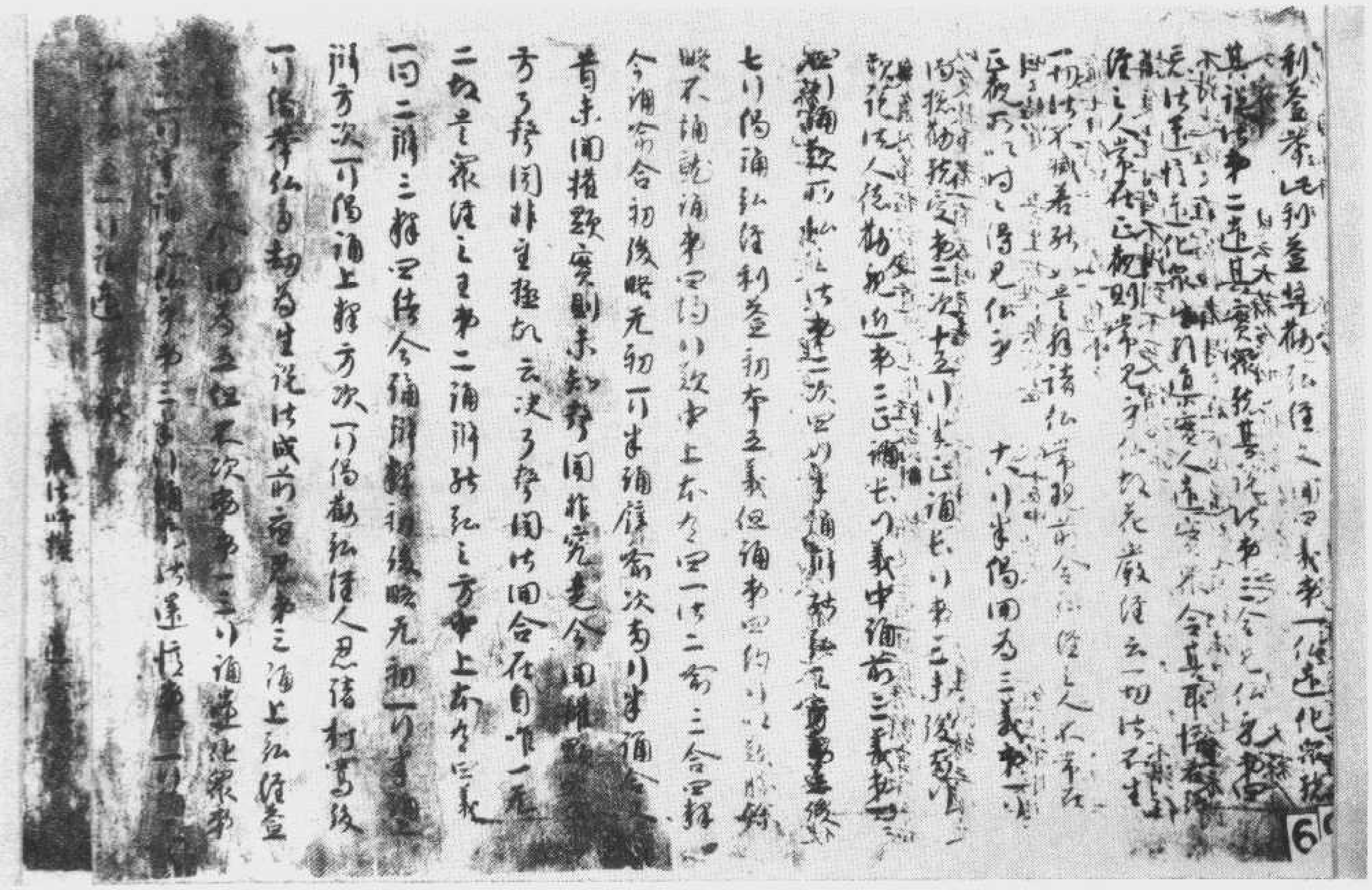




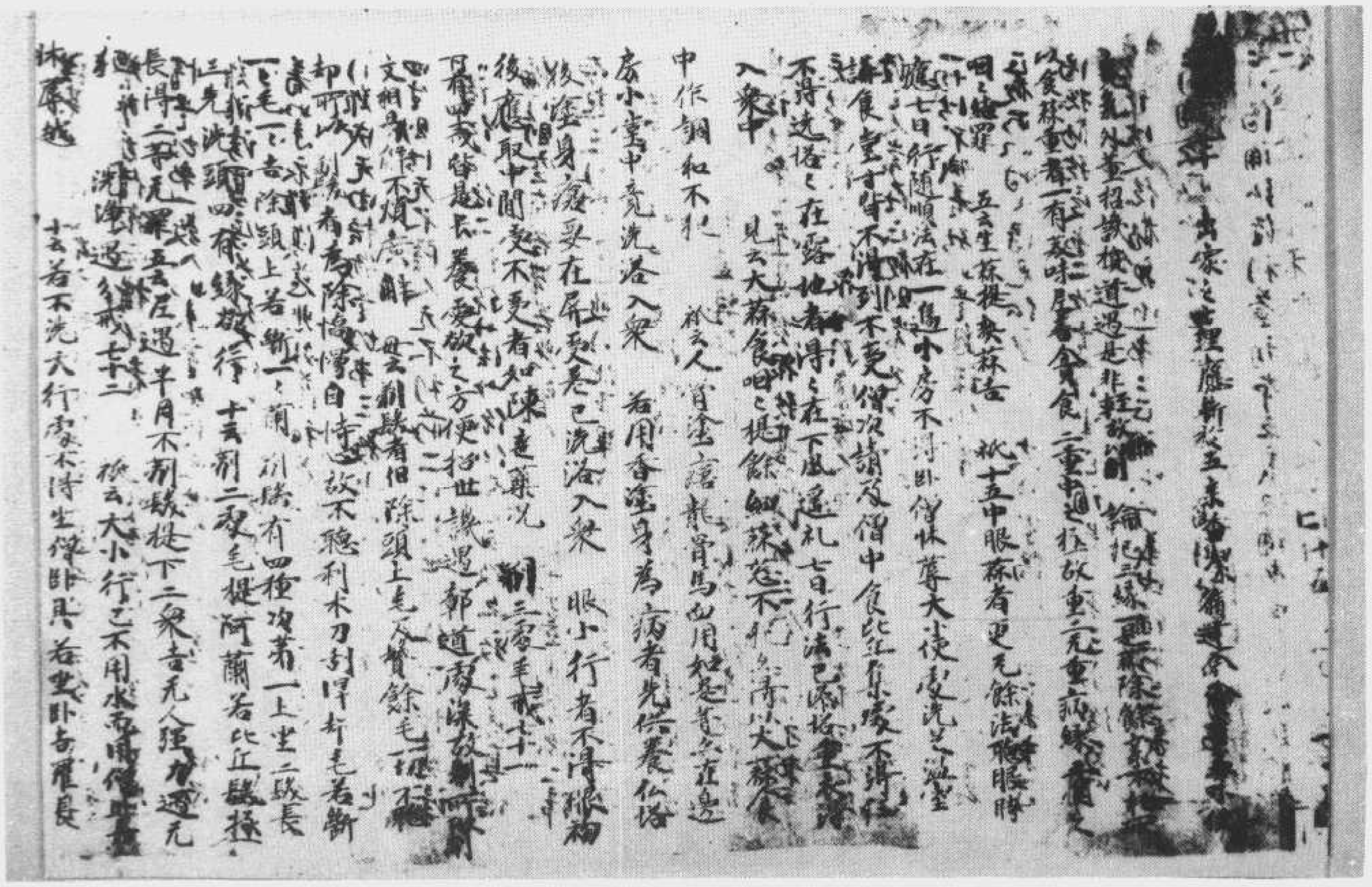


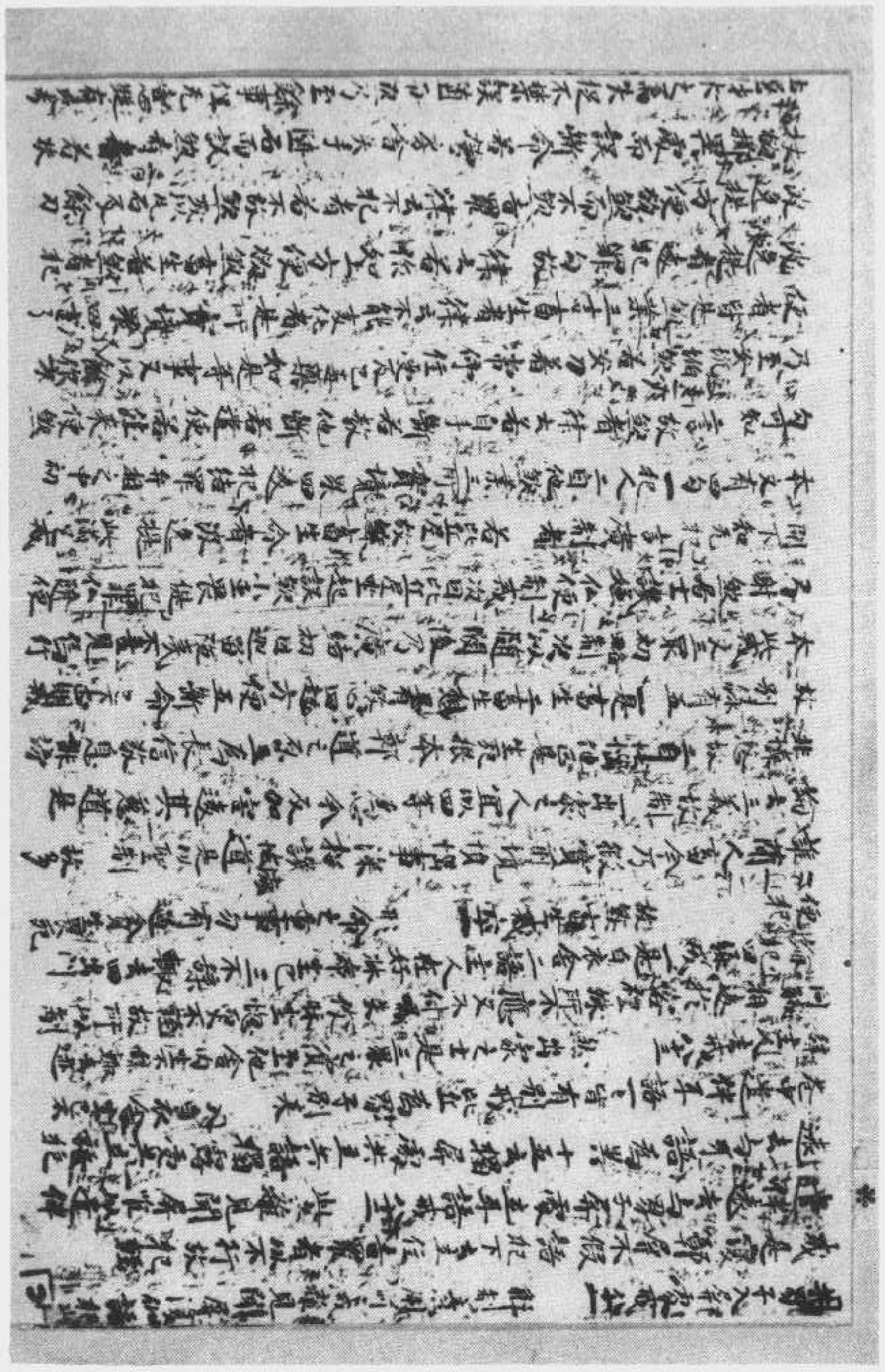


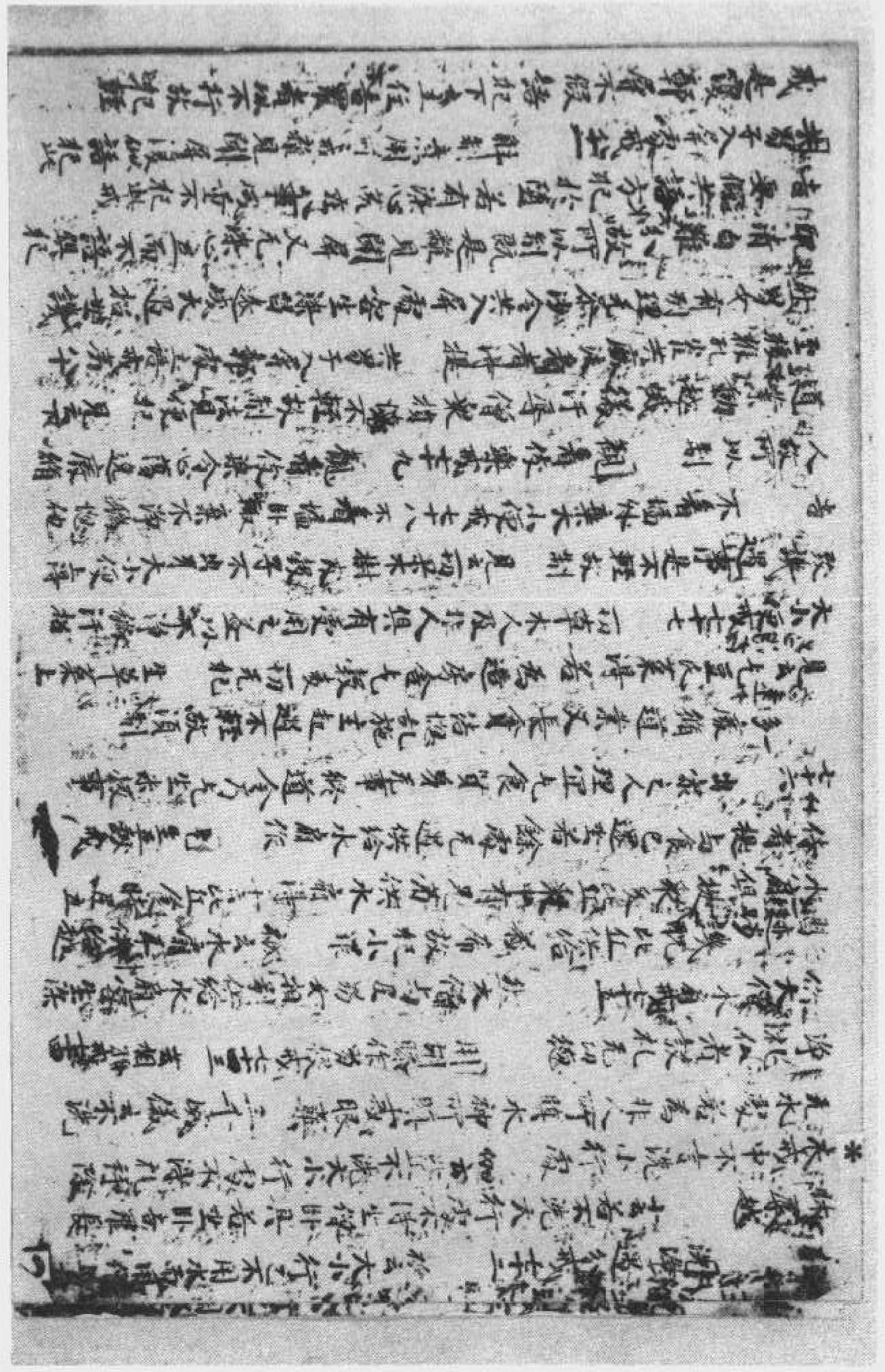




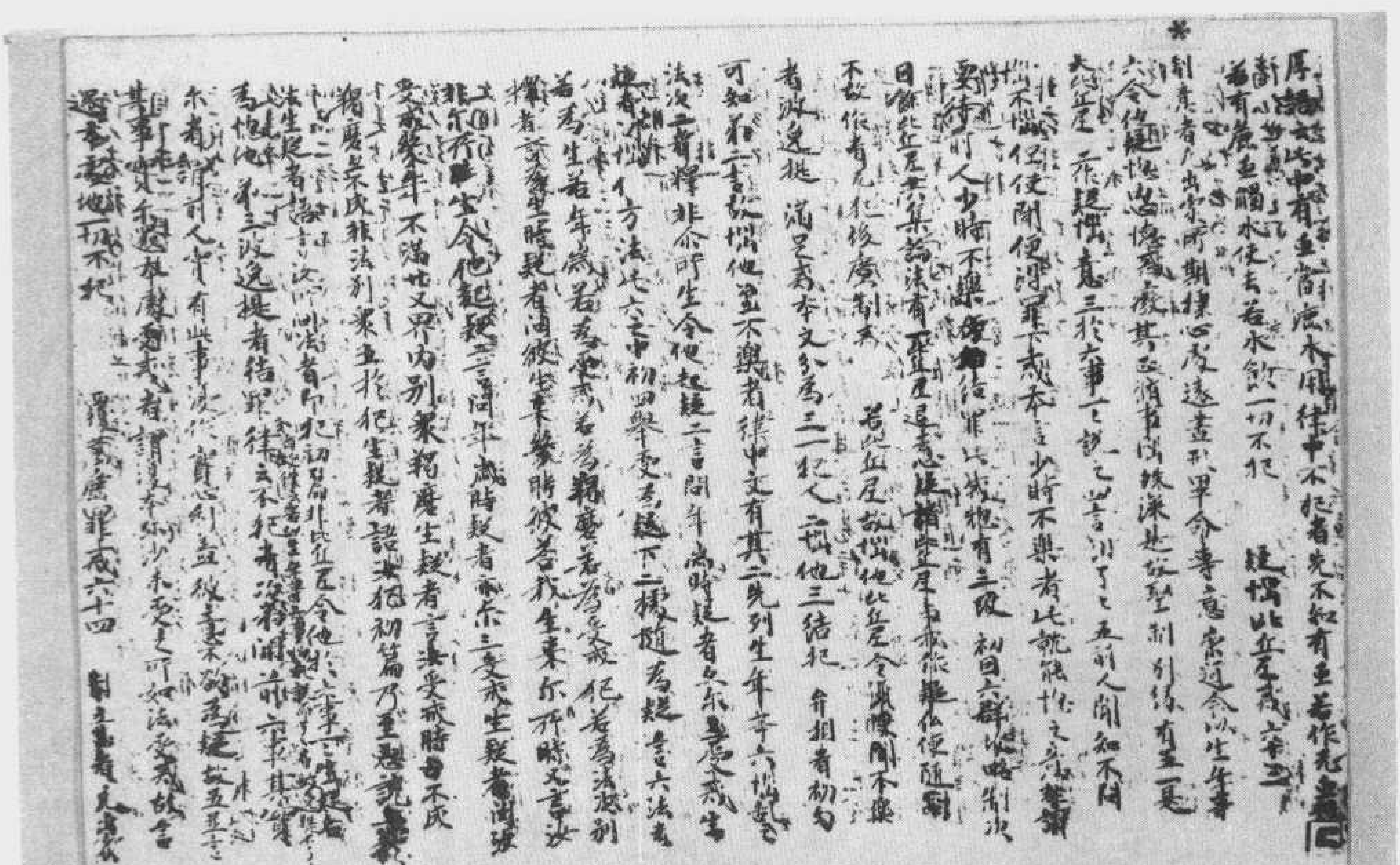
▼斯六七八九號背面　四分比丘尼戒本疏卷第四



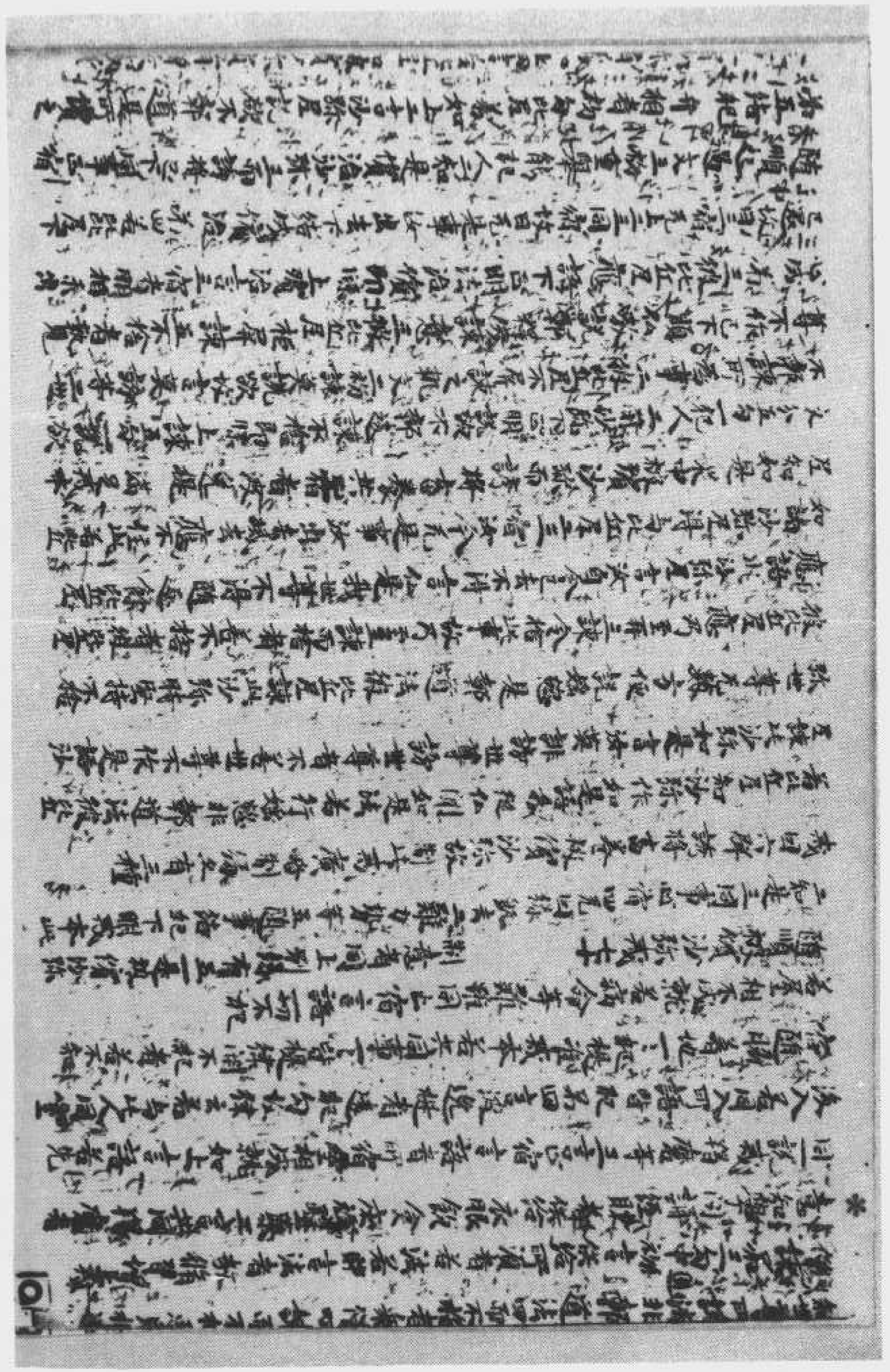


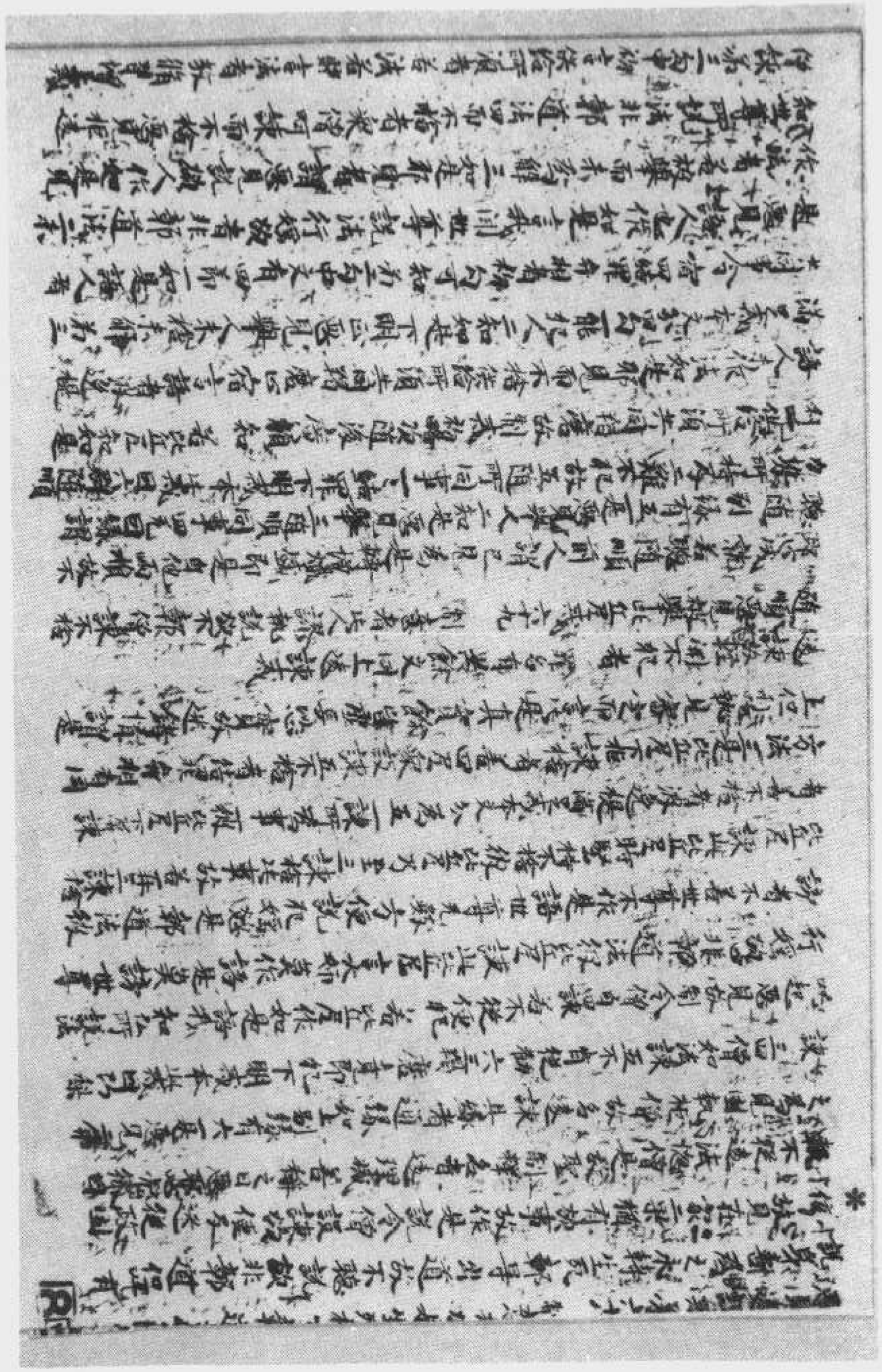


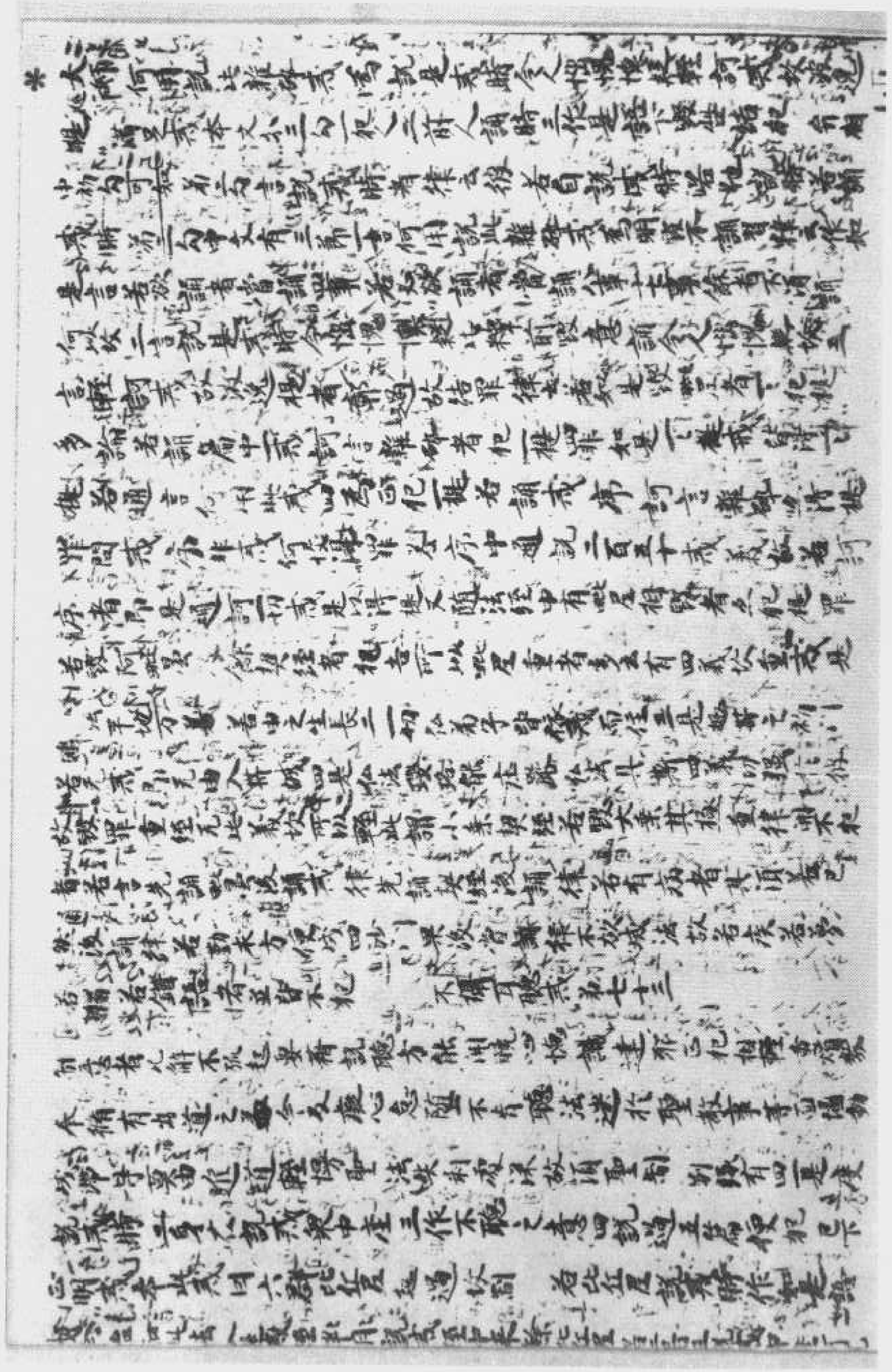
揉楑損其處而誤斷命若營房舍失手隨石而誤殺者[illegible]若木
土擊杖木之屬失捉不禁誤墮而殺乃至餘事俱無害心殺者無犯
比丘[illegible]飲虫水戒六十二　制意同上前戒約限水中制畏特
[illegible]從外方於此以為雜物命深防中制但彼知水有虫飲用結
罪不待命斷故分二戒　又於此戒就飲得提虫死別論　別緣有五　一是
虫水　二知虫想　三不依濾法　四飲用　五隨咽犯　若虫命斷則屬前戒　若飲
但是虫水無濾為戒但以傷慈故為重制命以外用分為二義　緣生
種中若別內外之應分以遠輕故且就生種無別生罪以因緣同故
但今為戒[illegible]明戒本文如前三[illegible]隨三衆[illegible]因六群取雜虫
水[illegible]飲用居士譏嫌佛聞制戒　次因比丘不知故飲畏犯捨罷
佛聞不知有虫雖飲無犯言傍制者　若比丘知水有虫飲用
[illegible]波逸提　滿足戒本文有三句　初標犯人　二所飲水　三結罪　弁相者可
知　律中初明犯罪輕重　次解境想四句　初輕重者彼知是雜虫水
飲用者犯提　除已　若雜虫漿　苦酒清酪漿清麥汁飲用犯　次
境想不犯提　四句者虫水想提　有虫疑吉　無虫有虫想吉　無
虫無虫想不犯　後四句濾水之法　外附中以說　故祇云比丘受具要當
無濾囊　法濾[illegible]　僧祇論[illegible]使淨[illegible]此律半由自行不除
無漉囊[illegible]無水囊行　律不持漉囊行世里[illegible]
流文[illegible]泉水從此寺[illegible]彼有淨　依云濾水不得迷眼閑人　若若有
可信者自應濾　若無漉囊用袈裟一角濾　若知水有虫不得持
繞僧人　若濾知用應看人同此水有虫不濾　若長老自淨意觀
厚[illegible]語云此中有虫當濾水用　律中不犯者　先不知有虫　若作無虫想
斷[illegible]若有虎虫腦水使去若水飲一切不犯　疑惱比丘戒六十三

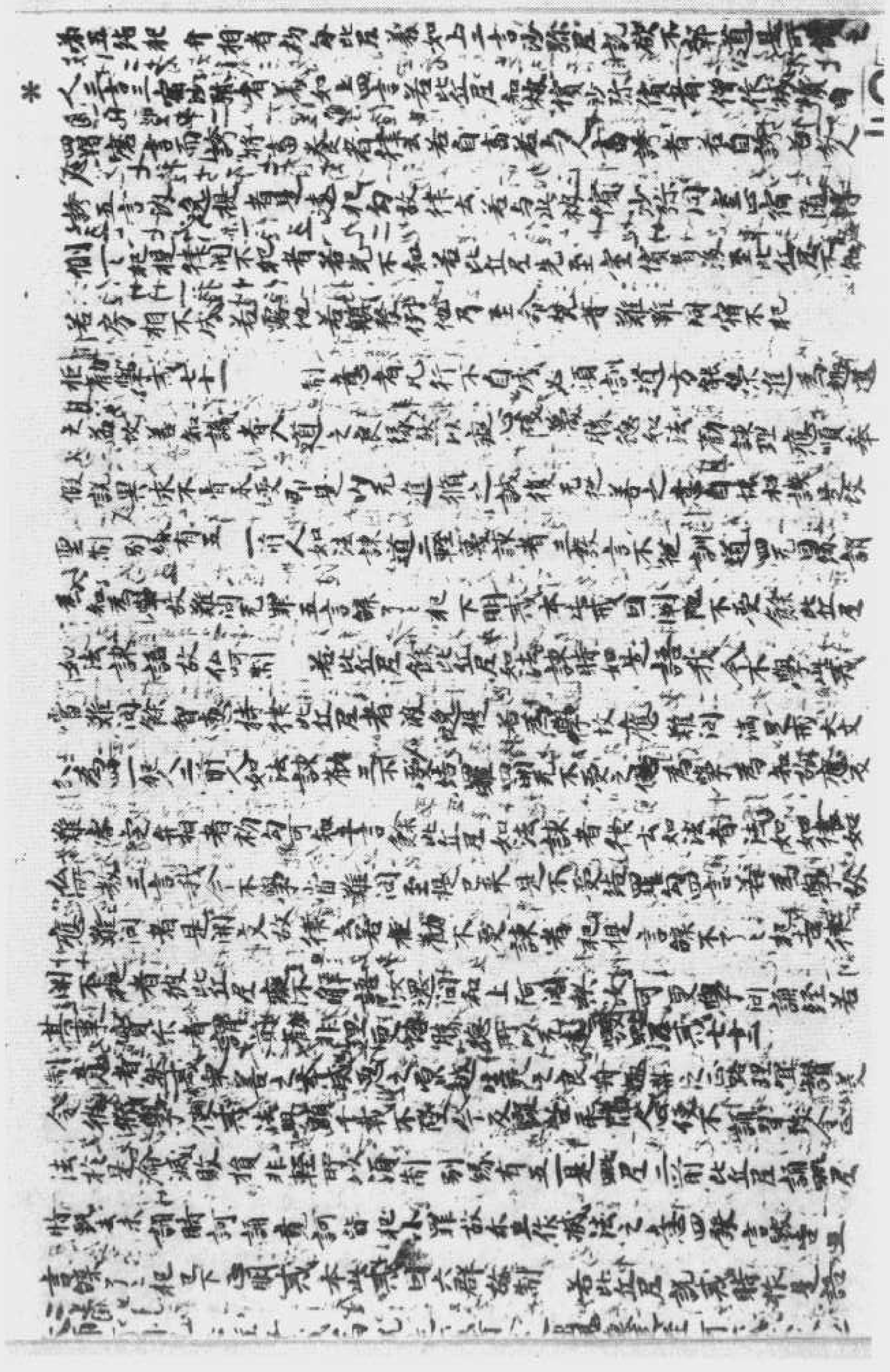


厚[illegible]語云此中有虫當濾水用　律中不犯者　先不知有虫　若作無虫想
斷[illegible]若有虎虫腦水使去若水飲一切不犯　疑惱比丘戒六十三
制意者[illegible]期樸心度遠盡形畢命專意求道今以生年等
六令他疑惱[illegible]其妨[illegible]深是故聖制　別緣有五　一是
大比丘　二作疑惱意　三於六事一一說之　四言了了　五前人聞知不問
[illegible]使閑便得罪　下戒本言少時不樂者　此就能惱之意說
對所惱人少時不樂[illegible]結罪　此戒有三段　初因六群[illegible]略制　次
因餘比丘集論法有[illegible]比丘是疑惱[illegible]比丘亦依佛便隨制
不故作有犯　後廣制　若比丘故惱他比丘令其少時不樂
者波逸提　滿足戒本文分為三　一犯人　二惱他　三結犯　弁相者初句
可知　第二言故惱他乃至不樂者　律中文有其六　先列生年等六惱
法　次二釋　非命所生令他起疑　二言問年[illegible]
[illegible]方法　此六之中　初四舉受為疑　下二種隨為疑　言六法者
若為生　若年歲　若為受戒　若為羯磨　若為犯　若為法[illegible]
[illegible]者[illegible]生[illegible]
非[illegible]令他起疑[illegible]問年歲[illegible]
受戒[illegible]不滿廿又界內別衆羯磨生疑者言汝受戒時年不滿
羯磨[illegible]非法別衆[illegible]
[illegible]
為惱他[illegible]波逸提者結罪[illegible]
[illegible]有此事[illegible]
[illegible]
遮[illegible]一切不犯　覆處罪戒六十四









明戒本此戒因六群比丘起過故制　若比丘尼說淫欲事作如是語

我今始知此法入是聚經中來餘比丘尼若二若三說戒中虛何況

多彼丘尼无知无解若犯罪應如法治更重增无知罪語言長老汝

无利不善得汝說戒時不用心念不一心而耳聽法彼无知故汝犯

此淫戒本文分為三一者犯人二說戒已下自言始知三餘比丘尼下證其

久知指弁相者相分可知第二言說戒時者律云若自說若他說時發言

始知唯他說方有不攝不第三言餘比丘尼知下證久知句中若實及知

知言始知犯是語能若也本來无知无解者无妄語罪但有不攝耳聽法

罪由不聽故不識戒相故曰无解以不知故遇緣起過自懷心行故曰者

犯罪如法治不以无知得脫以識事故言應便重增无知罪者根本罪

上緣而不了復犯无知之罪故曰重增不能生善益已故曰汝无利重加

无知故重與提罪者非但无知故犯根本罪由先不聽故此二罪之外復有

不備耳罪故言重與提罪故彼律云隨中間二戒不聽小罪一切不聽提

罪律云比丘受其已應誦二部此是不能者乃至當誦五篇若布

薩時應誦五篇乃至八七二无者乃誦一篇尽偈餘比丘不得空稱

作餘業應專心聽不有犯過　律制不犯者若未曾聞說戒今始

聞序說今始聞若獗氣語若疾若錯者悉皆不犯

第五十八　制意者僧物云者衆

僧房舍花果等物與知事人已後悔訪僧戒

情非一類諸知俗法貴知事人已輒便悔不請僧隨愛而與妄動群

情喜生諍競違僧善惱不得安樂猶違故制斯戒別顯有四一是僧

物謂得施物二同作得磨貴知事已三輒便悔反訪僧隨愛四言說

犯下明戒此戒因嗜婆知僧事條服破懷僧得貴衣自之與之六

群比丘私回制戒　若比丘共同類磨已後如是言諸比丘隨愛

與衆僧物者波逸提　此淫戒本文分為三一者犯人二所淫貴人三波逸

知僧故結罪　弁相者物謂僧物知者知二言同類磨已者衆和作法貴知事人

已三言波逸提語下作中文三一言隨親厚者親厚者同時同意起文增

同故曰二言衆僧物與者律云僧物者是僧得施物非常住僧物者應

常住僧物貴知事者受與俱犯罪被云僧物者衆中分物僧祇等云

僧應分物衣鉢針筒座具下至飲水器三言波逸提者違犯句文律云若

貴已後語者言了犯提不了者罪律開不犯者其事貴乐隨親厚故僧

物與之若獗若多若錯說等　不與故起去戒乎九

制意者如法僧事理應相違許无乖陽令僧作法輒便悔者心不和同部等

僧事恐衆非輕是故聖制別緣有五一是如法僧事二知法三不與故四

輒起者發悔出戶便犯　不明戒本此戒因六群故制　若比丘衆僧斷事未

竟不與欲而起去波逸提　此淫戒本文分為一者犯人二僧作法三未

與欲而去提罪弁相者初句可知第二言衆僧斷事未竟者律云僧者一羯磨

一羯磨者六群僧事法非法乃至說不說第三言不與欲與而去波逸提者是

違犯心齊律云僧事未竟輒起動已出戶犯提一足在戶一足在外破長和合

犯吉　律云若事大小行須出還不廢僧事无罪去者天心便不樂見聞屢不

名離衆若見聞離衆作如斯文者正作法不得行未有責未竟中間

輒往來者可如上說五事未作法隨意提若無緣無故僧羯磨者

提神通去地罪提律中但舉大法為事以理而切知法僧事議名為事

五事法事者三羯磨應與欲而去不與者隨出一提罪若不羯磨私

斷事一言罪若法非法起去無責律制不犯都者與欲去若為非法羯

磨者為僧塔和上阿闍梨作增減不與而去者一切不犯

與已欲還悔戒六十　制意者凡處法僧事理且可先與欲已九

始因徒以偏私之情輒便悔反說言不成相明淺淆惱衆不經是故

[illegible]

別緣有四是大比丘尼二部僧法與欲三輒讓後悔說戒不成四言

了即犯下明戒本此戒曰六群比丘尼欲制

滿足戒本文有三句一者犯人二與欲三後悔犯　并相中初句可知

二言與欲已者律云僧欲與六群作衣故與如法欲三言後悔說戒

律云若言者作是言汝等作鞞磨不成我以此事與汝不以此事說戒

了者提不了者者多論若僧作非法鞞磨當時力不能轉後然不可

訶後言不可无犯若順比丘者隨王不制制者律云不犯者其事實不

非法鞞磨不成故悔若錯說者並開无犯　屏聽四諍戒六十一

制意者凡欲言則現屏語書隨情令彼徐行病步遲聽彼語

傳於彼情有所亂過是不輕是以至制別緣有五一見起四諍事二

前人評量三作鬪亂彼意四往彼盜聽不令聞知五聞語便犯下明戒

本此曰六群聽諸鬪諍而幻彼說令僧諍事不能除滅坐仏制此戒

若比丘尼餘比丘尼鬪諍已聽此語句彼說者波逸提　滿足戒

本文有四三句一犯人二先共鬪諍三屏聽結罪　并相中初句可知

二言共鬪諍者諍有四種言見犯事等如下廣說三言聽此語句

彼說者是屏聽他語律云若屏聽彼語從道至非道從非道至道

從高至下從下至高往而聞者便犯隨罪不待向說問何故聞便

犯罪不待向說答意欲作鬪諍故屏聽是故聽時結罪若說犯

者隨犯而舍戒不在此攝律云若三人聽也共語隱覆共語前在

道行共語若不彈指聲咳警者者皆不犯者若作无利益處傳

語和上阿闍梨親厚知識作檢挍故欲知行處者並開无犯

[illegible]比丘尼戒六十二　制意者凡出家比丘

[illegible]耐惱緣今乃如懷嗔心加打前人自懷心行惱逼前境為損

[illegible]

[illegible]耐惱緣今乃如懷嗔心加打前人自懷心行惱逼前境為損

非理故流制也　別緣有四是大比丘尼二生其心三作行彼逼惱者傳

下明戒本此戒曰六群中一比丘尼其心有十七群中一比丘尼

若比丘尼瞋恚故不喜打比丘尼者波逸提　滿足戒本文有三句一

犯人二其心打三搭犯　并相中初句可知二言打者律云若以手若以

石杖打三言波逸提者是逸犯罪句故律云若群若行棒杖戒

乃犯重比丘尼者悉犯提罪若除手石杖以餘一切命曲鉤鉤棒等

極者刃長十云如一指沙豆許粟多比丘尼隨著一處但以沙豆許大作

殘　制意者為馬牛羊來入塔寺觸處形像懷忿果樹沸糞

打名必怖令去不得行提言生下言罪極重律无為治故制此戒

行者未代往見有用杖群皆果城法之相　故集人道為

打故戒无犯比丘尼者罪重出方便犯身口故犯能求人出要道乃

至逼縛故律制犯不者者有病須推[illegible]打危[illegible]推[illegible]若共語不制

而觸令用若瞋時以身委他上若來往經行時共相牽挽地時者

杖弦鞭繩者一切无犯　平摶比丘尼戒六十三　制意同前戒

限令中制打者則犯此戒深防中制手摶便犯不待打者在著

[illegible]　別緣有四是大比丘尼二生其心三作傳餘四手摶他犯

下明戒本此戒犯緣如前　若比丘尼瞋恚故不喜以手摶比丘

尼者波逸提　滿足戒本文有三句一犯人二手摶他三犯罪　并

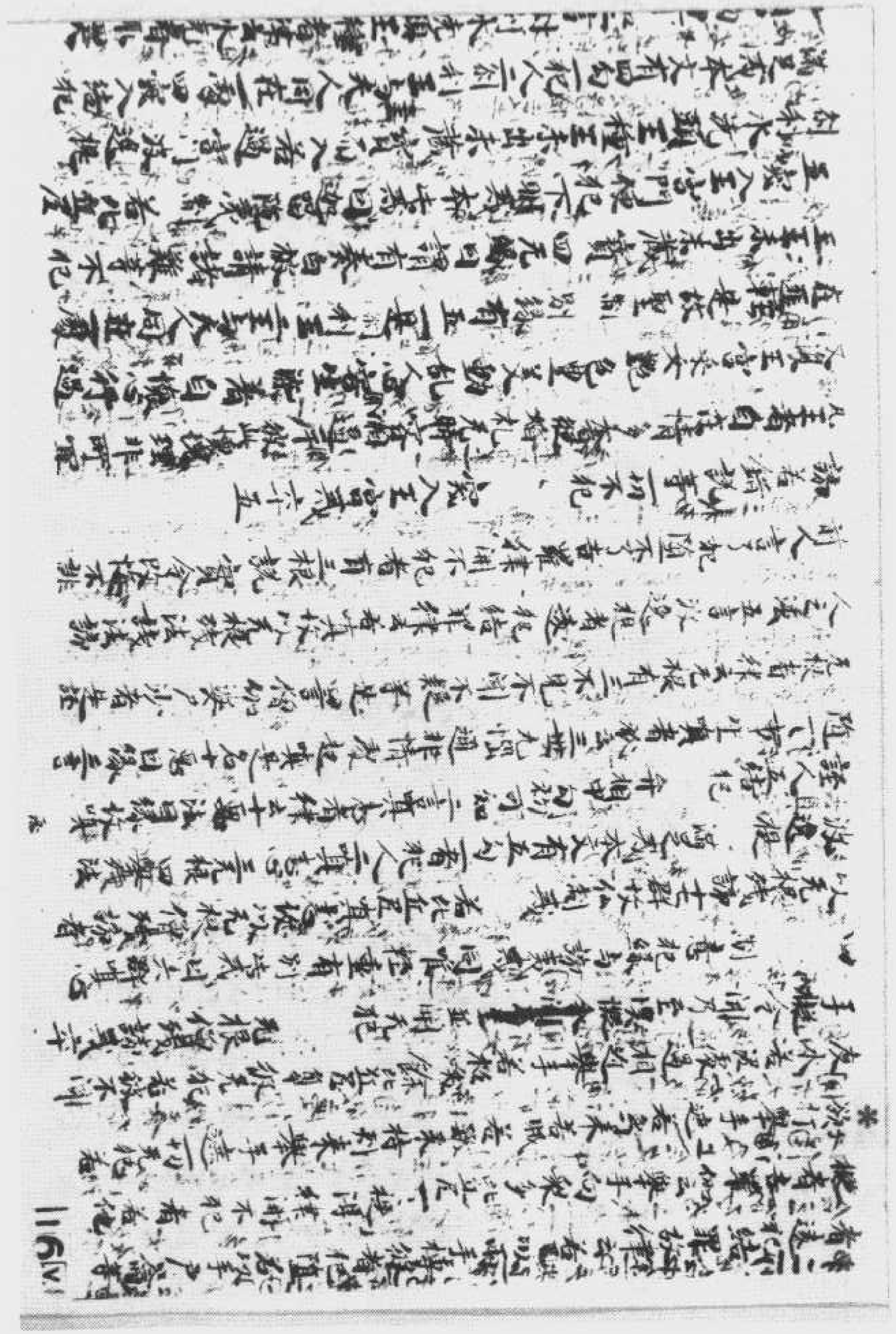
相中初句可知二言以手摶者若一比丘尼手若以手摶足三言波逸提

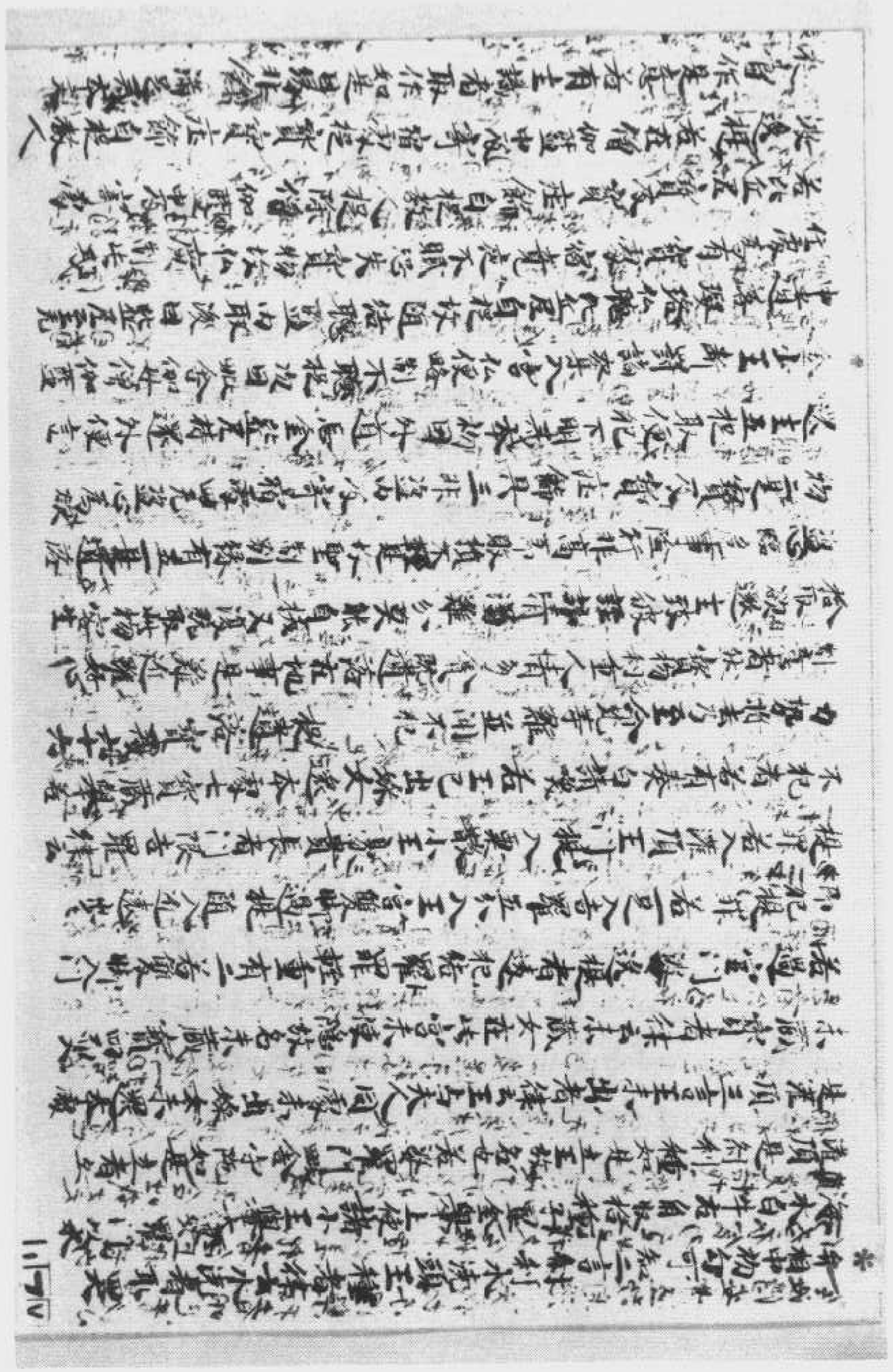
者逸不結罪故律云若已以兩手摶後者犯墮若以手戶簫等

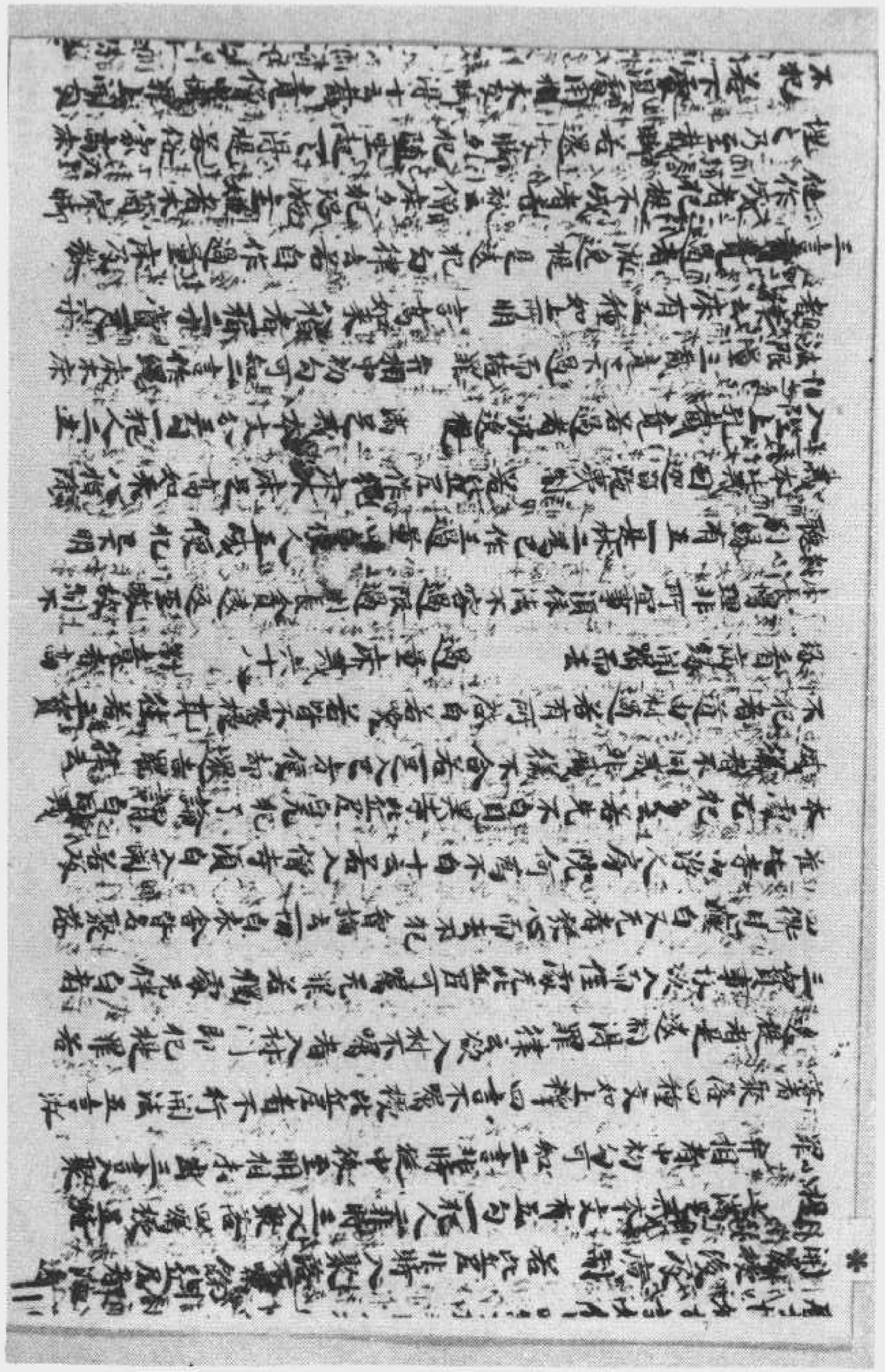
摶者悉罪似三舉手勾衆多比丘尼一摶得律制不犯者若他

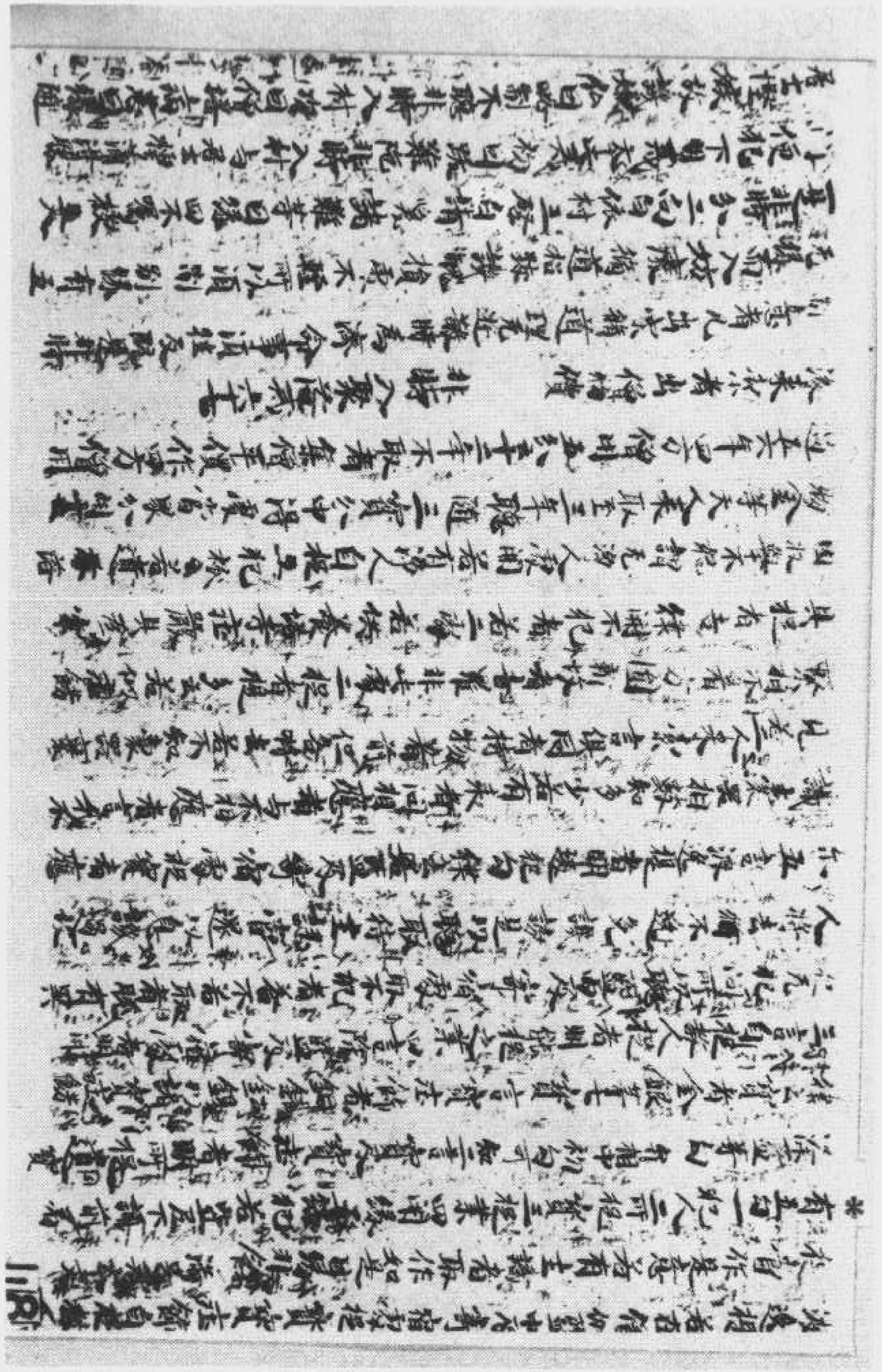
次下舉手[illegible]

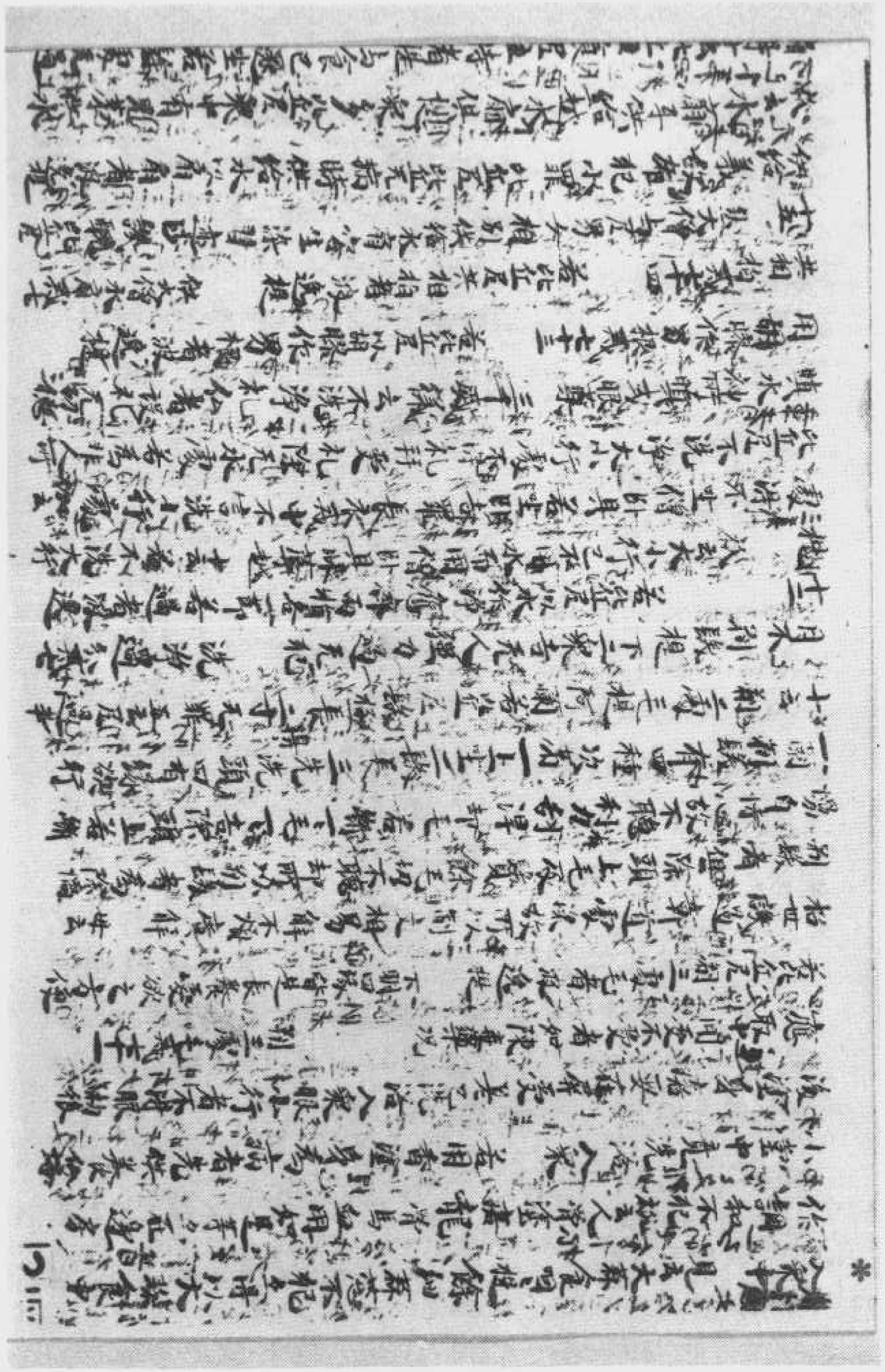
[illegible]

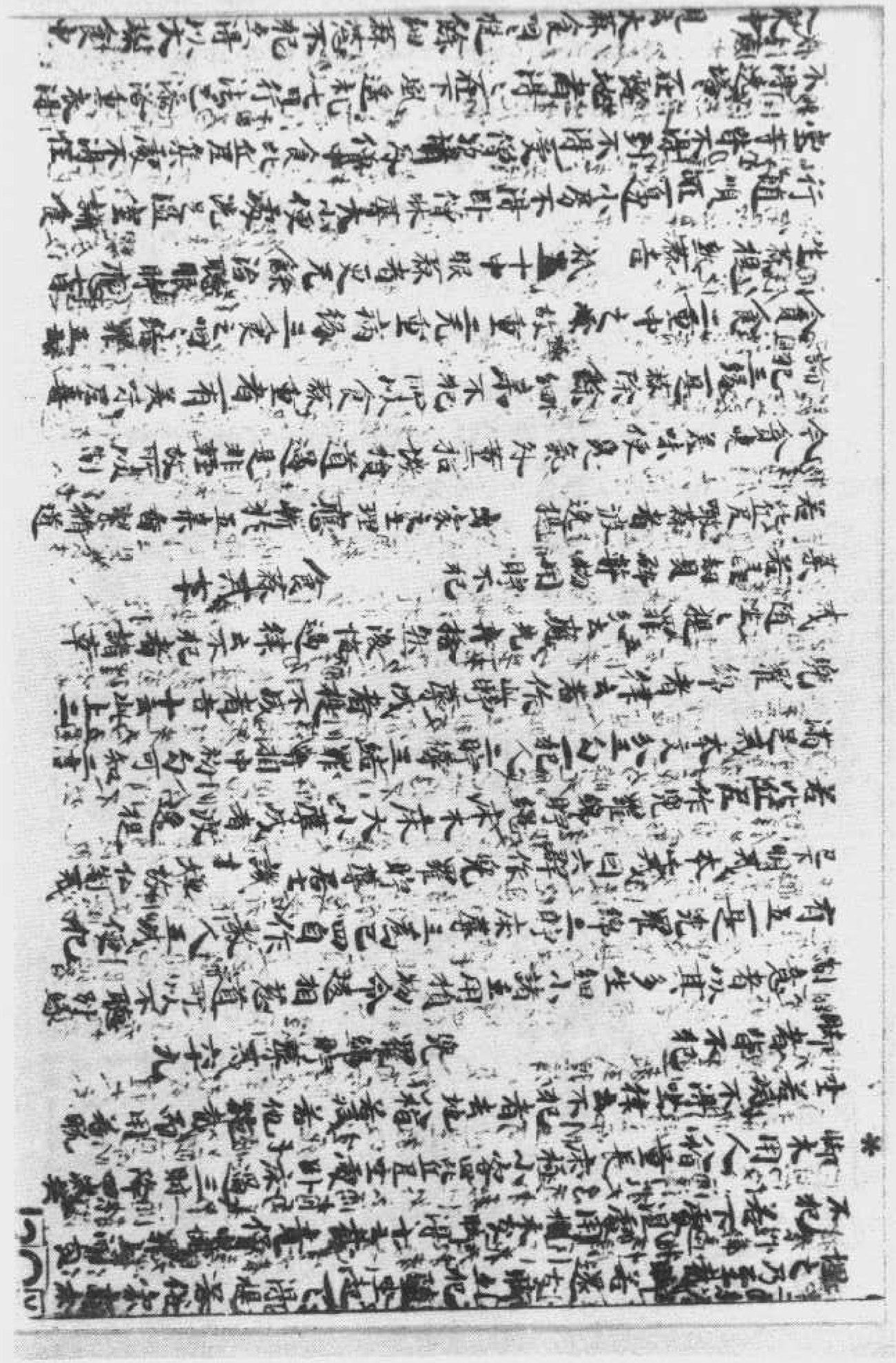


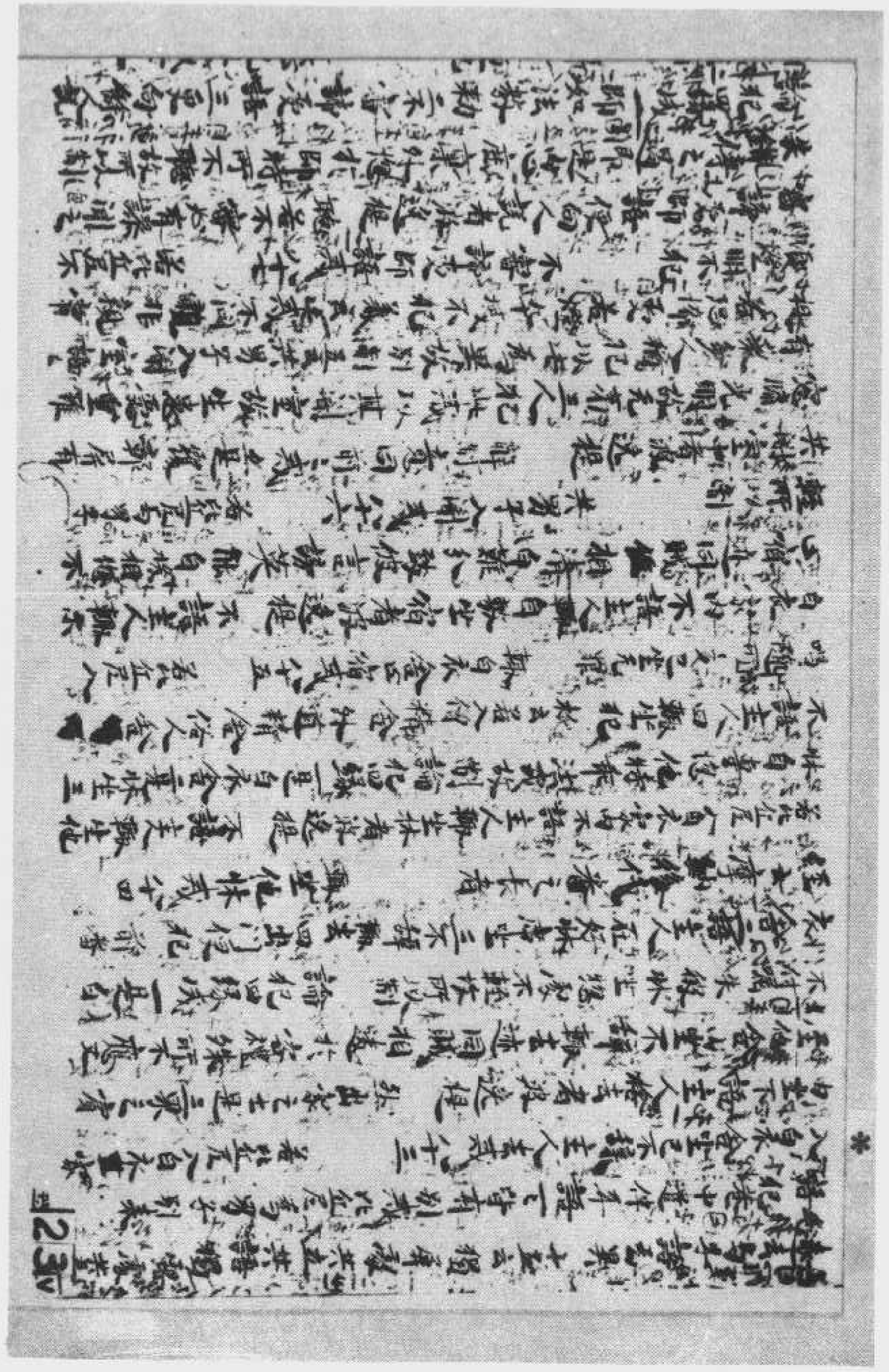


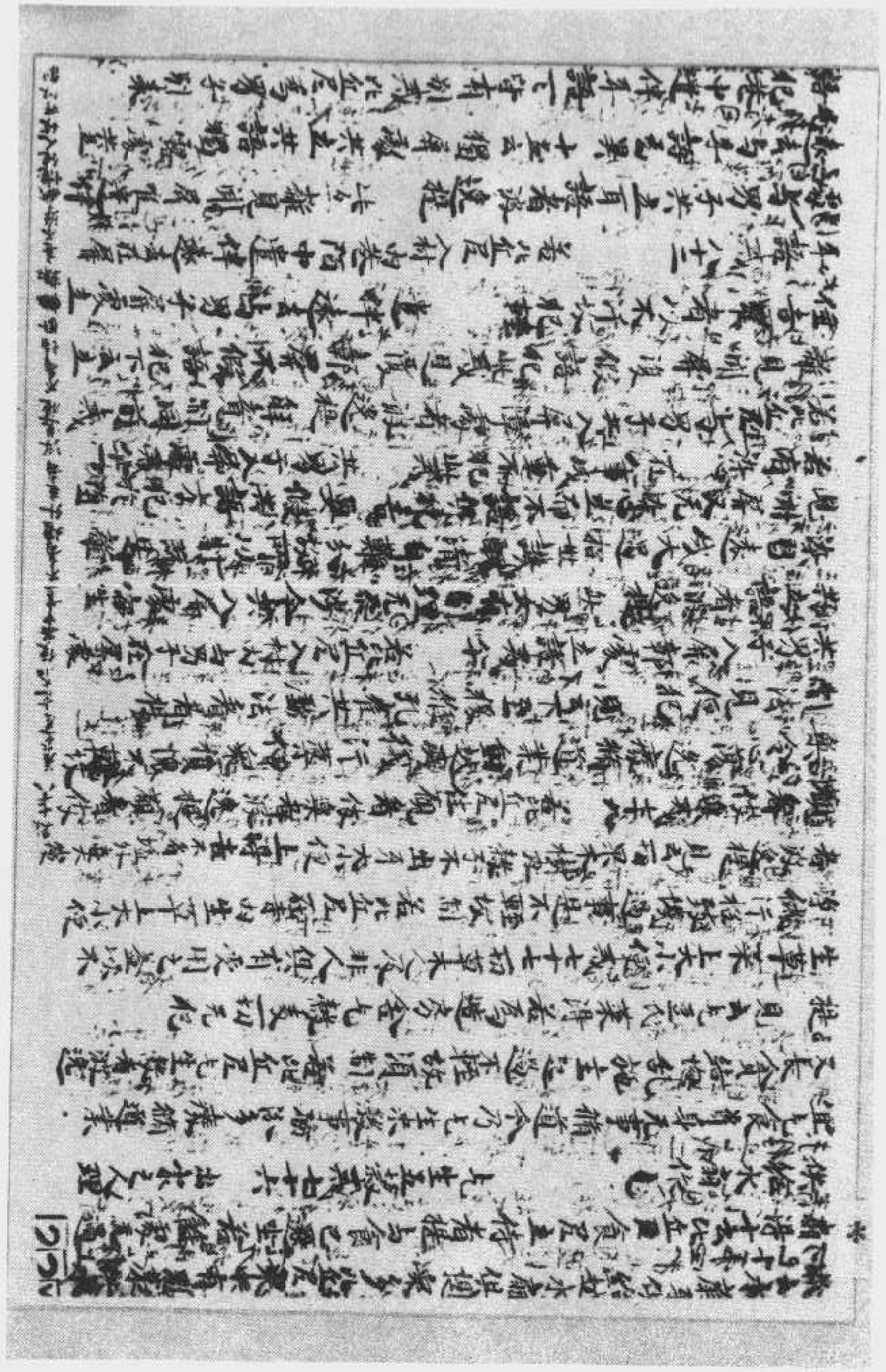


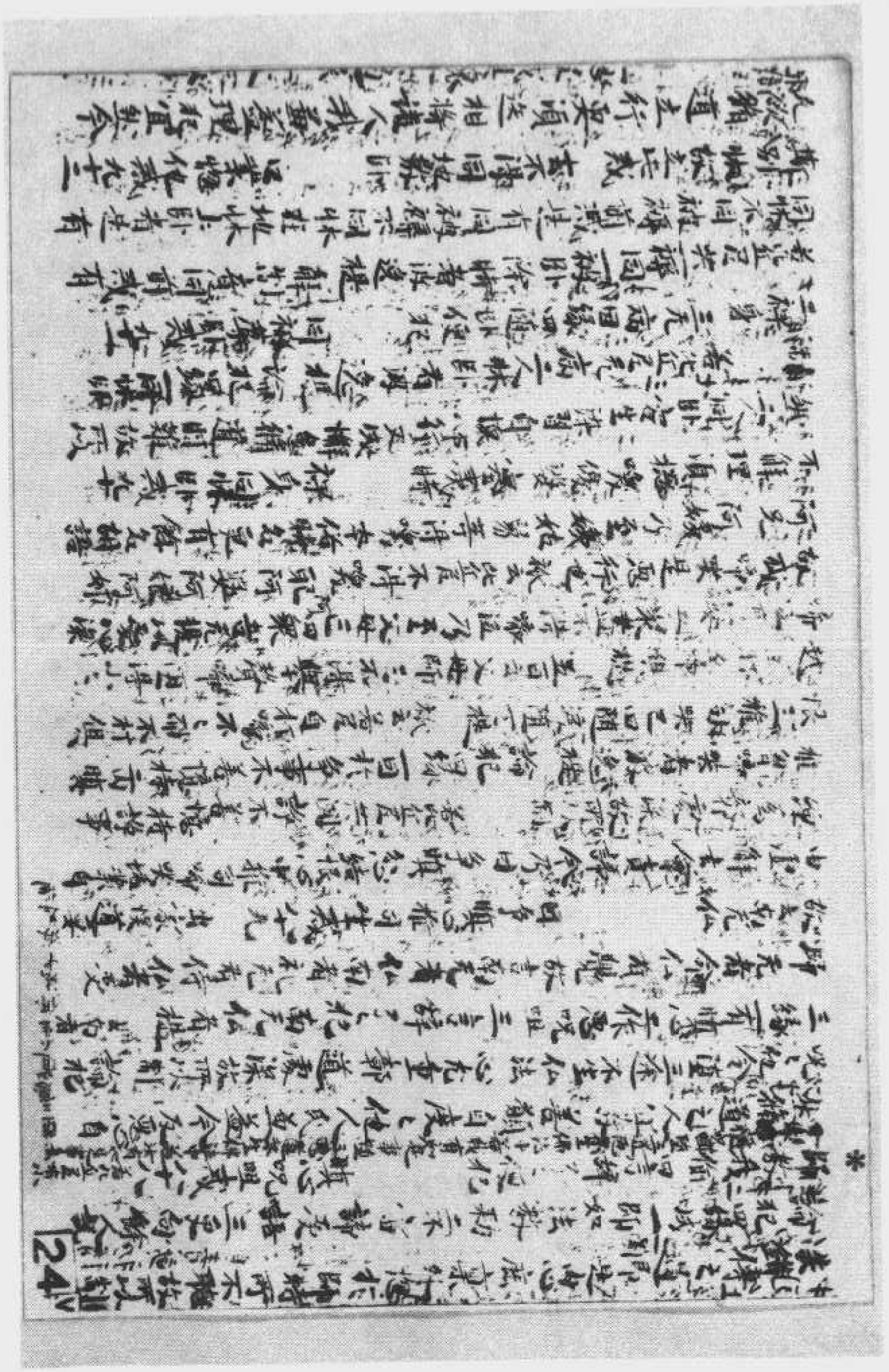


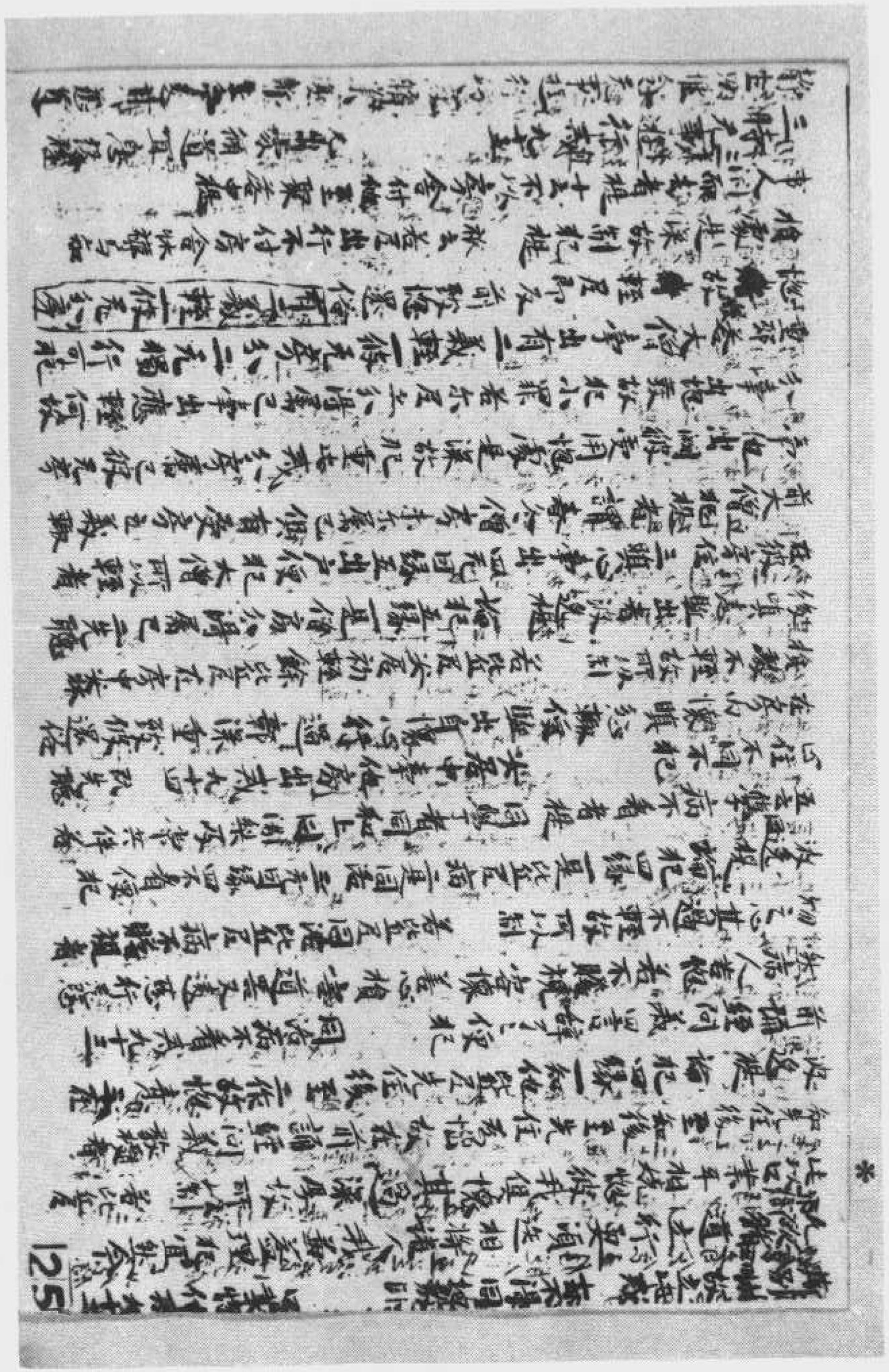


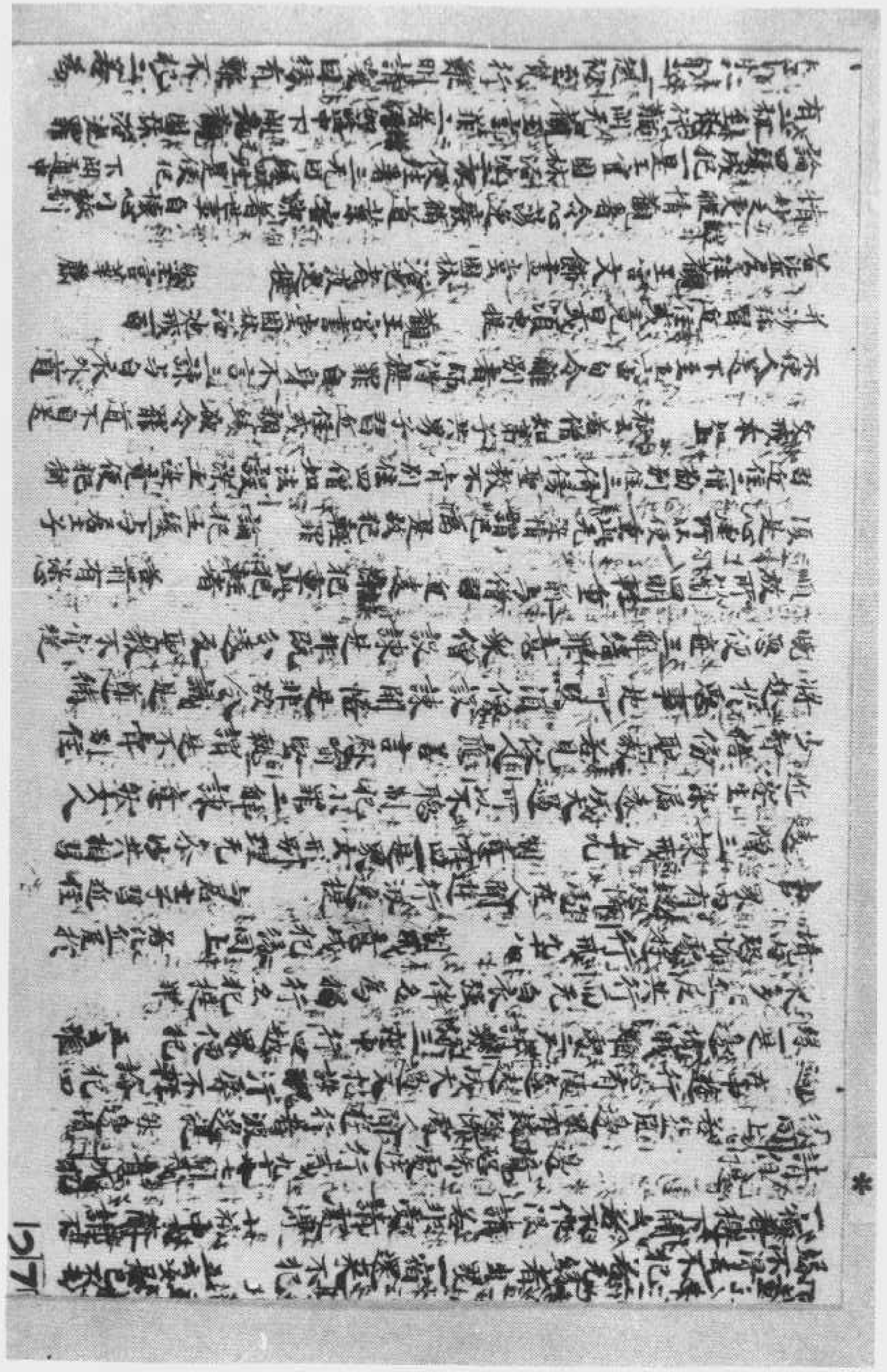


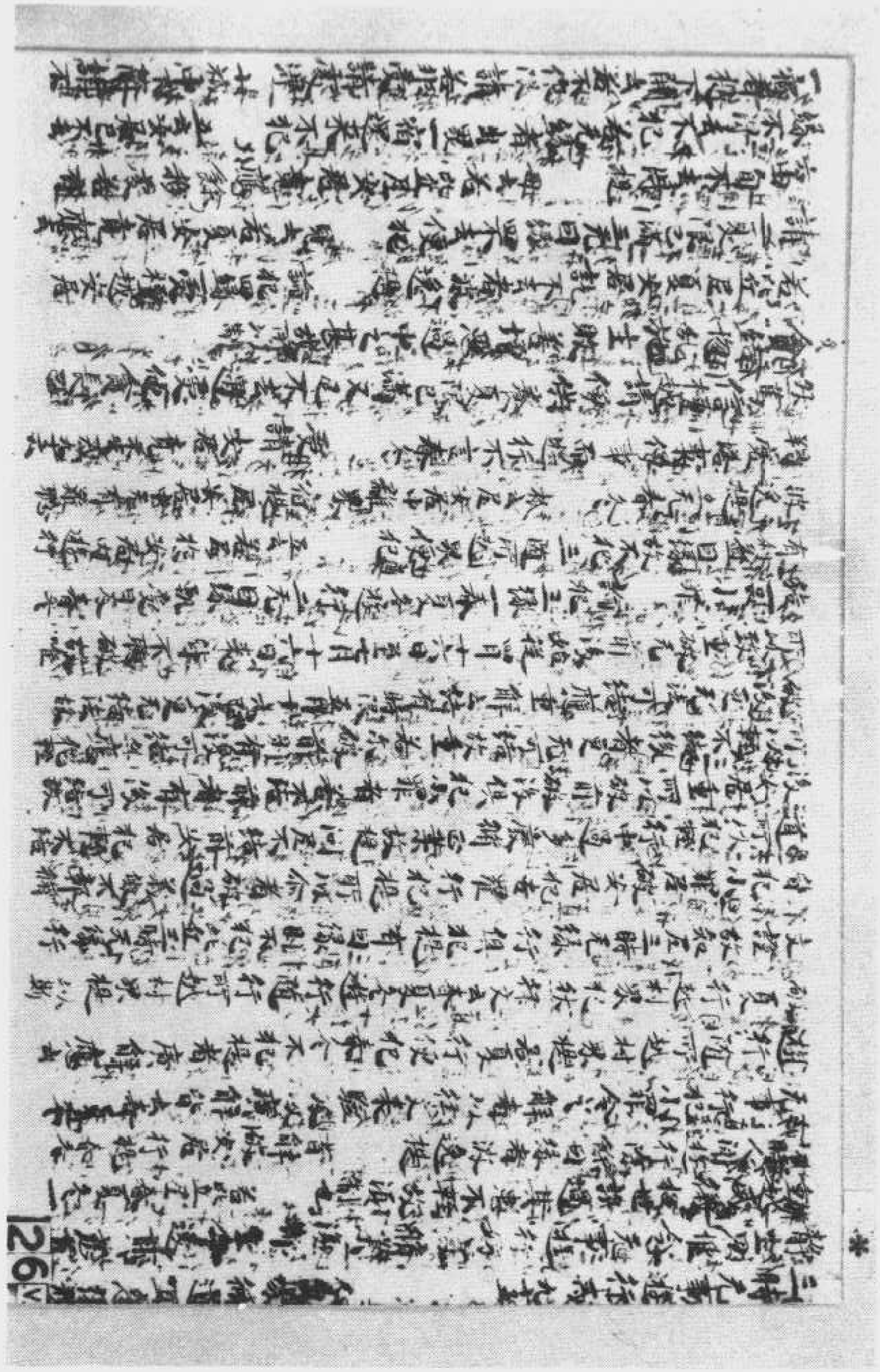


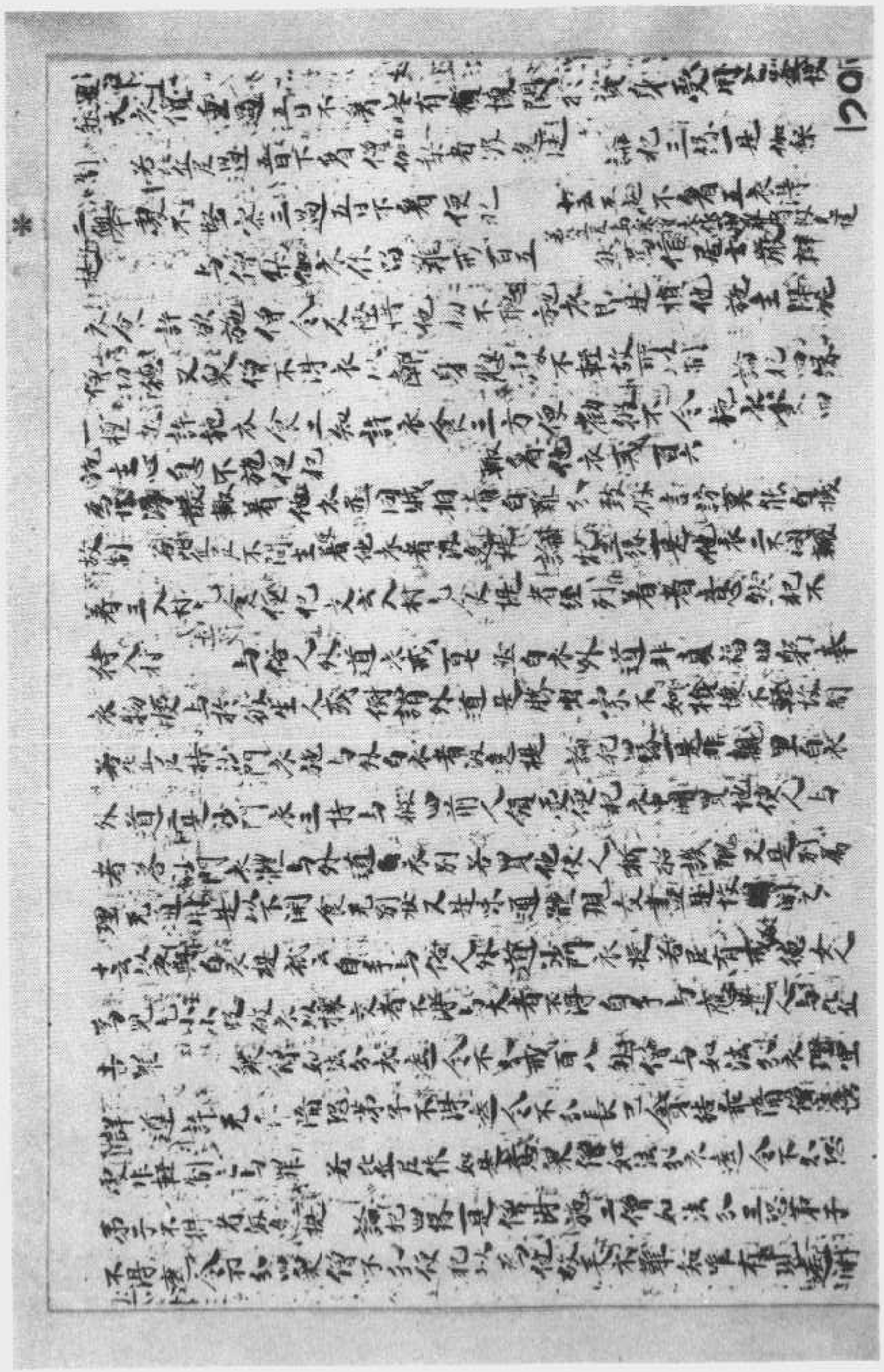








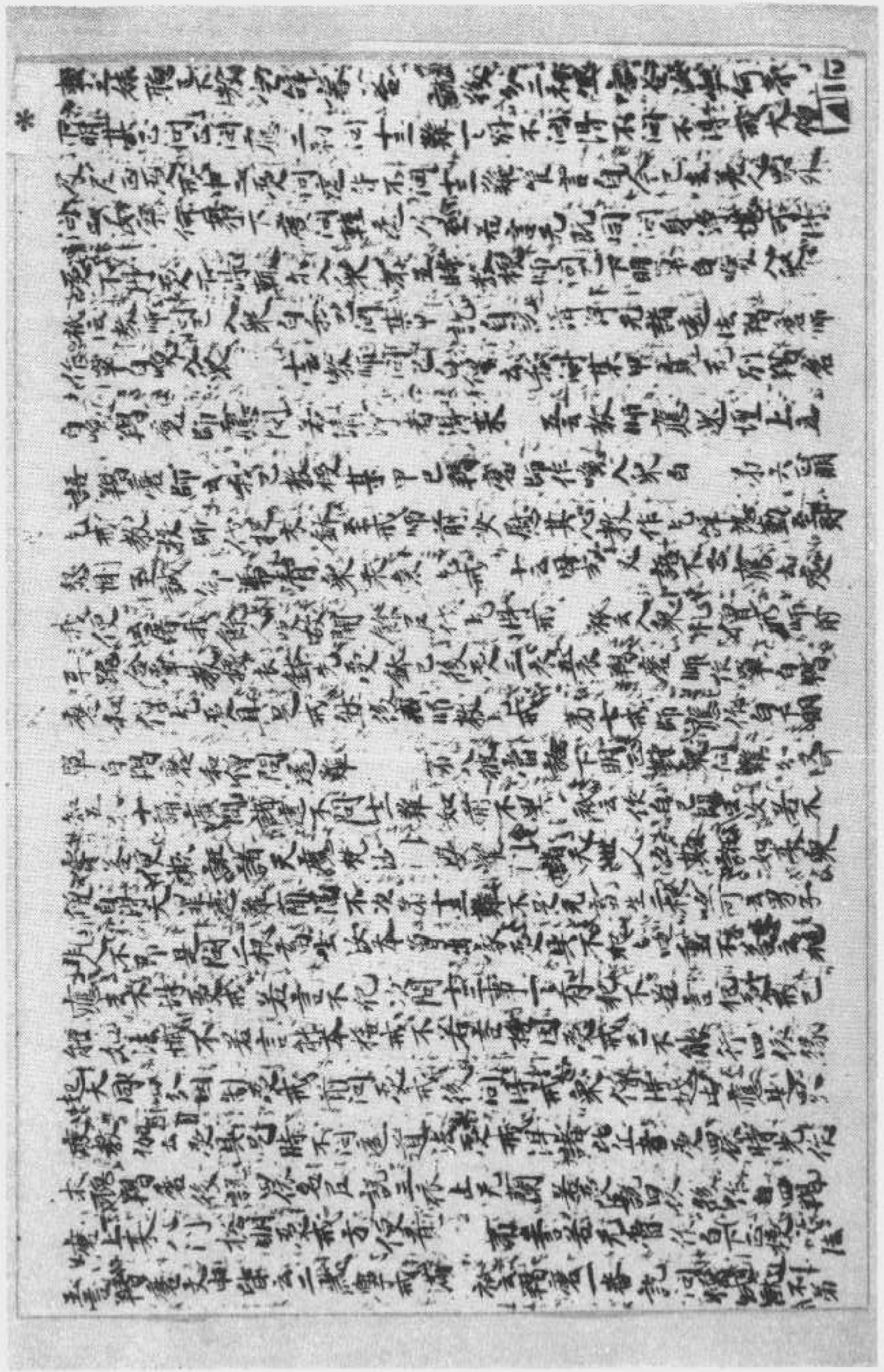


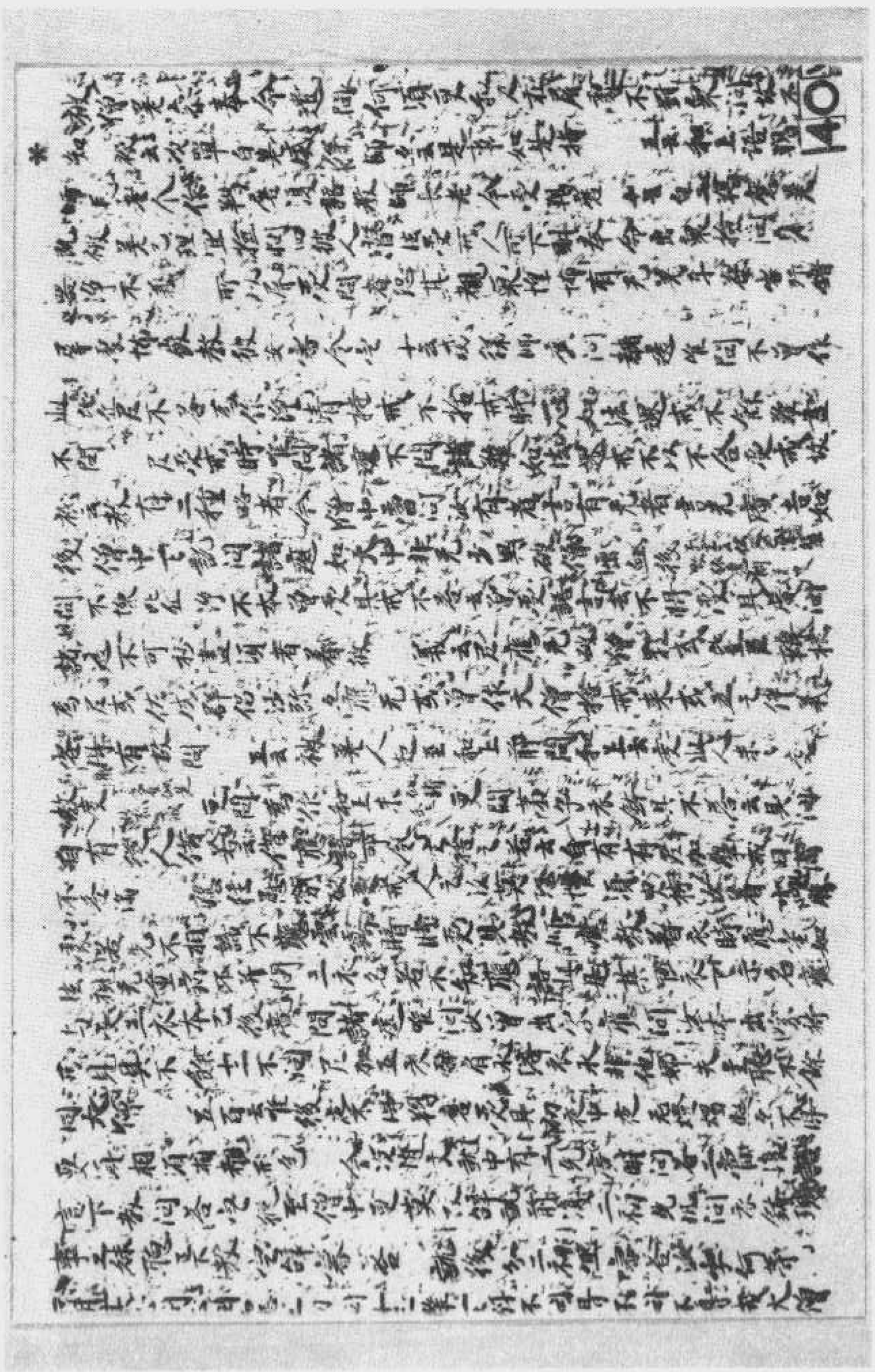


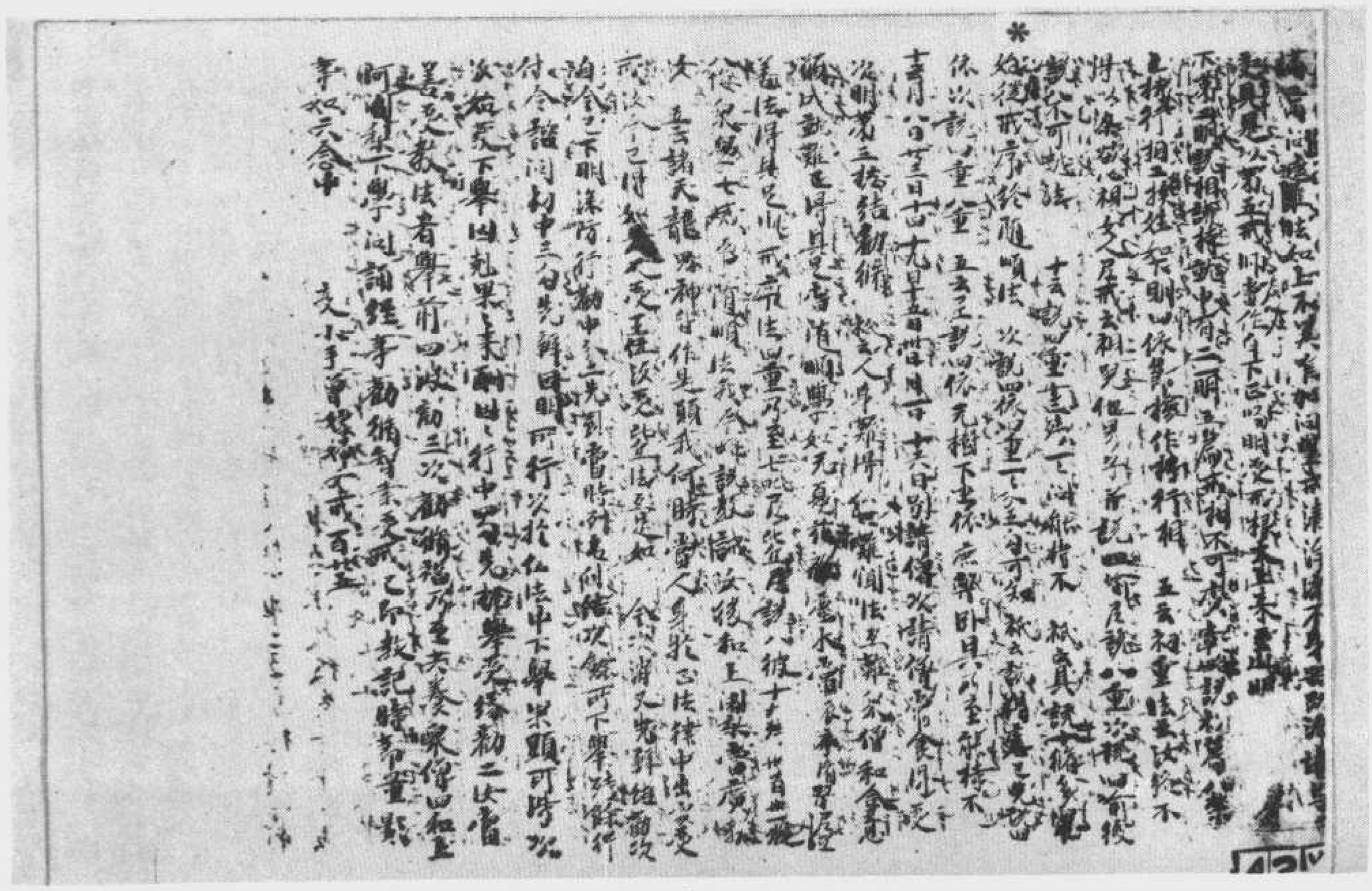
[illegible] 人令制者以機巧不別所[illegible]
[illegible] 令 遂生尼教人誦習世俗術者[illegible]
學[illegible] 三衆外道四[illegible]身教人中一切不別此四[illegible]不淨[illegible]如懷[illegible]教
他有知淨[illegible]閒[illegible]俱異少城令此異多[illegible]若尼教人[illegible]身異
少[illegible]下[illegible]若[illegible]教人不[illegible]者[illegible]故須[illegible]令教俗人治[illegible]
[illegible]者為妄[illegible]所不記 戾任身女人戒百二十九 [illegible]
[illegible] 論 [illegible] 涉生人信敬令度任身女人受[illegible]

兒汙[illegible]清[illegible]殊外譏[illegible]說 若尼知任身產[illegible]
者汝[illegible]犯四[illegible]是任身女人二知三[illegible]異此四[illegible]產生
[illegible]非[illegible]本犯輕 [illegible]尼生男兒作令[illegible]不淨[illegible]
[illegible]諸尼[illegible]多作[illegible]
[illegible]三[illegible] [illegible]而未作[illegible]乳[illegible]
[illegible]蘭 離乳母共[illegible]者[illegible]尼[illegible]身素云出多[illegible]是世中[illegible]
尼聚不淨[illegible]身中[illegible]生兒 五[illegible]
尼得[illegible]度故不犯 [illegible]
犯 [illegible]不知在[illegible]時已任身已度者未應與受戒[illegible]
生女者此[illegible]蒙已與受戒 若生男者待免離乳後與受
[illegible]有[illegible]里取將養者[illegible]與受戒者者波[illegible]提 解制意犯緣[illegible]
[illegible]尼知婦女乳兒與受戒 戾乳兒婦女戒百七
[illegible]乳兒者別 戾童女年未滿戒百七一 制意犯緣同上[illegible]
[illegible]兒[illegible]戒[illegible]三歲[illegible]戒[illegible]三歲[illegible]戒[illegible]有三[illegible]明[illegible]戒法 初[illegible]
[illegible]要[illegible]不能[illegible]於[illegible]不聽[illegible]要[illegible]上事[illegible]

[illegible]三歲[illegible]戒法 初[illegible]
[illegible]人[illegible]要[illegible]不能[illegible]於[illegible]不聽[illegible]要[illegible]上事[illegible]
教三[illegible]有三文從初至[illegible]
[illegible]下明二歲學戒法 [illegible]前有三初至三[illegible]明受戒法既受戒已
須識相[illegible]持二次與受戒下明說持戒[illegible]相三[illegible]已下明[illegible]
受持 [illegible]受戒[illegible]明受戒方便[illegible]明受戒[illegible]便有三初明[illegible]
同學自為城[illegible]若[illegible]失[illegible]說[illegible]如[illegible]受中[illegible]師[illegible]況 第
二若故在[illegible]內與出家下[illegible]受戒[illegible]法[illegible]
[illegible]經受人法步請二師於落[illegible]受[illegible]湯[illegible]地[illegible]
[illegible]婦[illegible]以防道場內[illegible]出家者[illegible]設二[illegible]
[illegible]師[illegible]出家者著不俗服[illegible]辭又[illegible]尊者[illegible]說[illegible]
去 [illegible]轉三[illegible] [illegible]受不能[illegible] [illegible]
乃[illegible]俗服[illegible]去[illegible]香湯[illegible]除自[illegible]清信士[illegible]出家[illegible]
[illegible]婦[illegible]未[illegible]受[illegible]羅漢知[illegible] [illegible]人為[illegible]
待日出而[illegible]開敷[illegible]說五法便得[illegible]道[illegible]開[illegible]與[illegible]清
信士[illegible]開[illegible]前坐作白[illegible]以香水[illegible]頭[illegible]說[illegible] 義[illegible]善哉
大大[illegible] 能了世无常 修修迦[illegible]法 希有[illegible]恩[illegible] 教化
十方[illegible]四[illegible]說[illegible]去 歸依大[illegible]尊 能受三有苦 [illegible]
[illegible]人[illegible]為[illegible]人為[illegible]







Chim 0119

諸父或父不識子或兄不識弟或弟不識兄或
姊不識妹或妹不識姊或夫不識妻或妻不識
夫或師不識弟子或弟子不識師或不識內
外親屬如善男子現前顛倒何況未來善男
子一切衆生不食酒肉者得發阿耨多羅三
藐三菩提心尒時世尊告諸大衆言善男
子汝等聽等聽舍婆提國有吉祥陁女為
人沽酒斛秤落在井中八万羅漢因遶井住
及水飲之即便昏醉不識如來尒時如來為諸
羅漢演說法要是諸羅漢既聞法已酒便得
醒來至佛所白佛言世尊我今脩道得四道
果何故今日不識如來佛告諸善男子舍婆
提國有吉祥陁女為人沽酒斛秤落在井中
汝今飲水以便昏醉我今為汝除却顛倒汝
今見我生恐懼心吉祥陁女為人受苦隨鉢
牀地獄鋸此女身作其百段吹令微塵還復
聚合受形說竟身長三尺顏色青黑頭上無
毛兩耳削塞須無兩目赤又無鼻孔下脣蹇吟
手無十指脚無兩足皆由酤酒並見飲之
雖先飲酒又乃發露心生重悔如懷慚愧又
莫更飲聲如有人身遇重病不值良師賢

斯六七九〇九號　大方廣華嚴十惡品經

→ 標361頁12行
→ 標368頁11行

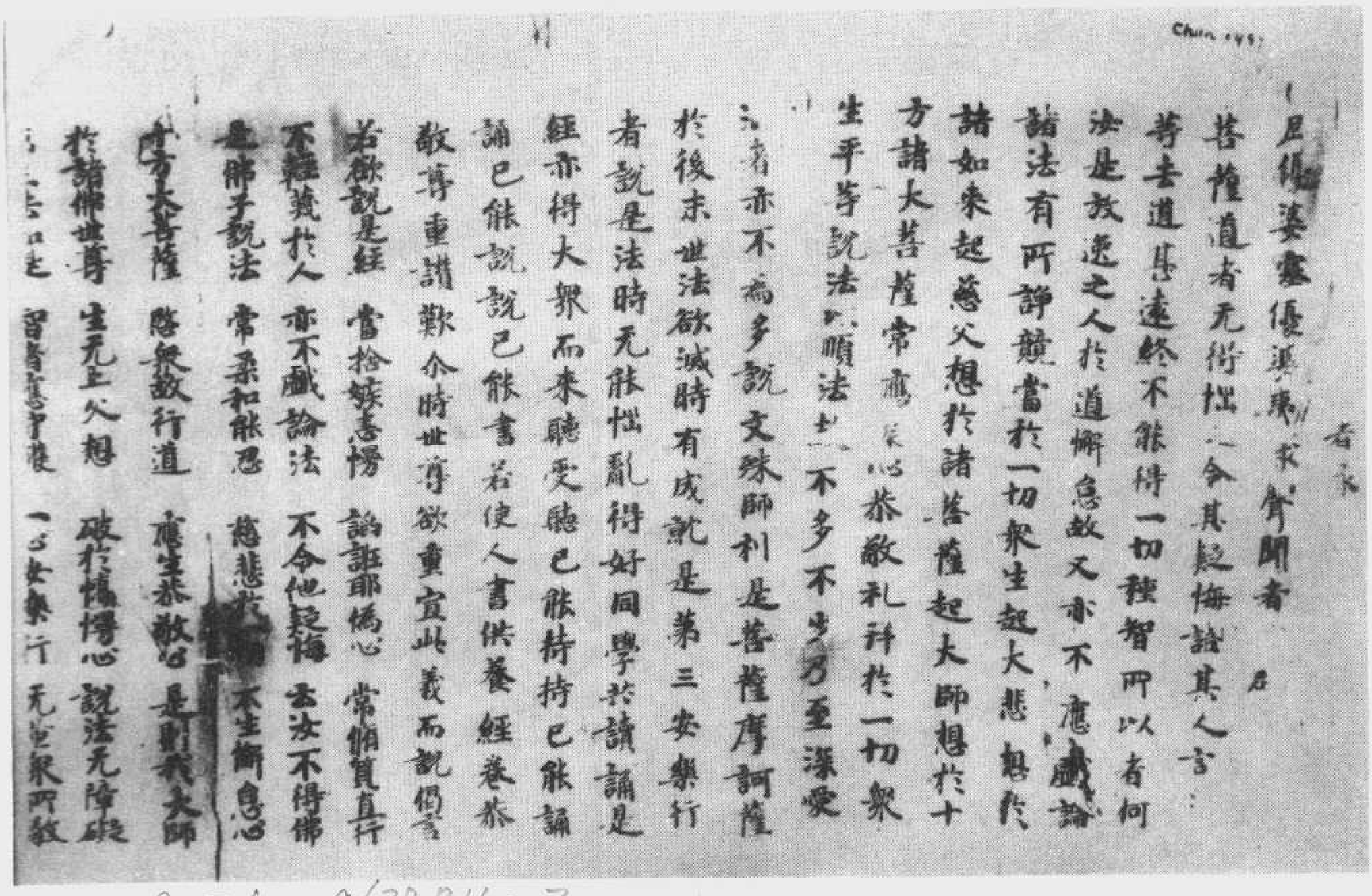
莫更飲聲如有人身遇重病乃值良師賢
藥療之已藥得差懺悔之人亦復如是心
生重悔又莫更飲得阿耨多羅三藐三菩提
心尒時世尊告諸大衆比丘比丘尼優婆塞優
婆夷若又受五戒者若受二百五十戒者若受
菩薩戒者若受戒者不聽飲酒飲酒者
犯波羅提木叉罪比丘比丘尼若犯此者即入
地獄若凡夫人犯突吉羅罪八万劫中入於地
獄迦葉菩薩白佛言世尊酒亦无命如來何
故說酒為若佛告迦葉舍婆提國有鳩槃
羅飲酒醉乱婬盜其母然識其父其母復與
水人共通持刀害之是故今日說酒為若尒
時世尊告迦葉菩薩言佛子我說諸白衣
出家等受戒者不聽酤酒與人不聽到酒
家不聽強勸人酒不聽供人麴釀聲聞弟子
亦復如是菩薩摩訶薩制心聲聞制不善
男子不聽酤酒與比丘若與者五百世无聲供
比丘麴糵五百世耳聾可聽隔絶常不聞勿聲
語比丘酒家者五百世為啞口不能語強勸比
丘酒者隨業脚地獄縱廣八万由旬縱廣正等
其中力士其數五百造其刀劍截其兩脇強勸
比丘酒者不復出家出家者不得

血肉者復鐵鞭地獄縱廣八万由旬衆賢正等
其中力士其數五百造其刀劍截其兩脇振掉
止血酒者亦復如是迦葉菩薩白佛言世尊
食肉者得何等罪
佛告迦葉善哉善哉一切衆生不食肉者是
吾遺腹子則非凡夫善男子一切衆生若受大
乘大般涅槃善男子一切衆生若住一劫不聽
食肉世尊食肉者墮何處地獄佛告迦葉食
肉者墮阿鼻地獄縱廣正等八万由旬四方有
門二門水各有猛火東西南北交徹通徹地獄
鐵鞭鐵繩孫貫其地赤鐵上火徹下下
火徹上鐵鉤鐵鉤鐵斬鐵鑊特火燒之脳
食肉之人入此地獄受其大苦心生重悔而懷
慚愧又莫更食猶如濁水置之明珠以珠益少
水即為清如煙雲除月明清明作悪能拔苦
復如是佛告迦葉一切衆生食肉者斬大慈種
不食肉者有大功德百千万分不如其一迦葉
菩薩白佛言世尊煮肉多肉新肉熟生之人
分別熟食佛告迦葉煮肉者墮鑊湯地獄縱
廣五百由旬其中有水其下有火持火燒之
漬漬乃沸聚煮肉之人入此地獄受其大苦

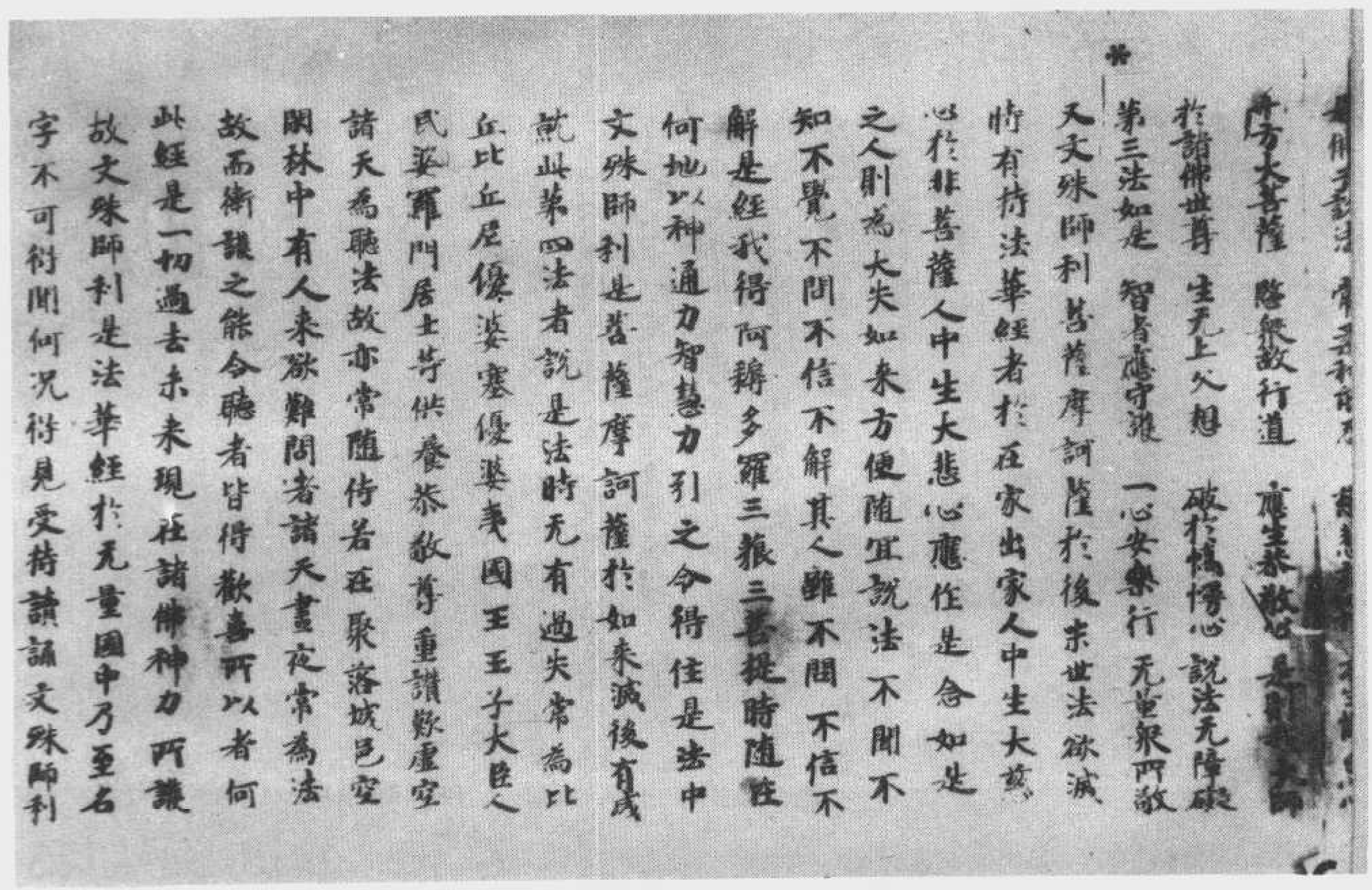
漬漬乃沸聚煮肉之人入此地獄受其大苦
炙肉之人墮炙狀地獄縱廣八万由旬其上鐵
狀其下有火持火燒之聚炙肉之人臥之在上
肉乾燋爛受其大苦斬肉之人墮劍樹地獄其
中力士其數五百斬令万段吹令微塵還復
受形即還斬之受其大苦迦葉菩薩白佛言
世尊食肉者非如來弟子即是外道眷屬也
佛告迦葉食肉者不覺不知不聞不見常食
肉或臣食君肉或君食臣肉或子食父肉或
父食子肉或弟食兄肉或兄食弟肉或姉食
妹肉或妹食姉肉或妻食夫肉或夫食妻肉
或食肉外眷屬肉佛告迦葉食肉之人即食
父母眷屬肉迦葉菩薩白佛言世尊食肉者墮
何處地獄佛告迦葉食肉者墮衆合地獄縱
廣正等八万由旬其中有蟲万火聚食肉
之人入此地獄受其大苦五百万世無有出期善
男子食肉者猶如群狗爭骨各各食多食
肉之人亦復如是善男子斬肉者即斬其父
割肉者即割其母譬如父死必作牛羊持刀
害之即是其父一切衆生心則顛倒食肉者即
食父肉噬骨者即噬父骨若飲肉汁者即飲
父血善男子一切衆生若有斬槌不應食矣

宿之即是其父一切衆生心則顛倒食肉者即
食父肉噬骨者即噬父骨若飲肉汁者即飲
父血善男子一切衆生若有慚愧不應食矣
雖先食矣又能發露心生重悔亦發阿耨多
羅三藐三菩提心迦葉菩薩白佛言世尊唯願
如來為我解說破齋者墮何處地獄佛告迦
葉破齋者墮鐵鬼地獄其中鐵鬼其中鐵鬼
身長五百由旬其口如針頭如太山手如羅刹
朝食三千暮食八百一呼三万驅破齋之人入此
地獄受其大苦復經此地獄遶其太山猶如
須彌持火燒之猶如雉色驅破齋之人將背倚
之肉乾燒爛受其大苦復經此苦轉乘更受善
男子若食齋說者或裏齋食者與父母兄弟君
臣師長男女知識未來世中墮鐵輪地獄左脇入
右脇出鐵銅灌口若受齋食亦復如是
佛言食鵝肉者當墮地獄三人共價倍半相迎
同入地獄迦葉菩薩白佛言世尊實如聖教
實如聖教迦葉菩薩白佛言世尊唯願如來
為我解說不飲酒不食肉者得矣所福
佛告迦葉假使有人為馬牛羊瓔珞珠寶璎
珞國城妻子持用布施猶亦不如有人能斷酒
肉百千万分不如其一復置是事假使有人百

千而金遍滿三千大千世界持用布施猶亦
不如有人能斷酒肉百千万分不如其一復置是
事假使有能鑄金為人數百持用布施猶亦不
如有人能斷酒肉百千万分不如其一復置是
事假使有人造作播華寶蓋遍滿三千大千
世界猶亦不如有人能斷酒肉百千万分不如
其一復置是事假使有人造大浮屠寶塔蓋
舊相次如稻麻竹葦上至梵天不如有人能斷
酒肉百千万分不如其一善男子不食肉者現世
善薩則非凡夫善男子不食肉者常无肉想食
肉之人以現猪羊鷄雉食肉之人見而生害即生
突想以是義故不聽食肉迦葉菩薩白佛言
世尊實如聖教實如聖教
佛告迦葉一切衆生譬如有人年已八十貧窮
孤老後生一子極甚憐愍一手把金一手把
飯二國俱授如過與子嬰兒尒時不識其金
而取其飯一切衆生亦復如是我愍一切衆生
猶如慈父衆生不授我式者非我咎也



S→T262　9/38B4～7



字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利

※譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而

諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往

討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞

賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具

或與種種珍寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚虎

珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與

之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之

王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如

是以禪定智慧力得法國主王於三界而諸

魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其

有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其

心悅賜以禪定解脫光澤根力諸法之財又

復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆

歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪

王見諸衆有大功者心甚歡喜以此難信

之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦

復如是於三界中為大法王以法教化一切

衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰

有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如來

亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一

亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一

※初世間多怨難信先所未說而今說之文殊

師利此法華經是諸如來第一之說於諸說

中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護

明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如

來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護

不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之今

時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所讚經

後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩

應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失

我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中

譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物

象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑

或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與

如有勇健　能為難事　王解髻中　明珠賜之

如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏

以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱

欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法

以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已

末後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之

未後乃為　說是法華如王解髻　明珠與之
＊此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄開示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　刀杖不加　毒不能害
若人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿修羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成最正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　備習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢

諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
＊又夢作國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而為師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　廣轉法輪　為四衆說法　經千萬億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如炬盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌恭礼而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛滅是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸菩
薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來二菩薩

所迦牟尼佛所說音聲從下發來二菩薩

時是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬

況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷

屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之

一乃至千万億那由他分之一況復千万億

那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万

乃至一万況復一千一百乃至一十況復將

五四三二一弟子者況復單己樂遠離行如

是等比无量无邊筭數譬喻所不能知是諸

菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如

來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面礼足

及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆作礼右

繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以

讚歎住在一面欲樂瞻仰於二世尊是諸菩

薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法而

讚於佛如是時聞經五十小劫是時釋迦牟

尼佛唱然而坐及諸四衆亦皆默然五十小

劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時四衆

亦以佛神力故見諸菩薩廣遍无量百千万

億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上

行二名无邊行三名淨行四名安立行是四

行二名无邊行三名淨行四名安立行是四

菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆

前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊

少病少惱安樂行不所應度者受教易不不

令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說偈言

世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦

又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶

尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如

是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等

易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世

世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重

種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即

皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是

之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸

大菩薩而說偈言

善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度

能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜

於時世尊讚歎上首諸大菩薩　善哉善哉

善男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒

菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我

等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆

菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆住是念我
等從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
＊從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
稱勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰

无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願雨至尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
二諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　及至於半億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行籌數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誦經　備習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見此事　願說其所從　國土之名号

如是諸菩薩摩訶薩衆皆住是念我
世尊我昔來未曾見是事願說其所從國土之名号
我常遊諸國未曾見此衆我於此衆中乃不識一人
忽然從地出願說其因緣今此之大會无量百千億
是諸菩薩等皆欲知此事是諸菩薩衆大尊之因緣
无量德世尊唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
作三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩
薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善
男子且待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦
牟尼佛之所授記次後作佛已問斯事佛今
答之汝等自當因是得聞尒時釋迦牟尼佛
告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如
是大事汝等當共一心彼精進鎧發堅固意
如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神
通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢
之力尒時世尊欲重宣此義而說偈言
當精進一心　我欲說此事　勿得有疑悔　佛智叵思議

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智無邊際
汝今出信力 住於思善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑惟 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深無分別 如是今當說 汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者我於是婆婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示道是諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩皆於是婆婆世界之下此界虛空中住於諸經典讀誦通利思惟分別已憶念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止人天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 備習佛智慧
悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依止是世界
當行菩薩事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說
如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故
在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧

種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐
得成最正覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心
今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信
我從久遠來 教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少時間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩令住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不得其邊斷等久遠已來於无量无邊諸佛所殖諸善根成就菩薩道常備梵行世尊如此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我父生育我等是事難信佛亦如是得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已

少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
止住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化示道令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大功德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
於佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯願世尊無為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　各行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願為除衆疑　如實分別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　皆白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信

是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　壽命無怯弱
從无量劫來　而行菩薩道　巧於難問答　其心无所畏
及聚會之　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不樂在人衆　常好在禪定　為求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛為未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願尊為解說
是无量菩薩　云何於少時　教化令發心　而住不退地
妙法蓮華經如來壽量品第十六
今時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當
信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為
首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受
佛語如是三白已復言唯願說之我等當信
受佛語今時世尊知諸菩薩三請不已而告
之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世
間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋
氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅
三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億

三藐三菩提然善男子我實成佛已來無量
无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億
那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末
為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧
祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男
子於意云何是諸世界可得思惟校計知其
數不彌勒菩薩等俱白佛言世尊是諸世界
无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切
聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數
我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世
尊如是諸世界无量无邊介時佛告大菩薩
衆諸善男子今當分明宣語汝等是諸世界
若著微塵及不著者盡以為塵一塵一劫我
成佛已來復過於此百千万億那由他阿僧
祇劫自從是來我常在此娑婆世界說法教
化亦於餘處百千万億那由他阿僧祇國導
利衆生諸善男子於是中間我說然燈佛等
又復言其入於涅槃如是皆以方便分別諸
善男子若有衆生來至我所我以佛眼觀其
信等諸根利鈍隨所應度種種自說名字不
同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男

同年紀大小亦復現言當入涅槃又以種種
方便說微妙法能令衆生發歡喜心諸善男
子如來見諸衆生樂於小法德薄垢重者為
是人說我少出家得阿耨多羅三藐三菩提
然我實成佛已來久遠若斯但以方便教化
衆生令入佛道作如是說諸善男子如來所
演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身
或示己身或示他身或示己事或示他事諸
所言說皆實不虛所以者何如來如實知見
三界之相无有生死若退若出亦无在世及
滅度者非實非虛非如非異不如三界見於
三界如斯之事如來明見无有錯謬以諸衆
生有種種性種種欲種種行種種憶想分別
故欲令生諸善根以若干因緣譬喻言辭種
種說法所作佛事未曾暫廢如是我成佛已
來甚大久遠壽命无量阿僧祇劫常住不滅
諸善男子我本行菩薩道所成壽命今猶未
盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常

貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷猒怠不能生難遭之
想恭敬之心是故如來以方便說比丘當知
諸佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過
无量百千万億劫或有見佛或不見者以此
事故我作是言諸比丘如來難可得見斯衆
生等聞如是語必當生於難遭之想心懷渴
暴渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅
而言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為
度衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十万
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他
毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸
家諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父
皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤
服毒藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱
如是依諸經方求好藥草色香美味皆悉具
足擣篩和合與子令服而作是言此大良藥
色香美味皆悉具足汝等可服速除苦惱无
復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不

復衆患其諸子中不失心者見此良藥色香
俱好即便服之病盡除愈餘失心者見其父
來雖亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不
肯服所以者何毒氣深入失本心故於此好
色香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒
所中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好
藥而不肯服我今當設方便令服此藥即作
是言汝等當知我今衰老死時已至是好良
藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教已
復至他國遣使還告汝父已死是時諸子聞
父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈愍
我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子
悉已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力
言當滅度亦无有能如法說我虛妄過者尒
時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇

時世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万　億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　尒來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
回其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量

久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦患者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是念　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠時六百八十万億那由他恒河沙衆生得聞持陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得百万億无量旋陀羅尼復有三千大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生皆得阿耨多羅三藐三菩提復有四

清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶
薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有四
四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨
多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數菩
薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩提
復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生當
得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下微
塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿耨
多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶薩
得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶曼
陀羅華以散无量百千万億寶樹下師子座
上諸佛幷散七寶塔中師子座上釋迦牟尼
佛及大滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末旃檀沉水香等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣番諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而
上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時稱勒菩薩從座而起偏袒右

上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌
讚歎諸佛尒時稱勒菩薩從座而起偏袒右
肩合掌向佛而說偈言
佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无滿　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀沉水　頻紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒无價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙万億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千万偈　歌詠諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽无量　一切皆歡喜

其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸旒落 亦以千万偈 歌詠諸如来
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以動无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德无有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十万億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除狀若波
羅蜜以是功德比前功德百分千分百千万
億分不及其一乃至算數譬喻所不能知若
善男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩
提退者无有是處尒時世尊欲重宣此義而
說偈言、
若求佛慧 於八十万億 都出他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覚弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以園林庄嚴
如是等布施 種種皆微妙 盡其諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡来加 其心不傾動
諸有得法者 懷於増上慢 為此所輕恥 如是亦能忍
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡来加 其心不傾動
諸有得法者 懷於増上慢 為此所輕恥 如是亦能忍

若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡来加 其心不傾動
諸有得法者 懷於増上慢 為此所輕恥 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 則受此經典 願我於未来 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未来世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能総持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如来无上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我

香油薪燈供養經卷是人功德无量无邊

生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我

說壽命長遠深心信解則為見佛常在者聞

耆闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍繞說法又見此

娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以

界八道寶樹行列諸臺觀皆悉寶成其菩

薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是為

深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀

呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦

受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善

男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊

以四事供養衆僧所以者何是善男子善女

人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊

供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸

小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞

末香塗香燒香衆散伎樂簫笛箜篌種種舞

戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万億

劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典

有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹

高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經

以赤栴檀作諸殿堂三十有二高八多羅樹

高廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經

行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具滿

其中如是僧坊堂閣若干百千万億其數无

量以此現前供養於我及比丘僧是故我說

如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書

若教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧

坊供養衆僧況復有人能持是經兼行布施

持戒忍辱精進一心智慧其德最勝无量无

邊譬如虛空東西南北四維上下无量无邊

是人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智

若人讀誦受持是經為他人說若自書若教

人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆

僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德

又為他人種種因緣隨義解說此法華經

復能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无

瞋志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛

攝諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我

滅後諸善男子善女人受持讀誦是經典者

復有如是諸善功德當知是人已趣菩提近

阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是

復有如是諸善功德當知是人已趣道場近
阿耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是
善男子若坐若立若行處此中便應起塔一
切天人皆應供養如佛之塔爾時世尊欲重
宣此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯人福无量　如上之所說
是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴
表剎甚高廣　漸小至梵天　寶鈴千万億　風動出妙音
天於无量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂
然香油蘇燈　周帀常照明　惡世法末時　能持是經者
則為已如上　具足諸供養　若能持此經　則如佛現在
以牛頭旃檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹
上饌妙衣服　床臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池
經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼陀華
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　威說如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天

W-T262　9/46B14

經行及禪室　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書
若復教人書　及供養經卷　散華香末香　以須曼陀華
阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得无量功德
如虛空无邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒
忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘
遠離自高心　常思惟智慧　有問難不瞋　隨順為解說
若能行是行　功德不可量　若見此法師　威說如是德
應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應作是念　不久詣道樹　得无漏无為　廣利諸人天
常在於其中　經行及坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用

妙法蓮華經卷第五

樂畜弄少弟子沙彌小兒亦不
不在於閑處脩攝其心文殊師利是名初
親近處演次菩薩摩訶薩觀一切法空如實
相不顛倒不動不退不轉如虛空无所有性一
切語言道斷不生不出不起无名无相无
所有无量无邊无礙无障但以因緣有從顛倒
生故說常樂觀如是法相是名菩薩摩訶薩
第二親近處余時世尊欲重宣此義而說偈
言

若有菩薩 於後惡世 无怖畏心 欲說是經
志入行處 及親近處 常離國王 及國王子
大臣官長 外道梵志 及拖羅 外道梵志
不親近 增上慢人 貪著小乘 三藏學者
及比丘尼 名字羅漢 及比丘尼 好戲笑者
漸著五欲 求現滅度 諸優婆夷 皆勿親近
若是人等 以好心來 到菩薩所 為聞佛道
菩薩則以 无所畏心 不懷情望 而為說法
寡女處女 及諸不男 皆勿親近 以為親厚
亦莫親近 屠兒魚捕 田獵魚捕 為利養故
販賣自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
諸婬女等 盡勿親近
獨屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑

S→T262 9/37 B8~10

斯六七九二號　妙法蓮華經卷第五

亦莫親近 屠兒魚捕 田獵魚捕 為利養故
販賣自活 衒賣女色 如是之人 皆勿親近
諸婬女等 盡勿親近
獨屏處 為女說法 若說法時 无得戲笑
食 將一比丘 一心念佛
則名為 行處近處 以此二處 能安樂說
又演不行 上中下法 有為无為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一相諸法 空无所有
无有常住 亦无起滅 是名智者 所親近處
鑑倒分別 諸法有无 是實非實 是生非生
住於閑處 脩攝其心 如須彌山 如須彌山
觀一切法 皆无所有 如虛空 无有去來
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 无有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 无有怯弱 文殊師利 是名菩薩
安住初法 能於後世 說法華經
又文殊師利如來滅後 於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說 若讀經時 不樂說人
及經典過亦不輕慢諸餘法師 不說他人之

若欲說是經當捨嫉妒諂誑邪惡心常備質直行
不輕慢於人亦不戲論法不令他疑悔汝不得佛
是佛子說法常柔和能忍慈悲於一切不生懈怠心
十方大菩薩慈愍衆故行道應生恭敬心是則我大師
於諸佛世尊生无上父想破於憍慢心說法无障礙
第三法如是智者應讀一心安樂行无量衆所敬
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是之
人則為大失如來方便隨宜說法不聞不知不
覺不問不信不解其人雖不問不信不解是
經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在何地
以神通力智慧力引之令得住是法中文殊師
利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成就此
第四法者說是法時无有過失常為比丘比
丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人民
婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎處空
閑天為聽法故亦常隨侍若在聚落城邑
空閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為
法故而衛護之能令聽者皆得歡喜所以者
何此經是一切過去未來現在諸佛神力所
護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師

護故文殊師利是法華經於无量國中乃至
名字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師
利譬如强力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國
而諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而
往討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功
賞賜或與田宅聚落城邑或與衣服處身
之具或與種種珍寶金銀琉璃車渠馬瑙
珊瑚琥珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明
珠不以與之所以者何獨王頂上有此一珠
若以與之王諸眷屬必大驚怪文殊師利如
來亦復如是以禪定智慧力得法國土王於
三界而諸魔王不肯順伏如來賢聖諸將與
之共戰其有功者心亦歡喜於四衆中為說諸
經令其心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財
又復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令
皆歡喜而不為說是法華經文殊師利如
轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此
難信之珠久在髻中不妄與人而今與之如
來亦復如是於三界中為大法王以法教化
一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔
共戰有大功勳滅三毒出三界破魔網令時如

一切衆生見聞璦軍與五陰魔煩惱魔死魔
共戰有大功勲滅三毒出三界破魔網令時如
來欣大歡喜此法華經能令衆生至一切智
一切世間多怨難信先所未說而今說之又
殊師利此法華經是諸如來第一之說於諸
說中最為甚深未後賜與如彼強力之王久
護明珠今乃與之又殊師利此法華經諸佛
如來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守
護不妄宣說始於今日乃無汝等而敷演之
今時世尊欲重宣此義而說偈言

常行忍辱　衣懺一切　乃能演說　佛所讚經
彼未世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斯等不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如獅力　轉輪之王　奮賜諸物　兵戰有功
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　至辭語中　明珠賜之
如來只今　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說種種法
以大方便　說此諸經　既知衆生　得其力已
未後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之

未後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不妄宣示
今正是時　為汝等說　我滅度後　求佛道者
欲得安隱　演說斯經　應當親近　如是四法
讀是經者　常无憂惱　又无病痛　顏色鮮白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如慕賢聖
天諸童子　以為給使　力杖不加　毒不能害
若入惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見妙事
見諸如來　坐師子座　諸比丘衆　圍繞說法
又見龍神　阿脩羅等　數如恒沙　恭敬合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相金色
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　戍肆正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　修習善法　證諸實相
深入禪定　見十方佛　聞法為人說　常有是好夢
諸佛身金色　百福相莊嚴　捨官榮眷屬　及上妙衣服　行詣於道場
又夢作國王　住菩提樹下　而師子座　求道過七日　得諸佛之智

又夢作國王 捨宮殿眷屬 及上妙五欲 行詣於道場
在菩提樹下 而爲師子座 求道過七日 得諸佛之智
成无上道已 起而轉法輪 爲四衆說法 經千万億劫
說无漏妙法 度无量衆生 後當入涅槃 如薪盡燈滅
若後惡世中 說是法華經 是人得大利 如上諸功德

*

尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起立合掌作礼而白佛言世
尊若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤
加精進護持讀誦書寫供養是經典者當
於此土而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶
薩衆正善男子不須汝等護持此經所以
者何我娑婆世界自有六万恒河沙等菩薩
摩訶薩一一菩薩各有六万恒河沙眷屬是
諸人等能於我滅後護持讀誦廣說此經佛說
是時娑婆世界三千大千國土地皆震裂而於其
中有无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是
諸菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡
在此娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩
聞釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬況將
五万四万三万二万一万恒河沙等眷屬者況復
乃至一恒河沙半恒河沙四分之一乃至千万

所應度者受教易不不令世尊生疲勞耶尒時
四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如是如是
諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等易
可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世世已來
常受我化亦於過去諸佛供養尊重種諸善
根此諸衆始見我身聞我所說即皆信受入
如來慧除先備習學小乘者如是之人我今亦
令得聞是經入於佛慧尒時諸大菩薩而說
偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆生等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　問已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾有　願兩足尊說
是之可所來　以何因緣集　臣匡大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万億由他　万億諸弟子　乃至於億　其數復過上
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
或已无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過上
如是諸大衆　若人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　修習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常於諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之因緣
无量德世尊　唯願決疑惑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座

他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座

上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆

於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩

薩大衆從何所來尒時諸佛各告侍者諸善子且

待須臾有菩薩摩訶薩名曰彌勒釋迦牟尼佛

之所授記次後作佛已問斯事佛今答之汝

等自當可是得聞尒時釋迦牟尼佛告彌

勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如

是大事汝當共一心被精進鎧發堅固意如來

今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之

力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力尒

時世尊欲重宣此義而說偈言

汝今出信力 住於慈善中 昔所未聞法 今皆當得聞

我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛智叵思議 佛智不可量

所得第一法 甚深叵分別 如是今當說 汝等一心聽

尒時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此

大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩

无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩

提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意

者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩

提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意

此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空

中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶

念阿逸多是諸善男子等不樂在衆多有所

說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依止

人天而住常樂深智无有障礙亦復不樂於諸

佛之法一心精進求无上慧尒時世尊欲重

宣此義而說偈言

阿逸汝當知 是諸大菩薩 從无數劫來 修習佛智慧

悉是我所化 令發大道心 此等是我子 依心是世界

常行頭陀事 志樂於靜處 捨大衆憒鬧 不樂多所說

如是諸子等 學習我道法 晝夜常精進 為求佛道故

在娑婆世界 下方空中住 志念力堅固 常勤求智慧

說種種妙法 其心无所畏 我於伽耶城 菩提樹下坐

得成最正覺 轉无上法輪 尒乃教化之 令初發道心

今皆住不退 悉當得成佛 我今說實語 汝等一心信

我從久遠來 教化是等衆

尒時彌勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心

生疑惑恠未曾有而作是念云何世尊於少時

間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩令

住阿耨多羅三藐三菩提耶白佛言世尊如

來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道

來爲太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於道
※場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來始過
四十餘年世尊去何於此方時大作佛事以佛
勢力以佛功德教化如是无量大菩薩衆當
成阿耨多羅三藐三菩提世尊與大菩薩衆
假使有人於千万億劫數不能盡不得其邊
斯等久遠已來於无量无邊諸佛所植諸
善根成就菩薩道常備梵行世尊如此之事
世所難信譬如有人色美髮黑年二十五指百
歲人言是我子其百歲人亦指年少言是我
父生育我等是事難信佛亦如是得道已來
甚實未久而此大衆諸菩薩等已於无量千
万億劫爲佛道故勤行精進善入出住无量
百千万億三昧得大神通久備梵行善能次
第習諸善法巧於問答人中之寶一切世
間甚爲希有今日世尊方云得佛道時初
發心教化示導令向阿耨多羅三藐三菩提
世尊得佛未久乃能作此大功德事我等雖
復信佛隨宜所說佛所出言未曾虛妄佛
所知者皆悉通達然諸新發意菩薩於佛
滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未

滅後若聞是語或不信受而起破法罪業
因緣唯然世尊願爲解說除我等疑及未
※來世諸善男子聞此事已亦不生疑今時彌
勒菩薩欲重宣此義而說偈言
佛昔從釋種　出家近伽耶　坐於菩提樹　今來尚未久
此諸佛子等　其數不可量　久已行佛道　住神通智力
善學菩薩道　不染世間法　如蓮華在水　從地而踊出
皆起恭敬心　住於世尊前　是事難思議　云何而可信
佛得道甚近　所成就甚多　願爲除衆疑　如實不別說
譬如少壯人　年始二十五　示人百歲子　髮白而面皺
是等我所生　子亦說是父　父少而子老　舉世所不信
世尊亦如是　得道來甚近　是諸菩薩等　志固无怯弱
從先量劫來　而行菩薩道　所於難問答　其心无所畏
悉辯心決定　端正有威德　十方佛所讚　善能分別說
不染於人衆　常好在禪定　爲求佛道故　於下空中住
我等從佛聞　於此事无疑　願佛爲未來　演說令開解
若有於此經　生疑不信者　即當墮惡道　願今爲解說
是无量菩薩　云何於方時　教化令發心　而住不退地
如蓮華漸如來壽量品第十六
爾時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝
等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當
信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當

*

尒時佛告諸菩薩及一切大衆諸善男子汝等當信解如來誠諦之語復告大衆汝等當信解如來誠諦之語又復告諸大衆汝等當信解如來誠諦之語是時菩薩大衆彌勒為首合掌白佛言世尊唯願說之我等當信受佛語如是三白已復言唯願說之我等當信受佛語尒時世尊知諸菩薩三請不止而語之言汝等諦聽如來秘密神通之力一切世間天人及阿修羅皆謂今釋迦牟尼佛出釋氏宮去伽耶城不遠坐於道場得阿耨多羅三藐三菩提然善男子我實成佛已來无量无邊百千万億那由他劫譬如五百千万億那由他阿僧祇三千大千世界假使有人末為微塵過於東方五百千万億那由他阿僧祇國乃下一塵如是東行盡是微塵諸善男子於意云何是諸世界可得思惟校計知其數不彌勒菩薩俱白佛言世尊是諸世界无量无邊非筭數所知亦非心力所及一切聲聞辟支佛以无漏智不能思惟知其限數我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩

*

我等住阿惟越致地於是事中亦所不達世尊如是諸世界无量无邊尒時佛告大菩薩衆諸善男子若有人於千万億那由他劫為衆生故於諸如來所演說諸善男子如來所演經典皆為度脫衆生或說己身或說他身或示己身或示他身或示己事或示他事諸所言說皆實不虛何以者何如來如實知見三界之相无有生死若退若出亦无在世及滅度者

相无有生死若退若出亦无在世及滅度者
非實非虛非如非異不如三界見於三界如斯
之事如來明見无有錯謬以諸衆生有種種
性種種欲種種行種種憶想分別故欲令生諸
善根以若干因緣譬喻言辭種種說法所作佛
事未曾暫廢如是我成佛已來甚大久遠壽
命无量阿僧祇劫常住不滅諸善男子我
本行菩薩道所成壽命今猶未盡復倍上數
然今非實滅度而便唱言當取滅度如來以
是方便教化衆生所以者何若佛久住於世薄
德之人不種善根貧窮下賤貪著五欲入於憶
想妄見網中若見如來常在不滅便起憍恣
而懷厭怠不能生難遭之想恭敬之心是故
如來以方便說比丘當知諸佛出世難可值
遇所以者何諸薄德人過无量百千万億
劫或有見佛或不見者以此事故我作是
言諸比丘如來難可得見斯衆生等聞如
是語必當生於難遭之想心懷戀慕渴仰
於佛便種善根是故如來雖不實滅而言
滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃

衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練
方藥善治衆病其人多諸子息若十二十乃
至百數以有事緣遠至餘國諸子於後飲
他毒藥藥發悶亂宛轉于地是時其父還來
歸家諸子飲毒或失本心或不失者遙見
其父皆大歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚
癡誤服毒藥願見救療更賜壽命父見子等
苦惱如是依諸經方求好藥草色香美味皆
悉具足擣篩和合與子令服而作是言此大
良藥色香美味皆悉具足汝等可服速除
苦惱无復衆患其諸子中不失心者見此良
藥色香俱好即便服之病盡除愈餘失心者
見其父來雖亦歡喜問訊求索治病然與其
藥而不肯服所以者何毒氣深入失本心故於
此好色香藥而謂不美父作是念此子可愍
為毒所中心皆顛倒雖見我喜求索救療
如是好藥而不肯服我今當設方便令服此藥
即作是言汝等當知我今衰老死時已至是好
良藥今留在此汝可取服勿憂不差作是教
已復至他國遣使還告汝父已死是時諸子
聞父背喪心大憂惱而作是念若父在者慈
愍我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤

聞父背衰心大憂惱而作是念若父在者意
隱我等能見救護今者捨我遠喪他國自惟孤
露无復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥
色味香美即取服之毒病皆愈其父聞子悉
已得差尋便來歸咸使見之諸善男子於意
云何頗有人能說此良藥虛妄罪不不也世
尊佛言我亦如是成佛已來无量无邊百千
万億那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言
當滅度亦无有能如法說我虛妄過者今時
世尊欲重宣此義而說偈言

自我得佛來　所經諸劫數　无量百千万億載阿僧祇
常說法教化　无數億衆生　令入於佛道　今來无量劫
為度衆生故　方便現涅槃　而實不滅度　常住此說法
我常住於此　以諸神通力　令顛倒衆生　雖近而不見
衆見我滅度　廣供養舍利　咸皆懷戀慕　而生渴仰心
衆生既信伏　質直意柔軟　一心欲見佛　不自惜身命
時我及衆僧　俱出靈鷲山　我時語衆生　常在此不滅
以方便力故　現有滅不滅　餘國有衆生　恭敬信樂者
我復於彼中　為說无上法　汝等不聞此　但謂我滅度
我見諸衆生　沒在於苦惱　故不為現身　令其生渴仰
因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時

因其心戀慕　乃出為說法　神通力如是　於阿僧祇劫
常在靈鷲山　及餘諸住處　衆生見劫盡　大火所燒時
我此土安隱　天人常充滿　園林諸堂閣　種種寶莊嚴
寶樹多華果　衆生所遊樂　諸天擊天鼓　常作衆伎樂
雨曼陀羅華　散佛及大衆　我淨土不毀　而衆見燒盡
憂怖諸苦惱　如是悉充滿　是諸罪衆生　以惡業因緣
過阿僧祇劫　不聞三寶名　諸有備功德　柔和質直者
則皆見我身　在此而說法　或時為此衆　說佛壽无量
久乃見佛者　為說佛難值　我智力如是　慧光照无量
壽命无數劫　久備業所得　汝等有智者　勿於此生疑
當斷令永盡　佛語實不虛　如醫善方便　為治狂子故
實在而言死　无能說虛妄　我亦為世父　救諸苦惱者
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
放逸著五欲　墮於惡道中　我常知衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入无上道　速成就佛身

如法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是无量
无邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告彌勒
菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠
時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生

菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長遠
時六百八十万億那由他恒河沙衆生得无生
法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞持陀羅尼門
復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得樂說无
礙辯才復有一世界微塵數菩薩摩訶薩得
百万億无量旋陀羅尼門復有三千大千世界
微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法輪復有二
千中國土微塵數菩薩摩訶薩能轉清淨法
輪復有小千國土微塵數菩薩摩訶薩八生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有四四天下微
塵數菩薩摩訶薩四生當得阿耨多羅三藐三
菩提復有三四天下微塵數菩薩摩訶薩三生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有二四天下微
塵數菩薩摩訶薩二生當得阿耨多羅三藐
三菩提復有一四天下微塵數菩薩一生當得
阿耨多羅三藐三菩提復有八世界微塵數衆生
皆發阿耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩
訶薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩
訶曼陀羅華以散无量百千万億寶樹下師
子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦牟
尼佛及久滅度多寶如來亦散一切諸大菩薩
及四部衆又雨細末栴檀流水會等於虛空

及四部衆又雨細末栴檀流水會等於虛空
中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣垂諸
瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珞如意珠瓔珞遍
於九方衆寶香爐燒无價香自然周至供養
大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次第而上
至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌无量頌讚
歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏袒右肩
合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
无數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充滿身
或住不退地　或得陀羅尼　或无礙樂說　万億旋陀羅
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
復有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪
復有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當證成佛道
復有四三二　如是四天下　微塵諸菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得无量无漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發无上心
世尊說无量　不可思議法　多有所饒益　如虛空无邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　无數佛土來
雨栴檀流水　積絮而亂墜　如是乘空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千万種　旋轉而來下

兩天男陀羅 摩訶男陀羅 釋梵如恒沙 无數佛去來
而搏擣流水 繽紛而亂墜 如是乘空下 供散於諸佛
天鼓虛空中 自然出妙聲 天衣千万種 旋轉而來下
※ 衆寶妙香爐 燒无價之香 自然悉周遍 供養諸世尊
其大菩薩衆 執七寶幡蓋 高妙万億種 次第至梵天
一一諸佛前 寶幢懸勝幡 亦以千万偈 歌詠諸如來
如是種種事 昔所未曾有 聞佛壽无量 一切皆歡喜
佛名聞十方 廣饒益衆生 一切具善根 以助无上心
尒時佛告弥勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解所
得功德无有限量若有善男子善女人為阿
耨多羅三藐三菩提故於八十万億那由他劫
行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅
蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅蜜
以是功德比前功德百分千分百千万億分不及
其一乃至算數譬喻所不能知若善男子善
女人有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提退
者无有是處尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若人求佛慧 於八十万億 那由他劫數 行五波羅蜜
於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以國林病嚴

於是諸劫中 布施供養佛 及緣覺弟子 并諸菩薩衆
珍異之飲食 上服與卧具 栴檀立精舍 以國林病嚴
※ 如是等布施 種種皆微妙 盡此諸劫數 以迴向佛道
若復持禁戒 清淨无缺漏 求於无上道 諸佛之所歎
若復行忍辱 住於調柔地 設衆惡來加 其心不傾動
諸有得法者 懷於增上慢 為此所輕恥 如是亦能忍
若復勤精進 志念常堅固 於无量億劫 一心不懈怠
又於无數劫 住於空閑處 若坐若經行 除睡常攝心
以是因緣故 能生諸禪定 八十億万劫 安住心不亂
持此一心福 願求无上道 我得一切智 盡諸禪定際
是人於百千 万億劫數中 行此諸功德 如上之所說
有善男女等 聞我說壽命 乃至一念信 其福過於彼
若人悉无有 一切諸疑悔 深心須臾信 其福為如此
其有諸菩薩 无量劫行道 聞我說壽命 是則能信受
如是諸人等 頂受此經典 願我於未來 長壽度衆生
如今日世尊 諸釋中之王 道場師子吼 說法无所畏
我等未來世 一切所尊敬 坐於道場時 說壽亦如是
若有深心者 清淨而質直 多聞能總持 隨義解佛語
如是諸人等 於此无有疑
又阿逸多 若有聞佛壽命長遠 解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧

又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德无有限量能起如來无上之慧
＊何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油燃燈供養經卷是人功德无量无邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆
闍崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地琉璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺悉觀皆悉寶成其
菩薩衆咸處其中若有能如是觀者當知是
為深信解相又復如來滅後若聞是經而不
毀呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀
誦受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是
善男子善女人不須為我復起塔寺及作僧
房以四事供養衆僧所以者何是善男子善
女人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧房
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
傑戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万

末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種
傑戲以妙音聲歌唄讚頌則為於无量千万
億劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典
有能受持若自書若教人書則為起立僧房
以赤栴檀作諸殿堂三十二高八多羅樹
高廣嚴飾百千比丘於其中止園林浴池經
行禪窟衣服飲食床褥湯藥一切樂具充
滿其中如是僧房當聞若干百千万億其數
无量以此現前供養於我及比丘僧是故我說
如來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若
教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧房
供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持
戒忍辱精進一心智慧其德寧勝无量无邊
譬如虛空東西南北四維上下无量无邊是
人功德亦復如是无量无邊疾至一切種智
若人讀誦受持是經為他人說若自書若教
人書復能起塔及造僧房供養讚歎聲聞衆
僧亦以百千万億讚歎之法讚歎菩薩功德又
為他人種種因緣隨義解說此法華經復能
清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋志念
堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善

清淨持戒與柔和者而共同止忍辱无瞋志念
堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛攝諸善
法利根智慧善答問難阿逸多若我滅後諸
善男子善女人受持讀誦是經典者復有如
是諸善功德當知是人已趣道場近阿耨多羅
三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善男子若坐
若立若經行處此中便應起塔一切天人皆應供
養如佛之塔介時世尊欲重宣此義而說偈言
若我滅度後 能奉持此經 斯人福无量 如上之所說
是則為具足 一切諸供養 以舍利起塔 七寶而莊嚴
表剎甚高廣 漸小至梵天 寶鈴千万億 風動出妙聲
又於无量劫 而供養此塔 華香諸瓔珞 天衣衆伎樂
然香油燈燭 周遍常照明 惡世法末時 能持是經者
則為已如上 具足諸供養 若能持此經 則如佛現在
以牛頭栴檀 起僧房供養 寶有三十二 高八多羅樹
上饌妙衣服 床卧具足 百千衆住處 園林諸流池
經行及禪窟 種種皆嚴好 若有信解心 受持讀誦書
若演教人書 及供養經卷 散華香末香 以須曼瞻蔔
阿提目多伽 重油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘

W→T262 9/46B14

阿提目多伽 重油常然之 如是供養者 得无量功德
如虛空无邊 其福亦如是 況復持此經 兼布施持戒
忍辱樂禪定 不瞋不惡口 恭敬於塔廟 謙下諸比丘
遠離自高心 常思惟智慧 有問難不瞋 隨順為解說
若能行是行 功德不可量 若見此法師 成就如是德
應以天華散 天衣覆其身 頭面接足礼 生心如佛想
又應作是念 不久詣道樹 得无漏无為 廣利諸人天
其所住心處 經行若坐卧 乃至說一偈 是中應起塔
莊嚴令妙好 種種以供養 佛子住此地 則是佛受用
常在於其中 經行及坐卧

妙法蓮華經卷第五

S-T262　9/28C7~9

覺知已趣行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難養少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
其年日月以無價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意無所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊
我今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三
菩提記以是因緣甚大歡喜得未曾有你特
阿若憍陳如等發重宣此義而說偈言
我等聞無上　安隱授記聲　歡喜未曾有　礼無量智佛
念於無量劫　自侮諸過咎　於無量佛寶　得大復豫式
如無智愚人　便自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具設諸飲食　以無價寶珠　繫著內衣裏
嘿與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行諸他國
索衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　不更願好者

其衆甚大白 具足諸願 以無價寶珠 繫著內衣裏
嗔恨而捨去 時卧不覺起 是人既已起 從行詣他國
求衣食自濟 資生甚艱難 得少便為足 不不復好者
不覺內衣裏 有無價寶珠 與珠之親友 後見此貧人
苦切責之已 示以所繫珠 貧人見此珠 其心大歡喜
富有諸財物 五欲而自恣 我等亦如是 世尊於長夜
常愍見教化 令種無上願 我等無智故 不覺亦不知
得少涅槃分 自足不求餘 今佛覺悟我 言非實滅度
得佛無上慧 今乃為真滅 我今從佛聞 授記莊嚴事
及轉次受決 身心遍歡喜

如是法華經授學無學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟設得
受記不亦快乎即從座起到於佛前頭面礼
足俱白佛言世尊我等於此亦應有分唯
有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是本時學
無學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當
得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍

羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世當
得作佛号山海慧自在通王如來應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千萬億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅三
藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃為地
多寶莊嚴其佛壽命無量千萬億
阿僧祇劫若人於千萬億無量阿僧祇劫中等
數校計不能得知正法住世像法
住世復倍正法阿難是山海慧自在通王佛
為十方無量千萬億恒河沙等諸佛如來所
共讚歎稱其功德尒時世尊欲重宣此義而
說偈言

我念僧中說 阿難持法者 當供養諸佛 然後成正覺
若曰山海慧 自在通王佛 其國土清淨 名常立勝幡
教化諸菩薩 其數如恒沙 佛有大威德 名聞滿十方
壽命無有量 以憐衆生故 正法復倍壽 像法復倍是
如恒河沙等 無數諸衆生 於此佛法中 種善道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩尒得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之

苟尚不聞諸大菩薩今得知是記有何因緣而
諸聲聞得如是決今時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王
佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難
常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨
多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護持來
諸佛法藏教化成就諸菩薩乘其本願如
是故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及國
土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時
憶念過去無量千萬億諸佛法藏通達無
礙如今所聞亦識本願今時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　無量諸佛法　如今日所聞
我今無復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
今時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号曰
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是為七寶華佛國土莊嚴壽命劫
數所化弟子正法像法亦如山海慧自在通
王如來無異亦為此佛而作長子過是已後
當得阿耨多羅三藐三菩提今時世尊欲重此義
而說偈言

當得阿耨多羅三藐三菩提今時世尊欲重此義
而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見無量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
無量億千萬　功德不可數　安住於佛法　以求無上道
今時世尊見學無二千人其意柔軟淳
淨一心觀佛告阿難汝見是學無學二千
人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏來後同時於十方國各得成佛皆同一号名
曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊壽命一
劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同
等今時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞　今於我前住　悉皆與受記　未來當成佛
所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺
各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　以證無上慧
皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等無有異
成就諸神通　度十方眾生　名聞普周遍　漸入於涅槃
今時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說
偈言

尒時學無學二千人聞佛授記歡喜踊躍而說
偈言
世尊慧燈明　我聞授記者　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩等八萬大士藥王汝
見是大衆中無量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支
佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙法
華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與受
記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王又如
來滅度之後若有人聞妙法華經乃至一偈
一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅三藐三
菩提記若復有人受持讀誦解說書寫妙法
華經乃至一偈於此經卷敬視如佛種種供
養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣
服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸人
等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大願
愍衆生故生此人間藥王若有人聞何等衆
生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人

生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人是
大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍衆
生願生此間廣說分別妙法華經何況盡能
受持種種供養者藥王當知是人自捨清淨
業願於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊為
一人說法華經乃至一句當知是人則如來
使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而以
散之天上寶聚應以奉獻所以者何是人

作諸供養人中上供而供養之應持天寶而以
以數之天上寶數應以奉獻所以者何是人
※歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故尒時世尊欲重宣此義而說偈
言
若聚往佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其身安泰 一切種智慧 當受持是經 并供持經者
若有能受持 如法華經者 當知佛所使 隨念諸衆生
諸有能受持 經法華經者 捨於清淨土 隨衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說無上法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
受滅後惡世 能持是經者 當令安隱住 如供養世尊
上饌餐甘美 及種種衣服 供養是佛子 亦得須臾聞
若能於後世 受持是經者 我道在人中 行於如來事
於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲無量重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾如惡言 其罪復過彼
有人求佛道 而於一劫中 合掌在我前 以無數偈讚
由是讚佛故 得無量功德 歎法持經者 其福復過彼
於八十億劫 以最妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得聞佛聞 則應自決了 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩我所說經典
※無量千万億已說今說當說而於其中此法華
經最為難信難解藥王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後藥王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者如來則為以衣
覆之又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力諸善根力當知是人與如
來共宿則為如來手摩其頭藥王在在處處
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應
起七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華香
瓔珞繒蓋種伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞誦書
持供養是法華經者當知是人亦善行菩薩
道若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提藥王譬如有人渴乏須水於彼高原

三菩提樂王辭如有人渴之須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能備習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟備習必知得阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
如法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化
成就菩薩而為開示樂王若有菩薩聞是法
華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座今乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住是中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣

尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不逆若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於此
經忘失句逗我還為說令得具足今時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨諸懈怠 應當聽此經 是經難得聞 信受者亦難
如人渴須水 穿鑿於高原 猶見乾燥土 知去水尚遠
漸見濕土泥 決定知近水 樂法菩薩人 於是當勤學
不聞法華經 去佛智甚遠 若聞是深經 決了聲聞法
是諸經之王 聞已隨思惟 當知此人等 近於佛智慧
若人說此經 應入如來室 著忍辱衣 而坐如來座
處衆無所畏 廣為分別說 大慈悲為室 柔和忍辱衣
諸法空為座 處此為說法 若說此經時 有人惡口罵
加刀杖瓦石 念佛故應忍 我千萬億土 現淨堅固身
於無量億劫 為衆生說法 若我滅度後 能說此經者
我遣化四衆 比丘比丘尼 及清信士女 供養於法師
引道諸衆生 集之令聽法 若人欲加惡 刀杖及瓦石
則遣變化人 為之作衛護 若說法之人 獨在空閑處
寂然樂人聲 讀誦此經典 我尒時為現 清淨光明身
若忘失章句 為說令通利 若人具足德 或為四衆說
空處誦經典 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王

若忘失當四 為說令通利 若人具是德 或為四衆說
空處諸說經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 亦與無量破
諸佛護念故 能令大衆喜 若親近法師 速得菩薩道

第十一

妙法華經見寶塔品第十一

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百
五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而
莊校之五千欄楯龕室千萬無數幢幡以為
嚴飾垂寶瓔珞寶鈴萬億而懸其上四面皆
出多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋
以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供
養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千萬億衆以
一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善
哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋
迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四
衆見大寶塔住在空中又聞塔中所出音
聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬合

聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬合
掌却住一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說
知一切世間天人阿脩羅等心之所疑而白佛
言世尊以何因緣有此寶塔從地涌出又於
其中發是音聲尒時佛告大樂說菩薩此
寶塔中有如來全身乃往過去東方無量
千萬億阿僧祇世界國名寶淨彼中有佛号
多寶其佛行菩薩道時作大誓願若我成
佛滅度之後於十方國土有說法華經處我之
塔廟為聽是經故踊現其前為作證明讚言善
哉彼佛成道已臨滅度時於天人大衆中告諸
比丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有
說法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在
於塔中讚言善哉善哉大樂說今多寶如來
塔聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉
是時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世
尊我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩
訶薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽
法華經故出於諸佛前時其有欲以我身示
四衆者彼佛本身諸佛在於十方世界說法

四衆者八部天龍諸佛在於十方世界說法
※盡還集一處然後我身乃出現耳大衆說我
今身諸佛在於十方世界說法者今應當集大
衆說白佛言世尊我等亦復欲見世尊今身諸
佛礼拜供養今時佛放白毫一光即見東方
五百萬億那由他恒河沙等國土諸佛彼諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴
無數千萬億菩薩充滿其中遍張寶幢寶
網羅上彼國諸佛以大妙音而說諸法及見無
量千萬億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方
四維上下白毫相光所照之處亦復如是今
時十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應
往娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如
來寶塔時娑婆世界即變清淨瑠璃為地寶
樹莊嚴黃金為繩以界八道無諸聚落村營
城邑大海江河山川林藪燒大寶香罽陁羅華
遍布其地以寶網覆羅覆其上懸諸寶鈴
唯留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛
各侍一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到
寶樹下一一寶樹高五百由旬持葉華菓次
第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬
亦以大寶而校飾之今時諸佛各於此座結

第莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由
※亦以大寶而校飾之今時諸佛各於此座結
跏趺坐如是展轉遍滿三千大千世界而於
釋迦牟尼佛一方所分之身猶故未盡時釋迦
牟尼佛以空受所分身諸佛故八方各更變
二百萬億那由他國皆令清淨無有地獄
餓鬼畜生及阿修羅又移諸天人置於他土
所化之國亦以瑠璃為地寶樹莊嚴樹高五
百由旬枝葉華菓次第莊嚴樹下皆有寶師
子座高五由旬亦以大寶而校飾之東方
過恒河沙等諸佛國土寶地平
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平

山頂隨山滿河目真鷲耆闍山鐵圍山大鐵圍
山須彌山等諸山王通為一佛國土寶地平
四寶交露樓閣覆其上懸諸幡蓋燒大寶
香諸天寶華遍布其地尒時東方釋迦牟
尼佛所分之身百千萬億那由他恒河沙等
國土中諸佛各各說法來集於此如是次第十方
諸佛皆悉來集坐於八方尒時二方四百億
億那由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸
佛各在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋
迦牟尼佛各齎寶華滿掬而告之言善男
子往詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我辭日
少病少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉安隱
不以此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛
與欲開此寶塔諸佛遣使亦後如是尒時釋迦
牟尼佛見所分身佛悉已來集各各坐於師
子之座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座
起虛空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是
釋迦牟尼佛以右指開七寶塔門出大音
聲如却關鑰開大城門即時一切衆會皆
見多寶如來於寶塔中坐師子座全身不散
如入禪定又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛
快說是法華經我為聽是經故而來至此尒

快說是法華經我為聽是經故而來至此尒
時四衆等見過去無量千萬億劫滅度佛說
如是言歎未曾有以天寶華衆散多寶佛
及釋迦牟尼佛上尒時多寶佛於寶塔中分
半座與釋迦牟尼佛而作是言釋迦牟尼佛
可就此座即時釋迦牟尼佛而其塔中坐其半
座結跏趺坐尒時大衆見二如來在七寶塔中師
子座上結跏趺坐各作是念佛座高遠唯願
如來以神通力令我等皆俱處虛空即時
釋迦牟尼佛以神通力接諸大衆皆在靈
鷲山以大音聲普告四衆誰能於此娑婆國土
廣說妙法華經今正是時如來不久當入涅
槃佛欲以此妙法華經付囑有在尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
聖主世尊 雖久滅度 在寶塔中 尚為法來
諸人云何 不勤為法 此佛滅度 無央數劫
爰來聽法 以難遇故 彼佛本願 我滅度後
在在所住 常為聽法 又我分身 無量諸佛
如恒沙等 來欲聽法 及見滅度 多寶如來
各捨妙土 及弟子衆 天人龍神 諸供養事
令法久住 及來至此 為坐諸佛 以神通力

命法久住　故乘至此　為坐諸佛　以神通力
＊移無量衆　令國清淨　諸佛各各　詣寶樹下
如清淨池　蓮華莊嚴　其寶樹下　諸師子座
佛坐其上　光明嚴飾　如夜暗中　然大燋火
身出妙香　遍十方國　衆生蒙香　皆不自勝
譬如大風　吹小樹拔　以是方便　令法久住
告諸大衆　我滅度後　誰能護持　讀說斯經
今於佛前　自說誓言　其多寶佛　雖入滅度
以大誓願　而師子孔　多寶如來　及與我身
所集化佛　當知此意　諸佛子等　誰能護法
言發大願　令得久住　其有能護　此經法者
則為供養　我及多寶　此多寶佛　處於寶塔
常遊十方　為是經故　亦復供養　諸來化佛
住嚴光飾　諸世界者　若說此經　則為見我
多寶如來　及諸化佛　諸善男子　各詣思惟
此為難事　宜發大願　是諸衆等　數如恒沙
雖說此等　未之為難　若接須彌　擲置他方
無數佛土　亦未為難　若以足指　動大千界
遠擲他國　亦未為難　若立有頂　為衆廣說
無量餘經　亦未為難　若佛滅後　於惡世中
能說此經　是則為難　假使有人　手把虛空
而以遊行　亦未為難　於我滅後　若自書持
若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上

W→T262 9/34 B22

若使人書　是則為難　若以大地　置足甲上
＊昇於梵天　亦未為難　佛滅度後　於惡世中
轉讀此經　是則為難　假使劫燒　攝負乾草
入中不燒　亦未為難　我滅度後　若持此經
為一人說　是則為難　若持八萬　四千法藏
十二部經　為人演說　令諸聽者　得六神通
雖能如是　亦未為難　於我滅後　聽受此經
問其義趣　是則為難　若人說法　令千萬億
無量無邊　恒沙衆生　得阿羅漢　具六神通
雖有是益　亦未為難　於我滅後　若能奉持
如斯經典　是則為難　我為佛道　於無量土
從始至今　廣說諸經　而於其中　此經第一
若有能持　則持佛身　諸善男子　於我滅後
誰能受持　讀誦此經　今於佛前　自說誓言
此經難持　若暫持者　我則歡喜　諸佛亦然
如是之人　諸佛所歎　是則勇猛　是則精進
是名持戒　行頭陀者　則為疾得　無上佛道
能於來世　讀持此經　是真佛子　住淳善地
佛滅度後　能解其義　是諸天人　世間之眼
於恐畏世　能演史說　一切天人　皆應供養

妙法蓮華經卷第四

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第二十五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩名者於此

名觀世音佛告無盡意善男子若有無量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩

薩一心稱名觀世音菩薩即時觀其音聲皆

得解脫若有持是觀世音菩薩名者設入大

火神力故不能燒若為大水所漂

生處求金銀琉璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠

等寶入海假使黑風吹其船舫漂墮羅

刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩

名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因

緣名觀世音若復有人臨當被害稱觀世音

菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人

聞其稱觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能

以惡眼視之況復加害設復有人若有罪若

无罪杻械枷鎖檢繫其身稱觀世音菩薩名

者皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿

中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過

險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怪

S-T262 9/56C2

中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過

險路其中一人作是唱言諸善男子勿得怪

怖汝等應當一心稱觀世音菩薩名号是菩

薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此

怨賊當得解脫衆商人聞俱發聲言南无觀

世音菩薩稱其名故即得解脫无盡意觀世

音菩薩摩訶薩威神之力巍巍如是若有衆

生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩便得離

欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離

瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離

癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神力

多所饒益是故衆生常應心念若有女人設

欲求男礼拜供養觀世音菩薩便生福德智

慧之男設欲求女便生端正有相之女宿植

德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有如是

力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福不唐

捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名号无

盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名

字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意

云何是善男子善女人功德多不无盡意言

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩

名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无

甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異於百千万億劫不窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身

而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法以執金剛神得度者即現
執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩
薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏難之中能施
无畏是故此娑婆世界皆号之為施无畏者
无盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世音
菩薩即解頸衆寶珠纓絡價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶纓絡
時觀世音菩薩不肯受之无盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此纓絡尒時佛
告觀世音菩薩當愍此无盡意菩薩及四衆
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩

天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
※羅睺伽人非人等故受是纓絡即時觀世音
菩薩隨諸四衆及於天龍人非人等受其纓
絡分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶
佛塔无盡意觀世音菩薩有如是自在
神力遊於娑婆世界尒時无盡意菩薩
以偈問曰
世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答无盡意汝聽觀音行善應諸方所
弘誓深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊遶各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋狖得解脫
呪咀諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或惡鬼羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去

若惡獸圍遶利牙爪可怖念彼觀音力疾走无邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒烟火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時得消滅
衆生被困厄无量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土无刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
无垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死厄能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海无量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等
等阿耨多羅三藐三菩提心
妙法蓮華經陀羅尼品第二十六
尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者至若讀誦通利書寫如說修行

佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多余時藥王菩
薩白佛言世尊我今當與說法者陀羅
尼呪以守護之即說呪曰
安余 二 摩摩禰 三 摩摩禰 四 旨隸 五 遮
梨第 六 隸咩 七 隸 八 隸 九 多羅 十 阿 十一 阿羅 十二 阿羅婆羅
帝 十三 目帝 十四 多履 十五 阿羅婆羅 十六
奈履 十七 婆履 十八 又奇 十九 阿又奇 二十 阿者隸 二十一
糅帝 二十二 隸履 二十三 阿羅履 二十四 阿盧伽婆婆 二十五
羅蘇毗 二十六 又隸 二十七 阿便哆 二十八 鄔便哆 二十九 鄔隸
履利 三十 阿賈哆波隸 三十一 輸地 三十二 遍究隸 三十三
六 拿究隸 三十四 阿羅隸 三十五 波羅隸 三十六 首迦
毘 三十七 阿三唐三履 三十八 佛馱毘吉利蹇
帝 三十九 達磨波利毘 四十 僧伽涅
瞿沙 四十一 婆舍婆舍輸地 四十二 曼哆曼哆羅 四十三
曼哆邏叉悉多 四十四 郅樓哆 四十五 郅樓哆僑

曼哆邏叉悉多 四十六 郅樓哆 四十七 郅樓哆僑
舍略 四十八 惡叉邏 四十九 阿婆盧
五十 阿摩若 五十一 那多夜 五十二
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益余時勇施菩薩白佛言
世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀
羅尼若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹
若富單那若吉蔗若鳩槃若餓鬼等伺
求其短无能得便即於佛前而說呪曰
座 隸 二 摩訶座隸 三 郁枳 四 目枳 五 阿隸
六 阿羅婆第 七 涅隸第 八 涅隸多婆第 九
伊緻 十 履 十一 履緻履 十二 履緻履 十三 涅隸墀
履 十四 涅隸墀婆履 十五
世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦
皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已余時毘沙門天王護世者白佛言世尊
我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅
尼即說呪曰

是即說呪曰

＊阿梨一那梨二兜那梨三阿那盧四那履五

拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持

是經者令百由旬內諸衰患令時持國天

王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭

敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦

以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二瞿利三乾陀利四犍陀利五

摩蹬耆六常求利七浮樓莎抳八頞

底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說

若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已亦時

有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒

四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭

足八名持瓔珞九名睹帝十名藍一切衆生

精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬

俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護

讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法

師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊

提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履

伊提履一伊提泥二伊提履三阿提履四伊

＊提履五涅履六涅履七涅履八涅履九涅履十

樓醯一樓醯二樓醯三樓醯四多醯五多

醯六多醯七鞞醯八鞞醯九

寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若

餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若犍駄

若烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉

蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若

至七日若常熱病若男形若女形若童男

形若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛

前而說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝

如殺父母罪　亦如壓油殃　斗稱欺誑人　調達破僧罪

犯此法師者　當獲如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱

離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善

哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量

何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

香塗香燒香幡蓋伎樂種種燈蘇燈油燈

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師

迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供

諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當雜讓如是法
師說是陀羅尼品時六万八千人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智
佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受

佛所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十爪指
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐卧身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而復
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上座於一切世門天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
語子言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
備道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇波羅　值佛猶難是　願聽我出家　諸難亦難　願聽我出家
母即告言聽　汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言善哉父母願時往詣雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇波羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛習三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與羣臣眷屬
俱淨德夫人與後宮采女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼
足繞佛三帀劫住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於

113

法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於
虛空中化成四柱寶臺臺中有大寶床數百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒
時妙莊嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中住比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付弟
與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常勤精進備行
妙法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三
昧即升虛空高七多羅樹而白佛言世尊此
我二子已作佛事以神通變化轉我邪心令
得安住於佛法中得見世尊此二子者是我
善知識為欲發起宿世善根饒益我故來
生我家尒時雲雷音宿王華智佛告妙莊嚴
王言如是如是如汝所言若善男子善女人種
善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王

114

善根故世世得善知識其善知識能作佛事
示教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王
當知善知識者是大因緣所謂化導令得見
佛發阿耨多羅三藐三菩提心大王決見此
二子不此二子已曾供養六十五百千万億
那由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受
持法華經隱念邪見衆生令住正見妙莊嚴
王即從虛空中下而白佛言世尊如來甚
希有以功德知慧故頂上肉髻光明顯照其
眼長廣而紺青色肩闊豪相如珂月齒白齊
密常有光明眉色赤好如頻婆果今時妙莊
嚴王讚歎佛如是等无量百千万億功德已
於如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有
有如來之法具足成就不可思議微妙功德
教我所行安隱快善我從今日不復自隨心
行不生邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已
礼佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈
異人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前
光照莊嚴相菩薩是袁陀妙莊嚴王及諸春
屬故於彼中生其二子者今藥王菩薩藥上
菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成

菩薩是是藥王藥上菩薩成就如此諸大功
德已於无量百千万億諸佛所植衆德本成
就不可思議諸善功德若有人識是二菩薩
名字者一切世間諸天人民亦應礼拜佛說
是妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離
垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

爾時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經諸
國普皆震動雨寶蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七帀白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑
婆世界說法華經與无量无邊百千万億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人成就四法
於如來滅後當得是法華經一者為諸佛護
念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法

念二者植衆德本三者入正定聚四者發救
一切衆生之心善男子善女人如是成就四法
於如來滅後必得是經尒時菩賢菩薩白
佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受持
是經典者我當守護除其衰患令得安隱使
无伺求得其便若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若違陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此經
我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣其
所而自現身供養守護安慰其心亦為供養
法華經故是人若坐思惟此經尒時我復乘白
象王現其人前其人若於法華經有所忘
失一句一偈我當教之與共讀誦還令通利
尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大歡
喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅尼
名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音方
便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世後
五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習是
法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞

法華經於三七日中應一心精進滿三七日已
我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍繞
以一切衆生所應見身現其人前而為說法
示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅尼
故无有非人能破壞者亦不為女人之所惑
乱我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地（達賣反一）檀陀婆地（二）檀陀婆帝（三）檀陀
鳩舍隸（四）檀陀脩陀隸（五）脩陀隸（六）脩他羅
婆底（七）佛馱波羯蹛（八）薩婆陀羅尼阿婆多
尼（九）薩婆沙阿婆多尼（十）脩阿婆多尼（十一）
僧伽婆履叉尼（十二）僧伽涅伽陀尼（十三）阿僧祇
（十四）僧伽波伽地（十五）帝隸阿惰僧伽兜略（盧遮反）
阿羅帝波羅帝（十六）薩婆僧伽三摩地伽蘭地
（十七）薩婆達磨脩波利刹帝（十八）薩婆薩埵樓駄憍
舍略阿耨伽地（十九）羊阿毗吉利地帝（二十）
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說脩行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利

正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之
其人即著七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千万億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後閻
浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼
佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多
所衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此

經典者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此
經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟佛衣之所覆如是之
人不復貪著世樂不好外道經書手筆亦
復不親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲
知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上普賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是
行終无所獲如是罪報當世世无眼若有供
養讚歎之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒踈缺

W→T262 9/62B1

Chin. 0188

受持是經者出其溫惡若實若不實此人現
世得白癩病若輕笑之者當世世牙齒疎缺
醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢惡
瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故善男善見
受持是經典者當起遠迎當如敬佛說是菩
賢勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百
千万億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸
菩薩具普賢道佛說是經時普賢等諸菩
薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一
切大會皆大歡喜受持佛語作禮而去

妙法蓮華經卷第七

▼斯六七九五號　釋尼戒初篇八波羅夷義決

釋尼戒初篇八波羅夷義決

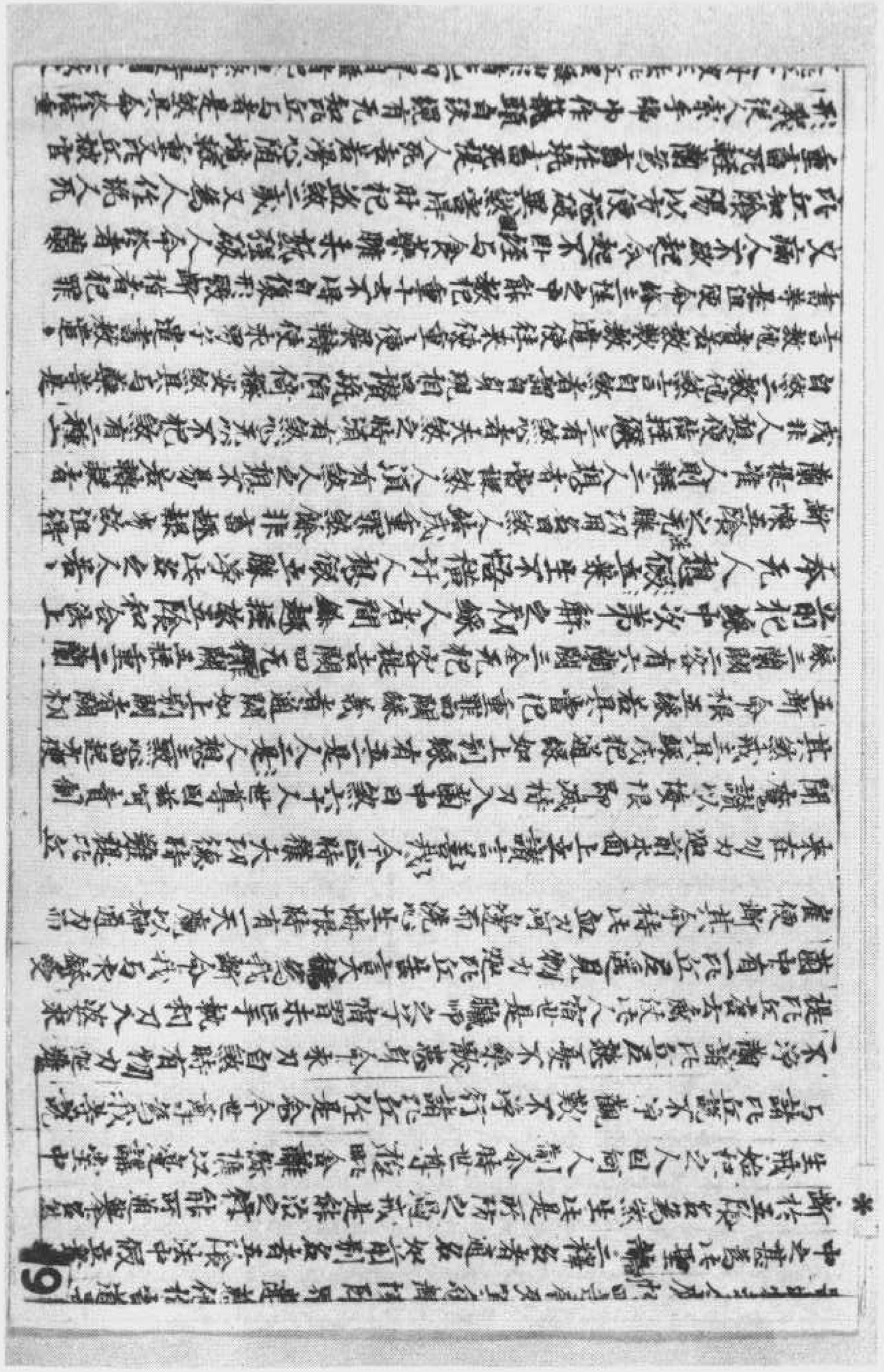
夫諸佛如來一時教法雖兼恒沙總而言之無出三藏經律
論等就三藏中攝為二教法門一理教法門二行教法門言理
教法門者蓋是如來宣已所證法性欲使兼生安心理教開示
正路同佛故說名理教法門言行教法者門然行不自成依理
造修法成在已名之為行行不自現稽教以章顯行之文名行教
法門今此戒本於二教之中行教攝也將釋此一軸戒文總以兩門
分別第一釋戒經題目　第二隨文解釋　初釋題中　四分戒本者是
百年後五部內一部之別名戒者敬屋之鄭号仍在其時時同
一藏仏滅度後百年之後時堅五師等各同一味經百年外橫為
等各起宗見分為五典如祈金仗並為金用本一金別義異於此四
分之名於此部中一部之別名若就能詮人去是言无德此去法藏
約所詮說名曰四分四部戒部回以為名今此戒經從彼律出四者
數也律有四數故分者嗅也律有四嗅文義故成從律初至
僧戒未竭初分從屋戒初至屋戒末嫌受說戒二軌度為第二
分從安屋自恣十軌度等是第三分從房舍三軌度為第四分
戒者外防七支內調三毒曰戒也本者敬令教法傳持流演於世數
錄比要半月傳說於時故稱為本自下第二隨文解釋於中分
二二者廣數二者略數此二教中漢各分三第一席分第二宗
第三流道三文之中初明席者顯宗由致教起之端名為席
從教首已下至後是事如是持已來名席分就席分中漢
分為兩別初十二行偈是凡席律主持啟流傳聖教教及段代
隱時不住數戒功能名廣略二教勸信席也二和合已下至如
是持已來是聖席明二教大宗教起由致名教起席也今此二席
道別不等道者此二席道席廣略二教由致故曰道別者初凡

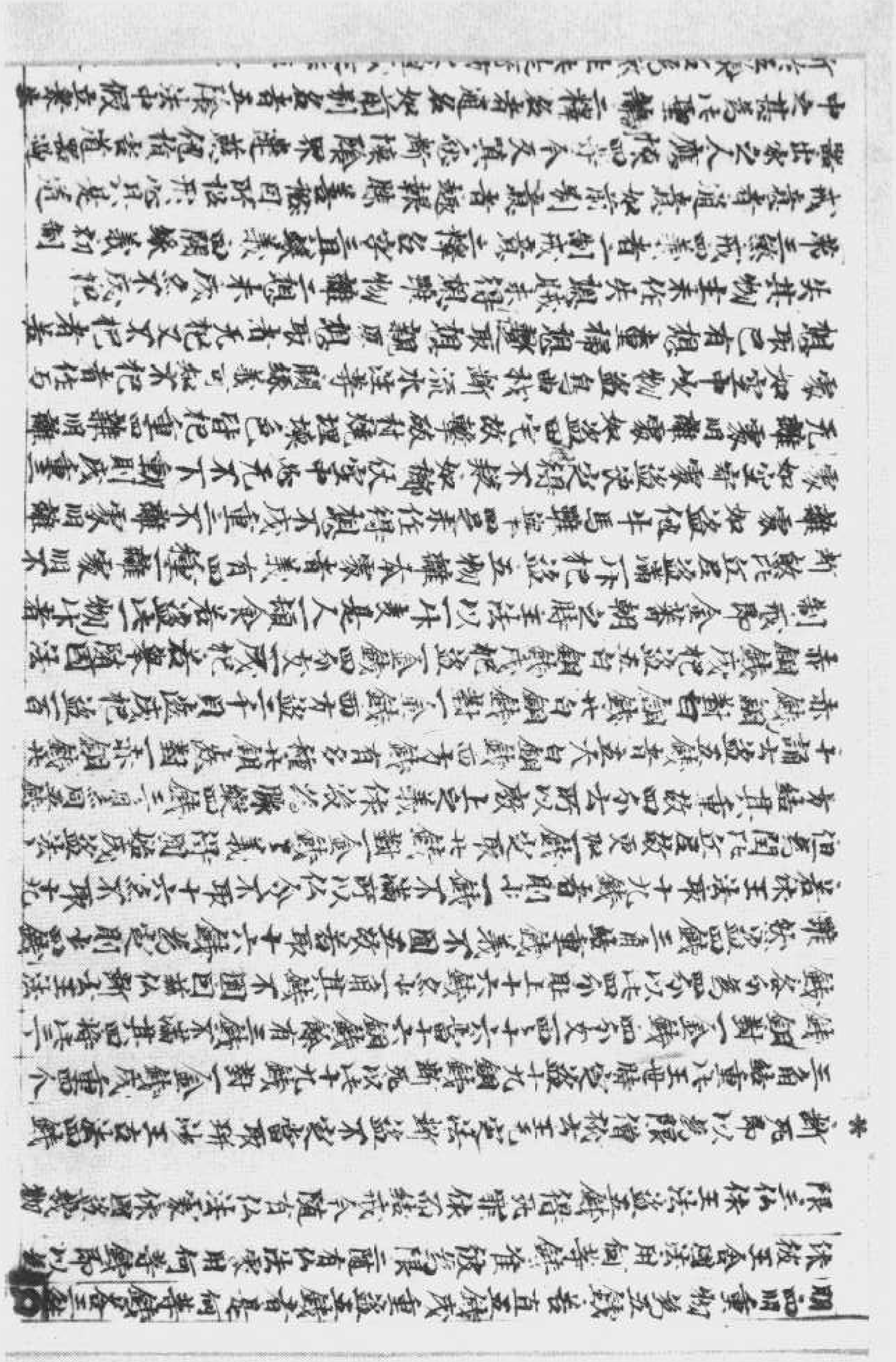
隨時不信數戒不能名廣略二教勸信席也二和合已下至三
是持已來是聖席明二教大宗教起由致名教起席也今此二席
道別不等道者此二席道席廣略二教由致故曰道別者初九
席於五部律中席別不同名別後聖席為席廣教不述略
也曰別又去前通後別前席物述二教故名為通後席但席廣
教曰別次後通前別後聖席五部同一名通凡席別席四分不席
餘部曰別三正宗者從初戒已下至七滅爭已來為正宗五篇
七聚正犯明已不犯輕重等相被時之益正當幾感故曰正宗三
流通者正說之文非為現在之教流傳係季末代等聞名流通後
我已說戒經席已下至明人偈等文是此上是廣略二教物席正流
通言廣教別席正流通者席正為知流通者法滅諦後我已說
戒經席至此是仏所說毕此戒經中來等文是略教別席正流通者
前二席是略教物席若更有餘仏法已下至應當學已來略教別
席從忍辱第一道已下至第七偈下從如是已後廣分別說已來是正
宗從諸比丘自有樂法已下至當於中學已來是流通分也明人偈
是二教物流通分也從此已下二別解但五篇戒无開輕重釋二戒皆
具四門一是制戒意二釋名自三且蚖戒犯四闕緣義具初篇下
第一染戒制意者一通二別言通意者如來成道十二年前諸利
根弟子无有過漏當日之時但以略說別解脫戒而作是言一切惡
莫作等文是十二年後謂諸纍根弟子起諸過失如來制戒隨
闕補之辭如蚊蝱有孔方補如來制戒名後如是通有三意二滅淨
未起非法二滅淨已起發細能輕重議別義除三招生十種功德令法久住
有此三意廣制戒法授及諸戒日通意言別者且初染戒婬欲
性眠是雜穢生死根本義不斷捨沈輪三有莫能出離障之根
勿過於此是以聖制言釋名者名道之別戒是道義不淨行是別等
不淨行是婬欲法受染汙名不淨行是所防之處戒是能之行能防道
舉名不淨行戒此戒名曰何人制之戒此三制而成二略制二隨制三廣制

別道利以是以聖制 言釋名者名道之別戒是道義不淨行是別
不淨行是婬欲法受染汙名不淨行是所防之處戒是能之行能防道
舉名不淨行戒此戒名曰何人制之戒此三制而成二略制二隨制三廣制
利略制者今時仏在唱合和蘭陀村須提那等待信出家比丘善
施液回乞食毋見翻令洛通悉來坐三不便其令毋故三往勸其須
提那便言能行仏回制戒名略制隨制者有跋闍子比丘常樂在家妻
子家產怒憂不樂淨行即便還家有戒羸相使行染欲故仏制戒名
隨制三廣制者今時有一乞食比丘在閑淨處與白衣通仏回制戒名
廣制滿足戒本三且緣者名道之別道緣具三天比丘屋 三制教
後 以其初人教 未講故 三无重病 明見狂 此等三緣下及第戒日道別緣具四二所增 者
染心三起方便四与增令便犯 惡通名具四緣二所增 三惡通三与增令重
時受樂便犯 初所境者犯不無起要 此境 境不同有其二種 見自境
身作境者是三是他境於他上犯 當所道者是就境上復有三便
非人畜生比丘三趣上各有五種人男三人童男三人黃門四人形三人婦女
比丘五種意一趣論具有五境道三趣說計有一十五種所犯之境比丘境上
各有隔等四句不同下境中復有四種犯境境之境境之眼眼境之无境緣
境若論廣說具有三千七百餘句皆是无有見犯婬色境於比丘境中但婬惡
緣有隔障但入毛頭皆犯重罪若以惡通名曰比丘有染心者於前境
上起欲染心行其非法名有染心三起方便者天竺方便有其四種之法方
便遠資前境如嚴語同行善為媒嫁令緣是三近方便如身手相
及唐觸者是三遠趣方便能緣者是三步乞進趣是名四緣方
便可知 四与境合者以身他諸境有染愛心牙相合時皆犯重罪
惡通者相名同比例說前所犯中輕重三別二自後作之教人三无犯
自作名內復有其二道非道善別故道者但是正道非道者顛倒
本君待飲起鉛錫錫銅鐵等作器根者是義是正道作非相名重道
是非道非道相顛非道者相前名道義別義非道是名蘭若義犯
器上未換半換全換等行者蘭三數人者有二道名有異若居蘭

是非道非道相違非道已相違者道與道者於犯
易上未換半換全換等行者薩二教人者有二道俗有異若尼教僧
*し依教者尼得蘭不依教者尼告僧忍然下二衆相教作白不作白告
若教犯後三衆每度得重障受戒犯前二衆及免清淨僧許受戒
初一度得重若犯無戒僧忍許受戒下二衆犯根本者得滅擯長罪
善見云寧以熱鐵入腹不以此緣墮三惡道又云可畏之甚無過男
境懷匹敵德莫不由男色一染心著者犯越毗尼若見男分心義欲相
開聲起業能滅善法得告羅罪若觸男分能燒功德能障
其重頌有犯初戒即決義是僧殘罪若有如此丘觸磨殘尼觸
或有犯罪即決義未提下有尼覆藏罪或僧覆藏提犯此或即決
義成吉不有尼隨舉此丘得或僧得吉犯罪是二輕重不同僧漏失
殘尼漏失提尼素美食提舍尼僧犯提尼並準上大小硬提僧告
頌有一堅犯五篇耶有此丘尼學家中自手受食犯提舍尼偏倚食犯
吉等易說法過五六語犯提向男說藏語犯殘餘過人法犯或又此
丘尼以呼述先舉化作非吉已其行姪得何罪答自知是此丘尼犯吉
或自不知是此丘者犯蘭頌有作一方便犯百千罪耶有若此丘尼以貪
惡心以涉豆散御或灑水諸此丘上隨著者犯提四闕緣者步道易別
有三義一道名闕緣七方便是二別名闕緣篇三下諸戒是三總名道
名別前三道緣望下諸篇即是別名對諸戒論即是道緣闕道三
緣全无犯名可闕初或有罪是下二衆人闕別緣輕重不等闕初緣二
闕闕三兩緣无犯闕四緣輕重三闕下犯者師子大虫師畏之行姪無
過等不犯又自殺不殺不犯又殺初未制戒前又癡狂心亂等不犯
第二盜戒四義者一制戒意二釋名字三具六緣義四闕緣義
初制戒意中道意如前別意者凡盜資財形命之本非法
不與人情報重罪著衣染出家所為應毀清物今乃非理復
棄損燈不輕過中之重是故聖制二釋名者道名如前別名者

有學戒意中道意如前別意者凡盜資財形命之本非
不與人情報重罪著衣染出家所為應毀清物今乃非理復
棄損燈不輕過中之重是故聖制二釋名者道名如前別名者
非理損財名之為盜不與而取名之曰盜三是所防之過戒是能治
之行能所通舉故曰盜戒法戒初曰何人制之制而成余時世尊
在逝羅閱城者闍崛山城中有檀尼聚比丘尼在閑靜處致一草屋而住常行乞食後有業薪人持去後更
住赤色凡屋後時世尊巡行比丘尼房房舍閉具白見此屋破而問之
請比丘尼報言是檀尼聚世尊勅諸比丘打破此屋後許盜王勅取彼
要杖王聞啊責佛曰制戒三具緣成犯者通緣以上別緣具五二盜
有主物三有主想三明重物四明有盜心五物離本處五具足作
成重罪四闕緣及者通別別者別別緣得之闕闕之緣容
有九闕闕三緣重物作種之闕闕四緣无盜心全无犯闕五緣輕
重二闕二者具緣成犯中標盜之相義略有三種一三寶六物三人物
三種寶物初三寶物中復有二種一約自護二約他護住人
物者亦護主結罪復作寶物中亦有二種一者非全者寶生
汎論盜處須三有主六生六大三寶三種等物有主守護
非理毀損斯成犯法若无主物及以也物或緣麦持想經等
雖有盜心易非盜處並不結犯唯有本心方便令作犯緣次布
薩釋說初緣中盜佛法僧物若盜佛塔中物盖舍利珠瓔花瓔珞
養之具約施主計直成重物无施主聖斷施主福德結罪
望佛无盜罪佛於物无我所心故但蘭罪同非人物攝故莫多云
佛塔中鳥死及得餘物供塔用餘用犯盜塔上歸主淨地棄之不得
惡用得罪盜天龍神僕未神廟中物得蘭若盜佛僕舍利諸樂
養具等但住淨心供養自作命言彼名是師我名是師作如是意
无犯盜法物者若盜經卷計紙墨書功滿五犯重盜經物者計
直犯重不得以史經像上主若寫改經如文段得重十誦云昔委長





我滅後人素手綿中作抱頭自撲纏有无知比丘尼者是教其命終生
又比丘父母被王殺比丘居語曲形者七二刀尋用語者犯重欲者得罪又去教
罪漢得度三年不得受戒父母得法輪僧得度二年不得受戒父母不有教富生父母得受戒 又教父母不結罪耶答有父母
教无明父貪愛母不得罪西方便者三種方便義如前說 五斷
命根者所言命者律云後初生識後識連持日命初識名初
母二色合和合識支託父母二色已為所依止色如種是人報之始
名初識方生命終處後一念未捨觀後識中間連持不命教
據者是命根若據七識連合教隨名初命根結重十誦云命
者須壽識三日命根或又居沈弥居音邪滅損 緣義如文可
知不犯者若擲刀仗瓦石等遠房擔撲墮木石病人扶起能浴時
藥時後涼至旦後旦至涼入房出房而廁往反之切无容心而不犯
未制戒前忘无犯 第四大妄語戒 四義者一制戒意二釋
名字 三具緣說犯四開緣義 初制戒意者通意如前別意者
无漏真道聖所證法非是凡夫所證今冒假虛誤自言
已證熱惱於世俗相名利過中之重故以聖制之釋名字者通名
如上別名者言不稱實曰妄說重德事過凡境名過人法說
是所防過戒是能治之行能所通舉故曰妄過人法戒始犯之人
亦時世尊遊於毗耶舍離獼猴池邊高閣講堂告諸比丘居汝
等當知今時世穀貴人民飢饉乞求難得汝等諸友同師同學
隨處安居我亦當於此處安居時有衆多比丘居受仙教教於婆
來阿婆安居作是念言如今此國飲食難得我等作何方便令
言我得上人法得禪得解脫得阿羅漢等并證解脫比丘居得解
脫居士聞已信受其言而以所有飲食供養諸比丘居仏回制戒三
具緣者通緣如上別者具八前境是人之人想之境虛妄知想虛妄
說過人法六自言已證七言辭分分八前人知解具足上緣建茂重罪

具緣者通緣如上別者具八前境是人之人想之境虛妄知想虛妄
說過人法六自言已證七言辭分分八前人知解具足上緣建茂重罪
四論義者通論如前別論者義論初緣有三論義六論論二緣六
論疑想各三論三緣作境實或有提言或全无犯四論緣增上緣
人全无犯論三緣作非過人法无罪容得論論六緣作不自言已證
无犯或得論罪論七緣作論論八緣重論 前具緣中後業懺悔之夫
妄語時前境是人能領解故結重緣非畜類雖能不能領解結
論者三人想者能前時始終須作人想而能得重若轉想疑必使成輕
罪三境虛者妄語之時實未得聖望說聖法出知境虛者自知未證上
人之法未悟聖道但為利故誑前言得五說過人法者誑前人我得禪得解
脫十智四辯智善實未證得妄說皆得六自言已證者聖所證理及有證
法我悉證悟文不淨觀已上至四果已來我已得之七言辭分分者妄稱
聖法能或前人明白而說彼此具開八前人知解者說說種種諸賢聖法前
人領解心受不疑皆結重罪疑則論若現身想前人文人不疑則重疑得論
文大龍鬼神來供養我犯重文去欲說誑彼錯向此說皆重文自稱
是仏天人師友是并等論時有比丘居與聖賢同坐時有白衣大富賢
聖師職比丘居自知不是聖同聖無然犯論比丘居不得禪妄於其
床上問自而坐有人礼敬比丘居望似坐禪知而不言論時有比丘居於无
人處忽逢於人其人報言此處无僧今忽逢者必是聖人此比丘居不
言是聖之不言是不聖者論若言是或有此比丘居言某處衆多比
丘居皆是聖賢前人問言汝在彼數內不比丘居而不言不是者論若
言是或義於天龍夜叉餓鬼畜生能變形者邊說上人法論
說而不知者若不能變形者前說者若作手印遣使者書彼
知者論不知者若實德道向不同意說者若向同意人說名得
罪不犯者自知得不淨觀已上諸法若毀呰說疾說非處
說欲說此錯說彼善皆不犯重而犯者夢中說名者以非言說之

罪不犯者自知得不淨觸已上諸法者感受說疾說苦說空說非
說欲說說法諸說彼等皆不犯重而犯吉夢中說名吉以非言說之
儀故也　第五摩觸戒　四義示別一制戒意二釋名字三真緣
義四開緣義　初制戒意者名為滿名別通意如前別意者此家
之八理應起地塵染世心累外禁防微善為世軌則若觸男子
失招譏嫌過中之甚是以聖制　二釋名者名為滿名別通名如前
別名者身相稱樸為摩二境文對曰觸此是所防之過戒是能治
之行能所滿舉故曰摩觸戒　三真緣者如佛在舍衛國
林樹給孤獨園中時大富長者名大善康樂端正無雙有偷蘭難陀
比丘尼名端正無雙長者相貌可有染心後長者為法尼故設供請
諸比丘尼到已偷蘭難陀不來長者問去偷蘭尼何在不來餘尼去
在寺不來長者聞已疾令行食以昨往寺中偷蘭遙見長者即臥
床上長者前問阿誰何所患善哉我所欲者而汝
不欲長者去我欲非不欲即前相觸時有守房沙彌尼見是事
諸尼迴已具向說之諸尼問尼何責已告諸比丘白佛佛言
偷蘭尼已集十句義制此戒三真緣者名通名別通緣如上別緣
具五一是男子二男相三染心四摩觸五受樂便犯初男子者問非
天與畜男及女死法大小道依親疎等輕重有異二男想者起欲
欲心想觸之時任人男鬼始終不改九家摩觸者是三染心者可知
四觸者是輕境染心既微犯无陵逼之過故犯輕罪若尼以輕境觸
僧重境男以輕境觸尼重境之時犯重不假二重境相觸或重境
有欲樂之想犯重若与男子身相觸之時隨九家觸多少皆犯有
觸有五種初欲相觸二俱无表清體故著犯重三可有表清淡故相
著觸三俱有表清淡轉微者犯輕四俱无表中心境相應者犯重
心不當境疑者輕觸於覺境上有此階除睡死懷三境上名然著
相觸身衣瞑絡具等觸一動身不動身名觸二皆動身名觸

二皆不動身有染心名觸如上有殺觸者皆吉若大非人畜男等
能變形者觸則開不能變形者皆吉若二形黃門男觸者開吉
女人相觸吉自觸其身有染心吉十二衆相觸及觸三趣男子等皆切
皆吉犯相如是四開緣義開初三開開二六開開三四二緣无犯開輕
重三開不犯者若作兄弟相戲与時戲笑時救解時共男子牽拖
提舉行食提拽頭髮拔杖什木无根心不犯有欲心非威儀吉若尼
被水沒開提男子雖无心起但提一衣莫被到岸无犯男溺水法尼
于中水中流不斷於男子起染心開若在門路逢男子溺者要
希已過无犯若无食時男子持食來尼有染心者當重舉出上
餘人受之若男子取物共恐相觸者與去且地取之若親姻久別
相見抱捉尼者當正念无犯若親姻病患水火刀兵大坑等難捉
尼者无染心開不犯有未制戒前不犯有癡狂病等不犯
第六八事戒者名具四義一制戒意二釋名字三具緣義四開緣義
初制戒意名通名別通意如前別意者夫樣儀之規无觸染難
應所自心微見開何屏跡共期過犯作八罪深至重是以聖開
二釋名者名通名別通名如前別名者八者數也事者境有相激
名事此是所防之過戒是能治之行能所滿舉名八事戒此初開
人制之　尒時佛在舍衛國祇樹給孤獨園中有一長者名沙彌摩
跋正業[前]蘭偷難陀尼是姊正長者子尼可相攀涉使受長者
授手等八事尒時諸比丘尼聞已問責偷蘭尼告諸比丘白佛言
方便問責此尼令最初犯戒自今已去尼犯八事得戒罪三具緣者
具五緣成犯二是男子三男想三染心四犯前七事未識五八事作犯八
事者授手二授衣三入屏處離伴四屏處是行住等三女身相倚
八共期初男等者前境是男相成犯義若非男女等不結其重
三男想者若犯八事必須想心當境若轉想疑等不結本德戒
三染心者是可染欲之清四犯前七事者識犯前之七過未有自路

八共期初男子者前境是男相成犯義若非男女等不結其
三男想者若犯八事必須想心當境若轉想疑等下犯本德戒
主染心者是牙染欲之清四犯前七事者戒犯前之七過未有首路
幾微比丘成本罪　五八事作犯者業八共興行非欲愛之所八事社
集結犯戒德八事中犯本可知捉手者眼已後屏處共立共行等四
是離見聞處俱離見聞處牙相離蘭七相倚者身手相及處
是八期者共行染處是於上七中一七犯有樂相得七蘭犯八或若一
男犯八一時犯八八年犯八七男或八重必先次業犯之皆重若非畜
能變形者犯七或犯八蘭不變形者犯八者若一人以八事行屋或行不
或若八人各以一事行屋成行屋不或若以染心知人犯業八事者或下
二業犯八事者或犯相知是四關緣者關初緣三蘭關二緣六蘭相捉各三
蘭三二緣先犯關五緣七蘭不犯者取与時來解時所施時犯行時悔
過時受法時捉衣入屏處共語共行立等先犯文故人打賊捉惡歌等
不作惡事共期者先犯又未制戒前不犯有癡狂病等先犯
[illegible]七覆他重罪成必其四義一制戒意二釋名字三具緣成犯四關緣
義初制戒意者必通必別道意如前別意者覆藏之過所犯名等
則稱世名等默隱他非過中之甚是故聖制之釋名者必通必別通
名如前別名者覆者隱也藏者默而不說曰藏此是所防之過戒
是能治之行能所通等名覆藏戒也法戒初休何人制之　尒時仏在
舍衛國祇樹給孤園中時倫蘭尼有妹字拘舍離尼犯重倫
蘭尼知妹犯重作是去我今向人說者彼得惡名稱若彼得惡名我亦
得之遂方默然不說後食拘尼便即休道諸比丘尼語倫蘭尼見汝妹
捨道不食去彼所作是非色不是我先知彼作如是事諸比丘尼去汝先
知是事者何不向人說名去我向人說恐得惡名故不說尒時諸比丘
可責倫蘭尼去何覆藏拘舍重罪諸比丘尼白佛言已種何
責倫蘭尼何以覆藏拘舍重罪倫蘭尼最初犯戒自今已去若比丘尼

知是事者何不向人說名去我向人說恐得惡名故不說尒時諸比丘
可責倫蘭尼去何覆藏拘舍重罪諸比丘尼白佛言已種何
責倫蘭尼何以覆藏拘舍重罪倫蘭尼最初犯戒自今已去若比丘尼
知他比丘尼犯重不自舉者於將磨布薩二僧不舉是不自僧知不語
人作異時中犯罪或命終或休道若滅殯若業僧處者業中僧
決斷罪時遙不聽入衆告是若入外道舉彼作是言我先知有如
是罪者不說故犯重三具緣者共緣成犯六天尼二犯八重已三知他犯
重四作覆藏心五不發露六朋相出便犯初天尼者要是極成方
成天尼蘭下二種犯一緣二犯八重者若犯八或乃入七限但具方
便得本心經過三知他犯重者共結正罪須有見聞若不憑
知何名覆藏四作覆藏心者彼實犯過七實知關黑覆不說
恐招譏跡者是五不發露者彼人所犯實未懺悔未得淨清
方入緣共朋相出者犯七過已未經朋相不懺重懺經朋相已方成
重罪若尼故舉狂故心覆者不犯若狂至覆者犯有比丘尼城
內犯染村下中尼不知犯村中犯入城下中尼不知先犯若平知者
犯重若小食知中食說者蘭食後初夜中夜後夜不說經朋
相出城重除八重覆餘四篇罪不說者隨所犯自重倫蘭覆下
二業罪者者或覆俗人罪者或轉想疑等蘭四關緣者關初
關二犯犯客有蘭三先犯客有八蘭關四五先犯關六緣一蘭一
不犯者若知不向人說若先人可向說意故說有未說朋相出先犯若
說者有命難犯行難不得說不犯
第八戒隨舉戒必具四義一制戒意二釋名字三具緣成犯四關緣義
初制戒意者必通必別道意如前別意者聖興治殯方是出罪
之本理宜從教法更永隨舉過不輕是以聖制　二釋名者必通必
別通名如前別名者違名稱從他名隨舉者舉可責稱自舉
是所防之過戒是能治之行能所共舉自隨舉戒犯戒初何

別處名如前界名者處無律後隨名隨舉者舉問責稱自舉者
法是所防之過戒是能治之行能所共舉白隨舉戒法戒相同
人制令今時仏在俱睒彌中時尊者闡陀比丘犯罪僧
共作舉如法如律如仏所教不順從不悔懺僧未与作共住時有比
丘尼名蔵尼律次第事闡陀比丘尼見已尼次去闡陀比丘僧
作舉未与共住次第隨從尼次第言諸大姊法是我見今日不供養
更代何時猶故順從不公論比丘尼如法尼人違教問責尼法
已告諸比丘仏言以法回縁集僧問責尼蔵中老墻能
糯磨者尼次尼問責白四糯磨已諸比丘復白仏言自今已去
若有如法比丘尼隨順僧所舉比丘者僧應与作問責糯磨回
共制戒三具婦者二張戒犯者自身隨彼三諸尼如法問三不受
勸諫如法問立根而不捨六三糯磨竟便犯制自身隨彼者比尼
見是白見使違聖教糯事彼人者是三諸尼如法問者餘有少欲知
足比丘尼見法事已依法依律告尼次尼知法比丘僧彼作舉未
懺悔者不應隨順是事堅牢持者善不捨者僧不住犯隨舉罪三
不受勸者諸比丘尼如仏所教二并三勸諫不依教命順從不公者善四
如法諫問者諸比丘尼依仏教命作問責糯磨善去次捨法未懺悔僧
次第隨順可捨法事爾為僧所舉更犯重罪若隨語者善不隨語
者當作單白已不捨者更復語言大姊當知我已作白汝不捨其事
者餘有糯磨在次捨法事爾為僧所舉更犯重罪捨者善不捨者
作初糯磨已依前告令捨者善不捨者第二第三名然立根而不捨者
依法諫時其人猶豫前不貴從教順從不公者是六三糯磨竟者依前作
諫若不捨者舉更与作第三善糯磨諫之不捨者得棄罪言為僧
所舉者四糯磨是不順從者不順從者僧之治罪法者是不懺悔者所
犯罪未懺悔清淨者是仏僧未与作解罪糯磨者是言隨順波未懺
罪人者有二隨順一法二食法隨順者教彼僧戒僧惠學等是若僧問責尼
經等是衣隨順者与餘衣衣服卧具醫藥等是若僧問責尼
人時有比丘故莫捨者若僧与作問責蘭若餘尼教莫捨者
僧作問責蘭不問責者除僧尼除人教莫捨者問責不問責皆
者下二衆若隨從者問責皆者犯相如上
四闕縁者闕初无犯
闕二縁者闕三縁无犯闕四縁无犯闕六縁六蘭一者不犯者初諫時
捨一切杀作問責前不犯杀制戒前不犯文癡狂病等不犯盲夫婦
我已說八波羅夷法下至得波羅夷罪不應共住上結又故令
聽衆生其欲樂无疲厭心故為如其若干戒說竟若干杀說竟
解次第公无顛倒也如前後次如是者十誦云如前在後是說
五后後若犯戒次同前法故曰如前後次無倒是義解脫俱坊
令定勒三問者若過三問恭煩令衆疲厭省已過多諸散乱是故三問令其中道

[General Information]
书名=敦煌宝藏　第51册　斯6722-6795号
丛书名=
作者=黄永武博士
出版社=新文丰出版公司
出版日期=1983.03
形态项=　695
页数=695
原书定价=
读秀号=00000559483 0
SS号=10511604
ISBN=　957-17-0291-9　/　K87
分类号=111005
主题词=
参考文献格式=黄永武博士.敦煌宝藏　第51册　斯6722-6795号.新文丰出版公司,1983.03.
简介=

封面
书名
前言
目录
斯六七二二号　　药师经一卷
斯六七二二号　　般若波罗蜜多心经
斯六七二三号　　大般若波罗蜜多经卷第二百七十
斯六七二四号　　金光明最胜王经卷第九
斯六七二五号　　大般若波罗蜜多经卷第二十四
斯六七二六号　　金刚般若波罗蜜经（附大身真言等）
斯六七二七号　　大方等陁罗尼经卷第一
斯六七二八号　　政法华方等经卷第九、第十
斯六七二九号　　四分戒本（比丘尼）
斯六七三〇号　　金光明经卷第六
斯六七三一号　　瑜伽师地论卷第三十八
斯六七三二号　　妙法莲华经卷第四
斯六七三三号　　金刚旨赞疏抄中卷
斯六七三四号　　思益经卷第三
斯六七三四号背面　　大乘净土赞
斯六七三五号　　妙法莲华经卷第三
斯六七三六号　　妙法莲法经卷第一
斯六七三七号　　思益梵天所问经卷第四
斯六七三八号　　妙法莲华经卷第四
斯六七三九号　　四分尼戒本
斯六七四〇号　　维摩经卷中
斯六七四一号　　梵网经卢舍那佛说菩萨心地戒品第十卷下
斯六七四二号　　大般涅槃经卷第三
斯六七四三号　　大般若波罗蜜多经卷第四百一十九
斯六七四四号　　金刚般若波罗蜜经
斯六七四五号　　大般若波罗蜜多经卷第四百一十四
斯六七四六号　　诸星母陀罗尼经一卷
斯六七四七号　　摩诃般若波罗蜜经恒加调品第六十、问想行愿品第六十一、阿惟越致相品第六十二
斯六七四八号　　佛说大乘稻芊经
斯六七四九号　　四分律藏卷第十七
斯六七五〇号　　药师经
斯六七五一号　　大般若波罗蜜多经卷第四百一十五
斯六七五二号　　大般若波罗蜜多经卷第五百五十四
斯六七五三号　　大般若波罗蜜多经卷第一百六
斯六七五四号　　大般若波罗蜜多经卷第一百二
斯六七五五号　　大般若波罗蜜多经卷第一百五
斯六七五六号　　大般若波罗蜜多经卷第一百一
斯六七五七号　　大般若波罗蜜多经卷第一百三
斯六七五八号　　妙法莲华经卷第七

斯六七五九号　　妙法莲华经卷第一
斯六七六〇号　　金有陀罗尼经
斯六七六一号　　佛名经卷第十二
斯六七六二号　　妙法莲华经卷第五
斯六七六三号　　妙法莲华经卷第五
斯六七六四号　　佛说无量寿观经一卷
斯六七六五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六七六六号　　妙法莲华经卷第一
斯六七六七号　　四分戒本
斯六七六八号　　辨中边论卷第一、第二、第三
斯六七六九号　　妙法莲华经卷第五
斯六七七〇号　　金刚般若波罗蜜经
斯六七七一号　　大乘密严经卷下
斯六七七二号　　维摩诘经卷上
斯六七七三号　　大方广佛花严经卷第六十九
斯六七七四号　　大集经卷第七
斯六七七五号　　金光明经卷第四
斯六七七六号　　妙法莲华经卷第七
斯六七七七号　　妙法莲华经卷第二
斯六七七八号　　妙法莲华经卷第二
斯六七七九号　　妙法莲华经卷第四、第五
斯六七八〇号　　维摩诘经卷中
斯六七八一号　　阳王三欠油账、丁丑年正月算会账
斯六七八二号　　大佛顶万行首楞严经卷第一
斯六七八三号　　思益梵天所问经卷第二
斯六七八三号背面　　大佛名忏悔一本
斯六七八四号　　大方广佛华严经卷第四、第五、四谛品
斯六七八五号　　金刚般若波罗蜜经
斯六七八六号　　瑜伽师地论菩萨地第十五分门记卷第一
斯六七八七号　　瑜伽师地论卷第三
斯六七八八号　　瑜伽论本二十五、二十六、二十七、二十八卷分门
斯六七八九号　　法华经义疏卷第五第四品至第十品（参见斯四一三六号）
斯六七八九号背面　　四分比丘尼戒本疏卷第四
斯六七九〇号　　大方广华严十恶品经
斯六七九一号　　妙法莲华经卷第五
斯六七九二号　　妙法莲华经卷第五
斯六七九三号　　妙法莲华经卷第四
斯六七九四号　　妙法莲华经卷第七
斯六七九五号　　释尼戒初篇八波罗夷义决